

کلمہ

شہادت

ابن ہاشم

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صرف ایک بول ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ہے ایک شہادت کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں
اس بات کا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی ہی ہوتی
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی حال میں جیئیں گے اور مریں گے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی راہی
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جینا اور مرنے کا پابند ہیں۔

خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ يَرْجَوْنَ الْعَذَابَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ صَمَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ أَرْوَاحٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالنُّجُومَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أَوْدَاهُ الْفُرْقَانُ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

مَسْتَعِينٌ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مُحَمَّدٌ مَنظُورٌ نَعْمَانِي

کتاب خانہ افسانہ کی مطبوعات

طبیعت کی حقیقت :- ... از افادات مولانا نعمانی
اسلام کے کلمہ دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ایسے موثر انداز میں کی گئی ہے کہ
رسمے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہو۔ اور دماغ کے
سوا متاثر ہوتا ہے ... .. قیمت - ۱/۶/-
نشان :- ... از افادات مولانا نعمانی

نماز کی حقیقت :- از افادات مولانا نعمانی۔ ہر تعلیم یافتہ مسلمان
کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہو کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
واقف ہونے کے لیے اور اپنی نماز میں روحانیت اور نورانیت پیدا
کرنے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور فرمائیں "کلمہ طیبہ کی حقیقت" کی
طرح یہ بھی عقل و جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو قیمت - ۱/۱۲/-
آپ جج کیسے کریں؟ (از مولانا نعمانی و مولانا علی میاں ندوی)
جج و زیارت کے متعلق اردو زبان

اسلام کیا ہے؟ (تالیف مولانا نعمانی)

دنیا آدین کا فی ترمیم اضافہ کیا تھا
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو
کوئی خاص مقبولیت و تاثیر عطا فرمائی ہو۔ پچھلے چند سالوں میں تقریباً
تین ہزار اردو میں اور کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے۔

حال ہی میں ہندی آدین بھی تیار ہو گیا ہے

اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں
بلکہ کال مسلمان اور اللہ کا دلی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل
انشار اللہ کافی ہو۔

زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں (اور پرتاثر)
ہے، کتابت طاعت اعلیٰ اور معیاری قسم اول۔ کاغذ ۲۸ پونڈ چمکنا
مجلد قیمت ڈھائی روپے (- ۲/۸/-) قسم دوم کاغذ ۲۲ پونڈ چمکنا
غیر مجلد قیمت پونے دو روپے۔ - ۱/۱۲/- ہندی آدین کاغذ اعلیٰ
مجلد قیمت تین روپے ... ۳/-/-

میں جیسا دھوٹی بڑی کتاب میں شائع
ہو چکی ہیں، لیکن یہ کتاب راجو مولانا
نعمانی اور مولانا سید ابوالحسن علی
ندوی کی گویا مشترک تالیف ہو، اپنی
اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر
ہو کہ اس کے مطالعہ سے جج کا صحیح
اور سونے طریقہ بھی تفصیل کے ساتھ
معلوم ہو جاتا ہو اور دلی میں عش و عش
اور ذوق و شوق کی وہ کیفیات بھی
پیدا ہو جاتی ہو جو دراصل جج کی
روح اور جان ہیں۔ کاغذ عمدہ
مجلد قیمت ... ۲/-/-
آسان جج :- از افادات مولانا
نعمانی۔ یہ آسان زبان میں جج
کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہو۔ ایسے کم
تعلیم والے حضرات جو صرف آسان
اور معمولی اردو ہی پڑھ سکتے ہیں وہ

اسکے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ طباعت معیاری قیمت ۱/۸/-
لفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ۔ مرتبہ مولانا نعمانی مولانا مرحوم
اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ لیکن جو شخص ان کو اور ان کی دینی دعوت
کی حقیقت اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنا چاہے اس کو ان لفظوں
کا مطالعہ بار بار کرنا چاہیے۔ ... قیمت - ۱/۸/-
قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ ... قیمت - ۱/۶/-
شاہ اسمعیل شہید اور معاندین کے الزامات
علی حیثیت سے بھی قابل دید ہے ... قیمت - ۱/۸/-

کے قلم سے پیش نظر ہے۔ ... قیمت - ۱/۱۰/-
شاہ ولی اللہ دہلویؒ :- (از مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم)
شاہ صاحب کے مقام کی معرفت اور ان کی کتابوں کے سمجھنے
کے لیے برحقہ لکیر کی حیثیت رکھتا ہو۔ ... قیمت - ۱/۱۰/-
حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت :- مولانا سید
ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے یہ مولانا مرحوم کی قابل دید سوانح حیات ہو
جس میں انکی دینی دعوت کی تاریخ اور اس کے بنیادی اصولوں کو بھی
تفصیل سے لکھا گیا ہو۔ قیمت - ۲/۸/- معرکہ انقلم کا بدیوبند کی طرف
مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا جواب - ۱/۱۰/-

خصوصیت ہو کہ
اور رمضان اور
رہ کے فضائل کی
تشریح حضرت
عبداللہ علیہ کے
طرح کی گئی
۲۸ دولوں
اور عمل کا
ہے قیمت - ۱/۱۲/-
وال
سید اصغر حسین
چھانکر تعلیم
دین کی طرف سے
ور آخرت کی طرف
جائے پڑ رہی
ملاج اور انسداد
نا ایک محترم ہین نے
ما ہو۔ شروع میں مولانا

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بکری ہندستان) شہر
سالانہ چندہ (بکری پاکستان) نے
ششماہی... سے

لفتن

(فی کاپی آٹھ آنے ۸)

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ... شہر
اعزازی خریداری سے
سالانہ چندہ

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۳
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۶
۳	مسلمانان ہند کا مسئلہ	مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی	۱۳
۴	اقامتِ دین کا جذبہ رکھنے والوں کے لئے	صوفی نذیر احمد صاحب کاشمیری	۲۳
۵	ایک لمحہ فکریہ!		
۵	دین کی جدید تعبیر و تشریح	ڈاکٹر احمد حسین صاحب کمال بھوپالی	۲۸
۶	دین میں حکمتِ علی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی	۳۲
۷	جادوہ حبیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے	۴۹
۸	تعارف و تبصرہ	ع ہس	۵۳

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا رسالہ بصیغہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔
پاکستان کے خریدار:- اورمنی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
تاریخ اشاعت:- رسالہ ہر مہینے کی ۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر وہ تاریخ کسی صاحبِ نام کے لیے تو مطلع فرمائیں۔
خط و کتابت کا پتہ:- دفتر لفتن، کپری روڈ، لکھنؤ

(مولاوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپو اگر دفتر الفرقان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

افتاح جلد بست و ششم ۲۶

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي بَعَزَتْهُ وَجَلَّالَهُ قَتَمُ الصَّالِحَاتِ
 شکر اس خدائے لایزال کا جس کی چشم کرم کے ادنیٰ التفات نے اپنے اس
 نام لیوا کی ایک چوتھائی صدی کی عمر اس طرح طے کرادی جس کا دین کی غربت کے
 اس دور میں ایک سال کے لئے بھی اطمینان نہیں کیا جاسکتا۔ اور اُسے توفیق بخشی
 کہ اپنے مقصد کی خدمت کا عزم لے کر پچیسویں سال میں قدم رکھے۔
 دعا ہے کہ اس مہربان آقا کا گوشہ چشم اسی طرح ملتفت رہے۔ اور
 الفتان اپنی دانست میں تفریق حق و باطل کی جو حقیر کاوش کر رہا ہے
 اُسے قوت بخشی۔ اور اگر اس کاوش میں اس سے کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح
 فرمادے۔ وَمَا خَوْفِيكَ إِلَّا بِاللَّهِ

سال گزشتہ اسی صفحہ میں اس ارادہ کا اظہار کیا گیا تھا کہ الفرقان کے پچیسویں
 سال کی ابتداء ایک خاص نمبر سے ہوگی مگر ابھی اللہ کو منظور نہیں تھا چنانچہ اسکی
 تیاریوں کے لئے کماحقہ وقت نہیں مل سکا۔ بہر حال ایک خاص نمبر کا ارادہ
 اپنی جگہ پر ہے اور انشاء اللہ وہ اس سال کے کسی حصہ میں حاضر خدمت ہوگا۔

نگاہِ اولیں

زمانے کے اثرات بھی کیا ہوتے ہیں کہ دو اور دو چار کی طرح کھلی ہوئی صداقتیں بھی اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کے لئے ناقابل فہم بلکہ قابل اعتراض ہو جاتی ہیں! بس قدر واضح اور حقیقت پسندانہ بات ہو کہ جب تک سوسائٹی میں اخلاقی احساس، ذمہ داری کا پاس اور فرائض کا شعور قوی نہ ہو، اجتماعی خوشحالی کے بڑے بڑے انقلاب انگیز منصوبے، عظیم سے عظیم ترقیاتی اسکیمیں اور بہتر سے بہتر قانونی تدبیریں اپنے خاطر خواہ نتائج تک نہیں پہنچا سکتیں، جو کچھ کام ہوگا وہ اصل کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہوگا، اور اس سے بہت زیادہ مصارف میں ہوگا جتنے مصارف میں ایک زندہ اخلاقی احساس اور فرائض کے قوی تر شعور کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ اس بات کو دوسرے انداز میں یوں کہہ لیجیے کہ انسان کے اجتماعی مسائل کی کلید یہ ہے کہ اسے صحیح معنی میں انسان بنایا جائے۔ اسکی اخلاقی حس اس حد تک بیدار کی جائے کہ وہ اپنے اپنا، جنس کے حقوق پہچانے اور اپنے حقوق میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ اس میں فرائض کا ایسا شعور پیدا کیا جائے کہ کوئی بڑے سے بڑا لالچ اور اونچے سے اونچا ذاتی فائدہ اسے فرائض سے انحراف اور اجتماعی مفاد سے روگردانی پر آمادہ نہ کر سکے۔ کتنی صاف اور سیدھی اور دو اور دو چار کی طرح کھلی ہوئی بات ہو۔ مگر ذرا حیرت نہ کیجیے کہ بعض اچھے اچھے ارباب فہم کے نزدیک یہ رحمت پسندی اور عوامی مسائل سے روگردانی ہو۔ اسلئے کہ اس میں زور ہو اخلاق اور انسانیت پر، درانحالیکہ آج انسان کو ضرورت ہو روٹی اور کپڑے کی، مکان کی، اور سستی دوا اور تعلیم کی!

جنتا کا غم کھانے والے بزرگوں! یہ کون کہتا ہو کہ تم زرعی اور صنعتی منصوبے نہ بناؤ، ترقیاتی

ایکسین نہ چلاؤ۔ دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے مفید قوانین برائے کار نہ لاؤ۔ اسپتالوں اور تعلیم گاہوں کا جال نہ پھیلاؤ۔ یہ سب کچھ گورنر اور ضرور کرو، مگر کہنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس حقیقت کو بھی سمجھو کہ یہ سارے کام صرف چند مخلص اور دردمن لوگوں کے کاغذ پر نقشہ بنادینے سے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ پھر ان کے نتائج کو عام آدمیوں تک پہنچانے میں بھی لاکھوں افراد ہمیشہ واسطے کی حیثیت سے درکار رہیں گے۔ لہذا ناگزیر ہو کہ جس سوسائٹی سے یہ افراد پیدا ہوتے ہیں اس میں کیرکٹر کی بلندی اتنی عام ہو کہ وہ بیک وقت لاکھوں فرض شناس اور باضمیر کارکن فراہم کر سکے۔ بلکہ ان منصوبوں اور اسکیموں کے نتائج کی صحیح تقسیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سوسائٹی میں کم از کم بنیادی اخلاقی اور انسانی احساسات اس قدر عام ہوں کہ لوگ اپنے حقوق اور اپنی ضروریات کی طرح دوسروں کے حقوق اور دوسروں کی ضروریات کو سمجھیں اور (الّا ماشاء اللہ) کوئی شخص اپنے قرار واقعی حصہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال اور ان کی ضروریات کو نظر انداز نہ کرے۔

ان دونوں باتوں کی ضرورت سمجھنے کے لیے کہیں دو رجحانات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نہایت قریب کی مثال لے لیجئے۔ آج کل ہمارے صوبے میں غذائی اجناس کی گرانی اور کیا بیگانہ ملکہ وقتی طور پر چل کرنے کے لیے غلہ کی سرکاری دوکانوں کا سسٹم جاری کیا گیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس اسکیم سے جتنی سہولت اور جتنا فائدہ عوام کو پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اولاً تو بہت سے سرکاری اہلکار جن کے ہاتھوں میں ان دوکانوں کے پورٹ اور لائسنس کا اجراء ہوتا ہو۔ وہ فرض شناس نہیں ہوتے کہ پبلک مفاد کے پیش نظر اپنے اندازہ کی حد تک اچھے سے اچھے آدمی منتخب کریں۔ بلکہ اقربانوازی اور رشوت خوری کا سلسلہ چلتا ہو۔ پھر سرکاری اہلکاروں کا کام ختم ہو کر دوکانداروں کا کام شروع ہوتا ہے تو ان کا بس چلتا ہو تو بلیک کرتے ہیں یا اچھا مال بچا کر ناجائز منفعت خوری کے لیے رکھتے ہیں اور گھٹیا مال ملا کر سرکاری نظم کے ماتحت فروخت کرتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار جتنا کا نمبر آتا ہو تو روزمرہ کی بات ہو کہ بہت سے لوگ عجیب عجیب تھکنڈوں سے کئی کئی حصے مار لے جاتے ہیں اور بہت سے مستحق اور ضرورت مند محروم رہ جاتے ہیں یا کم از کم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ آخر کس چیز کا نتیجہ ہو سوائے اس کے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس اسکیم کا نفاذ ہے

وہ فرض شناس اور بے غرض نہیں ہیں، اور عوام جن کی مہولت اور راحت کے لیے یہ اسکیم چلائی گئی ہے ان میں باہمی حقوق شناسی اور انسانیت کے بنیادی تقاضوں کا احساس (یادقت کی زبان میں کہہ لیجئے کہ اجتماعی شعور) نہیں ہے۔

جب معمولی منافع اور محض ضروریات کے معاملہ میں ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہو تو ذرا قیاس کیجئے ان بڑے بڑے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے بارے میں جہاں قدم قدم پر لاکھوں کے دارے نیاز سے ہو سکتے ہیں جہاں پشتوں کے لیے انتظامات کیے جاسکتے ہیں، جہاں رشوت خوری اور اقربا نوازی کے تحت کھیس کی کھیس کھپائی جاسکتی ہیں۔ جہاں ان منصوبوں اور اسکیموں کے نتائج کو عوام تک پہنچانے والے بڑے اور چھوٹے کارکن مستقل طور سے ناجائز روپیہ کما سکتے ہیں اور پھر جہاں پبلک کے افراد ان نتائج کو حاصل کرنے میں دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر وسیع تر منافع کی امید رکھ سکتے ہیں۔

ہمیں حیرت ہو کہ کچھ وقت کے دانش مندوں اور عوام کے غمخواروں کو یہ بات کیوں کو بے وقت کی رائی نظر آتی ہے کہ ہمارے ملک کا بنیادی مسئلہ لوگوں میں اخلاقی اور انسانی حس اور احساس فرض کو بیدار کرنا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعات اور نتائج کی منطق میں بڑی طاقت ہو۔ لیکن اگر منطق بھی عوامی مسائل میں سرکھپانے والوں کو اس بنیادی مسئلہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی، اور وہ مصر ہیں کہ وہ اس شاہ کلید (The Master Key) سے بے نیاز رہ کر ہی عوام کے مسائل اور مصائب کا حل نکالیں گے تو اسے ملک کے عوام کی برہمنی کے سوا کیا کہیئے؟

صنفہم کا حاشیہ: حسن اتفاق کہنے کے ریاستی کونسل کے موجودہ اجلاس میں ۱۱ اگست کو ریاستی وزیر غذائے اور ۱۲ اگست کو متحدہ ممبران کونسل نے اس بات کی بہت کھلے الفاظ میں شکایت کی ہو کہ غلہ کی دکانوں کا الاٹمنٹ نامناسب آدمیوں کو ہوا ہو۔ اور اس کی وجہ سے کافی برعنوانیاں ہو رہی ہیں۔

ملاحظہ ہو قومی آواز لکھنؤ ۱۲ اور ۱۳ اگست ۱۹۵۸ء۔

قرآنی دعوت

(مُسَلَّس)

سماحت و سخاوت :-

جن اخلاقی نیکیوں پر قرآن مجید میں خاص طور سے زور دیا گیا ہے اُن میں سے ایک سماحت و سخاوت بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندہ کو جو دولت و قوت اور جو نعمت اس دنیا میں دی ہے وہ اس سے صرف خود ہی فائدہ نہ اٹھائے بلکہ اللہ کے دوسرے بندوں پر بھی اس کو خرچ کرے اور اُس سے اُن کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا دائرہ ظاہر ہے کہ بہت وسیع ہے اور بندگانِ خدا کی خدمت و اعانت کی تمام صورتیں اس عنوان کے تحت آجاتی ہیں۔ دوسرے ضرورت مندوں پر اپنی دولت خرچ کرنا، اپنے علم و فن اور اپنی قابلیت سے انکی کوئی خدمت کرنا خود تکلیف اٹھانے کے ان کے کام کو دینا اور جس مدد کے وہ محتاج ہوں اپنے وسائل سے ان کی وہ مدد کر دینا یہ سب کلیں سماحت و سخاوت ہی کی شاخیں ہیں اور قرآن مجید نے اسکو بنیادی نیکی قرار دے کر مختلف عنوانوں سے اسکی ترغیب دی ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے ہی کچھ میں (جس کو قرآن مجید کا تہیدی حصہ کہنا صحیح ہو) قرآنی ہدایت سے فائدہ اٹھا کر فلاح یاب ہونے والے گروہ کے جو بنیادی اوصاف ذکر کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ

وَمِمَّا ذَرَأْنَا لَهُمْ يَنْفِقُونَ ۝ الْبِقْرَةَ ۝ اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اُس میں

(چار دی راہ میں دوسرے بندوں پر بھی) خرچ کرتے ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مال و دولت کے علاوہ جو خدا داد قوت و طاقت، قابلیت اور محنت وغیرہ

اللہ کے بندوں کی نفع رسانی کے لئے خرچ کی جائے وہ سب بھی اس میں داخل ہے پھر اسی سورہ بقرہ کے آخری حصہ میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ وَلَا شَفَاعَةً ۚ (بقرہ - ۲۷۴)

اے ایمان والو! تم نے جو کچھ تم کو دیا ہو اُس میں سے (ہماری راہ میں دوسروں کو بھی) خرچ کرو قبل اس کے کہ (قیامت کا) وہ دن آجائے جس میں نہ کوئی خرید و فرو

ہوگی، نہ کسی یار کی یاری نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔

اور تین رکعت کے بعد اسی سورہ بقرہ میں راہ خدا میں اپنی دولت و طاقت وغیرہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اُس کی نافعیت اور اُس کے اجر و ثواب کے بارے میں فرمایا گیا ہے

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُمْ وََمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۚ (بقرہ - ۲۷۱)

اور جو اچھی چیز تم (اللہ کے بندوں پر) خرچ کرو گے اُس کا نفع اور ثواب تم ہی کو پہنچے گا اور تمہارا خرچ کرنا لہجہ اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اور جو اچھی چیز بھی تم ماہ

خدا میں صرف کرو گے تم کو اُس کا پورا پورا صلہ ملے گا اور تمہاری کوئی حق تلفی نہ ہوگی۔

ایک دو آیتوں کے بعد پھر ارشاد ہوا ہے

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ (بقرہ - ۲۷۲)

جو بندے خرچ کرتے ہیں (اللہ کی راہ میں دوسروں پر) اپنا سرمایہ رات میں اور دن میں خفیہ اور علانیہ پس ان کے واسطے ان کے رب کے ہاں (جنت میں) ان کا

اجر ہے (جو اُس کریم رب کی شان کے لائق ہے) اور (ان کا حال یہ ہوگا کہ) نہ انہیں

کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

راہ خدا میں اللہ کے دوسرے بندوں پر اپنی چیزیں صرف کرنے کی ترغیب کے سلسلہ میں ایک بات قرآن مجید نے یہ بھی کہی ہے کہ اس راہ میں خرچ کرنے والا جتنا خرچ کرے گا اللہ کی

طرف سے اس کا سیکڑوں گنا اُس کو دیا جائے گا، اس لئے اس راہ میں خرچ کرنا گویا ایک تہائی نفع بخش تجارت اور ایک ایسی کھیتی ہے جس سے ایک ایک دانہ کے عوض سیکڑوں ہزاروں دانے کا شتکار کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أُتْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۚ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (بقرہ - ۲۶۰)

جو لوگ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے
ہیں اُن (کے اس مال) کی مثال اُس
دانہ کی سی ہے جس سے سات بالیں گئیں
اُن میں سے ہر بال میں سو دانے ہوں
اور اللہ جس کے لئے چاہے (اس سے
اور زیادہ بھی) بڑھاتا ہو اور اللہ بڑی

دست والا اور سب کچھ جانتے والا ہے۔

راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب کے لئے ایک نہایت مؤثر انداز قرآن مجید میں یہ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ
زمل میں ارشاد ہوا ہے۔

وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ
(زمل - ۲۷)

اور اللہ کو اچھا قرض دو (یعنی چیز
بھی لگھی ہو اور نیت بھی اچھی ہو)

اور اس سے بھی زیادہ دلکش انداز میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرًا ۝ (بقرہ - ۲۴۵)

کون وہ بندہ ہے جو اللہ کو اچھا قرض
دے، پھر اللہ (اُس کے بدلہ میں) اُس کو
بہت گنا بڑھا کر دے۔

اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ۝ (حدید - ۲۵)

کون ایسا بندہ ہے جو اللہ کو قرض حسن
دے، پھر اللہ اُس کو اُس کے واسطے
بڑھائے اور اُس کے واسطے کریمانہ اجر ہے۔

اور سورہ تغابن میں ارشاد ہوا ہے

اِنْ تَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا
يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيُعَذِّبْكُمْ
اللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (تغابن ۲۷)

اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو اللہ
اُس کو تمہارے لئے خوب بڑھائے گا،
اور تمہیں بخش دیگا، اور اللہ بڑا قادر دان

اور صاحبِ حلم ہے۔

اس نیکی کی ترغیب کے لئے یہ ”قرض حسن“ دینے کی تعبیر ظاہر ہے کہ محض بندہ نمازی
درندہ اللہ تعالیٰ ”غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ“ ہے۔ اس کی پاک ذات قرضہ لینے دینے سے اور اس
قسم کے ہر معاملہ اور کاروبار سے وراوا لورا ہے۔

اس سلسلہ میں قرآن پاک کی ایک ہدایت اور تعلیم یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں اُس کے
بندوں پر اچھی اور مرغوب و محبوب چیز خرچ کی جائے ایسا نہ ہو کہ جب کوئی چیز اپنے لئے ناقابل
استعمال ناکارہ اور بے قیمت ہو جائے تو اُس کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں دیدیا جائے۔ سورہ
بقرہ کے اواخر میں جہاں راہِ خدا میں خرچ کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے وہیں یہ ہدایت
بھی فرمائی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنُوا فِيهِ
(د بقرہ - ع ۳۷)

اے ایمان والو تم اپنی کمائی میں سے اور
زمین سے ہماری نکالی ہوئی پیداوار میں سے
اچھی عمدہ چیزیں (ہماری راہ میں خرچ
کردو، اور ایسا نہ ہو کہ بالقصد
اور سوچ سمجھ کے ردی اور خراب چیزیں
اُس میں سے (اس راہ میں) خرچ کردو

اور حال یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی ردی چیز دے تو (نہیں ہو تم اس کو لینے والے
الایہ کہ تم اس میں چشم پوشی سے کام لو،

اور سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
بِرِّكُمْ

ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم

مِمَّا يُتَّبِعُونَ ۝ وَمَا تُفْقُونَ ۝
 شَيْءٌ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝
 (آل عمران - ۱۰۷)

(راہ خدا میں) اُس میں سے خرچ نہ کرو
 جو تم کو محبوب اور عزیز ہے اور تم جو چیز
 بھی (اچھی یا بُری) خرچ کر دو گے تو یقین رکھو

کہ اللہ کو اُس کا خوب علم ہے۔

اس سلسلہ میں ایک خاص ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر جو کچھ
 خرچ کیا جائے اور ان کی جو بھی خدمت اور مدد کی جائے اس کی غایت اور اُس کا مقصد میں رضائے
 الہی ہونا چاہیے۔

سورہ بقرہ کے ۳۷ ویں رکوع کی وہ آیت اور نقل ہو چکی ہے جس میں فرمایا گیا ہے
 وَمَا تُفْقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
 اللہ - مگر صرف رضائے الہی کی طلب میں۔

مطلب یہ ہے کہ مومنین کی شان یہی ہے کہ اس طرح کے کام وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی
 واسطہ سے کریں اُس کے سوا انکی کوئی غرض نہ ہو۔ اور سورہ لیل میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا جو پرہیزگار بندہ اپنا مال
 دُکے دوسرے بندوں پر صرف اُسکی رضا کیلئے خرچ کرتا ہو اور رضائے الہی کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہو تو اس کو
 اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائیگی اور دوزخ کے عذاب سے وہ بالکل محفوظ رہے گا۔ ارشاد ہے:-

وَسَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ أَتَقَىٰ ۝ الَّذِي يُوْتِي
 مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ
 مِنْ نَّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ
 وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ
 يَرْضَىٰ ۝ (اللیل)

پاکیزگی حاصل ہو اور یہ بات نہیں ہے کہ

اُس پر کسی کا احسان ہو جس کا بدلہ دیا جائے بلکہ اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی رضا طلبی ہی

کے لئے دیتا ہو۔ اور بلاشبہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا۔

اس سلسلہ میں ایک ہم ہدایت قرآن مجید میں یہ بھی دی گئی ہے کہ اللہ کے لئے جس بندہ کو کچھ دیا جائے
 یا اسکی کوئی خدمت اور مدد کی جائے تو اُس پر اُس کا احسان ہرگز نہ جتایا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو

اس سے وہ نیکی بالکل اکارت ہو جائے گی۔ سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا

اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان

صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (بقرہ ۳۶)

بتکار اور اذیت دیکر رایگان نہ کرو۔

یعنی اگر کسی نے کسی بندہ خدا کو کچھ دیا اور اس کی کوئی خدمت اور مدد کی اور پھر کبھی اُس پر احسان دھرا، یا طعنہ کے طور پر تذکرہ کر کے اس بیچارہ کا دل دکھایا تو گویا اپنی ہی ہونی نیکی کو بالکل لیا میٹ کر دیا۔

ایثار :-

سماحت اور سخاوت ہی کی ایک اعلیٰ شکل یہ ہے کہ آدمی خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی چیز دوسروں پر صرف کرے اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھے، خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے، خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو آرام پہنچائے۔ قرآن مجید میں انصار مدینہ کی تعریف میں فرمایا گیا ہے۔

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (احقرہ ۱۷)

اور وہ مقدم رکھتے ہیں (ضرورت مند

مہاجرین کو) خود اپنے پر اگرچہ خود ان کو

تکلیف اور تنگی ہو۔

اور ایک دوسری آیت میں اللہ کے نیک اور مقبول جنتی بندوں کی تعریف میں فرمایا گیا ہے

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ

اور اللہ کے یہ بندے کھانے کی چاہت

مَشِيئَتًا وَيَتَنَامُونَ أَسْرَافًا (الذہر ۸)

اور رغبت کے باوجود کھلا دیتے ہیں

وہ کھانا کسی سکین یا یتیم یا کسی بیچارے قیدی کو

اس وصف پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی یہ تعریف و تحسین بلاشبہ دوسرے بندوں کو

اس کی بڑی مؤثر دعوت و ترغیب ہے کہ وہ اپنے میں تخلیق پیدا کر کے اللہ کے مقبول بندے بنیں۔

بخل :-

سماحت اور سخاوت کی ضد یعنی اس نیکی کے مقابلہ کی بُرائی کا نام بخل ہے اس لئے قرآن مجید نے جس طرح سماحت و سخاوت کی ترغیب و تعلیم دی ہے اسی طرح بخل کی ممانعت

اور اس کی سخت ترین مذمت فرمائی ہے — ایک دو آیتیں اس سلسلہ کی بھی ہمیں پڑھ لی جائیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا
آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُمْ
خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُمْ شَرُّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (آل عمران ع ۱۸)

اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اُس میں جو اللہ
نے انکو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے (یعنی جو
لوگ اللہ کی بخشی ہوئی دولت و قوت وغیرہ
دوسرے بندوں پر خرچ نہیں کرتے وہ)
یہ خیال نہ کریں کہ یہ (طرز عمل) اُن کے
لئے کچھ اچھا اور نفع مند ہے (ہرگز ایسا

نہیں ہو) بلکہ یہ اُن کے لئے نہایت بُرا ہے، جو دولت از راہ بخل وہ بچا بچا کر رکھ
رہے ہیں یقیناً وہ (قیامت کے دن) ان کے گلے کا طوق بنے گی

یہی بات سورہ توبہ میں اور زیادہ واضح اور مؤثر الفاظ میں اس طرح فرمائی گئی ہے
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِئَسَةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكُونُ بِهِمَا سِجَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَنُظُرُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَا تَفْقَهُمْ فَذُرُّوْا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُوْنَ (التوبہ ع ۳۵)

اور جو لوگ اپنی دولت، سونا چاندی (وغیرہ)
کو بطور ذخیرہ کے جمع کرتے اور جوڑتے
رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ
نہیں کرتے، پس اسے پیغمبرِ آپان (پرستار)
دولت) کو دوزخ کے دردناک عذاب کی
خوشخبری سننا دیجئے (یہ دردناک عذاب
انھیں اُس دن ہوگا) جس دن کہ انکی
جمع کردہ دولت کو دوزخ کی آگ میں

تپایا جائے گا، پھر اُس سے ان کے ماتھے، ان کے پہلو اور ان کی ٹہپیں و غی جائیگی
(اور اُن سے کہا جائے گا) یہ ہے (تمھاری وہ دولت) جس کو تم نے اپنے لئے جوڑا
اور ذخیرہ کیا تھا پس مزہ چکھو تم اپنی اس دولت اندوزی کا۔

بخل و کنجوسی کی مذمت اور بد انجامی کے بیان میں اگر قرآن مجید میں صرف یہی ایک آیت ہوتی تو

کافی تھی، اس اخلاقی اور روحانی نعمت سے انسانوں کو بچانے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا کس
جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو ان حقائق کا آذعان و یقین نصیب فرمائے۔

مسلمانان ہند کا مسئلہ

(از مولانا محمد اسحاق صاحب سبیلوی، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ)

شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہو جہاں کسی نہ کسی تعداد میں مسلمان آباد نہ ہوں، مگرہ ارض کا ایک بڑا حصہ تو اسلامی ممالک ہی کے نام سے موسوم ہو۔ کیونکہ ان ممالک میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور اقتدار و حکومت پورے طور پر ان کے ہاتھ میں ہو، لیکن بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔ اول الذکر ممالک کے متعلق تو شریعت اسلامیہ کے احکام بالکل واضح ہیں، وہاں ہر مسلمان حکومت کی شینتری کا ایک پندہ ہو۔ اور پوری شینتری کی اصلاح بقدر استطاعت اس کا فریضہ ہو۔ اقتدار کو فاسقوں، فاجروں خصوصاً گمراہوں کے ہاتھ میں جانے سے محفوظ رکھنا اور اگر ان کی بد نصیبی سے ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہو گئے ہوں تو اسے صحیح طریقوں سے، ان کے پنجے سے چھڑا کر سواد اعظم کے دیندار مخلص لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچا دینا مسلمانوں پر فرض ہو۔ مسئلہ اتنا واضح ہو کہ جو شخص قرآن و حدیث سے ذرا بھی تعلق رکھتا ہو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہو۔ یہاں اس پر تفصیلی بحث بھی مقصود نہیں ہو۔ اس لیے بات ہمیں پر ختم کر کے اصل موضوع پر آتا ہوں۔

یہاں گفتگو ان ممالک کے متعلق کرنا ہو جہاں اقتدار کی باگ غیر مسلموں کے ہاتھوں میں ہو۔ یہ بھی دو طرح کے ہیں۔ (الف) جہاں اقتدار کلیتہً غیر مسلموں کے قبضہ میں ہو اور حالات کے لحاظ سے اس کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی کہ اس میں مسلمانوں کو کوئی متدرج حصہ ملے۔ جیسے یوگوسلاویہ، گتھان، فرانسی وغیرہ۔ (ب) جہاں اقتدار میں مسلمانوں کا بھی کچھ حصہ ہو۔ اگرچہ وہ فیصلہ کن طاقت کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کی مثال خود ہندوستان ہو۔

دونوں قسموں پر علیحدہ علیحدہ تفصیلی بحث بہت طوالت کا سبب ہوگی۔ اس لیے میں اس

مصنوع کا موضوع صرف قسم ثانی کو ہوتا ہوں، یعنی وہ ممالک جہاں اقتدار میں مسلمان بھی ایک حد تک شریک ہیں مگر غیر مسلموں سے مغلوب ہیں۔ اور فیصلہ کن طاقت کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں اس کی بہترین مثال خود ہندوستان ہو جس کے حالات کا ہمیں اچھی طرح علم ہو۔ اسی مثال کو موضوع سخن بنا کر اصولی حیثیت سے بحث کرنا مفید ہوگا، اس قسم کے دوسرے ممالک کے احکام اسی پر قیاس کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ بحث چونکہ محض اصولی ہوگی اس لیے اس کے وسیع دائرے میں اس قسم کے سب ممالک آجائیں گے۔ صرف مخصوص حالات کا لحاظ معمولی سا فرق پیدا کرے گا جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہو۔ اتنی سی بات کے لیے اس فائدے کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو ہند کے مخصوص تذکرے سے حاصل ہوگا جس کے حالات کا ہمیں خوب علم ہے اور یہ علم ہمیں مسائل کی توضیح میں بہت امداد دیتا ہو۔

ہند میں مسلمانوں کی شرکت اقتدار کے مسئلہ کو شکل بنا دیا ہو۔ یہاں وہ اس میں حصہ دار ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں۔ مخلوط انتخاب نے اس چیز کو بھی بالکل صاف کر دیا ہو کہ ان کی یہ شرکت بھی بحیثیت ہندوستانی ہو نہ کہ بحیثیت مسلمان۔ مشکل یہ آٹری ہو کہ نہ تو ان کے حالات پر اسلامی ممالک کے شرعی احکام منطبق ہوتے ہیں نہ ان ممالک کے احکام صادق آتے ہیں جہاں کلیتہً اقتدار غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن اس اشکال نے ایک دوسری شکل کو حل کر دیا۔ یعنی مسئلہ کا سببی پہلو بالکل صاف ہو گیا۔ ہندوستان کو نہ اسلامی ممالک میں شمار کیا جاسکتا ہو۔ نہ غیر اسلامی ممالک کی قسم الف میں۔ نہ ان دونوں ممالک کے احکام شرعیہ اس پر منطبق ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کے لیے کوئی تیسری راہ تلاش کرنا پڑے گی۔ سخت مغالطہ میں ہیں وہ لوگ جو اسلامی ممالک کے احکام یہاں چپاں کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں یہاں کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ گویا اسے غیر اسلامی ممالک کی قسم الف میں داخل سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں راستے بالکل سامنے تھے۔ دو گرد ہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ لیکن تیسرا حل دقیق اور باریک تھا۔ اسے معلوم کرنے سے یہ حضرات قاصر رہے۔

حل کی دقت کے علاوہ ایک شواہد اور بھی حجاب بن کر سامنے آ گئی اور صحیح راستہ کو مخفی کر رہی ہو۔ اسلام کے اجتماعی احکام سے ناواقفیت بلکہ اس پہلو سے کلیتہً غفلت بھی بہت بڑی رکاوٹ ہو جو اس قسم کے مسائل میں صحیح نتائج تک پہنچنے میں مانع ہوتی ہو۔ شریعت مقدسہ نے جس طرح ہماری انفرادی زندگی کے لیے احکام دیے ہیں اسی طرح ہماری اجتماعی زندگی کی بھی رہنمائی فرمائی ہو۔ بسا اوقات زندگی کے

ان دونوں پہلوؤں میں تعارض واقع ہوتا ہو اور قدرتا دونوں کے احکام بھی متعارض ہو جاتے۔ مثلاً
 صائد اللہ کو چھوڑ کر ہمارے رہنما اس حقیقت سے نا بلند ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے وہ لوگ اجتماعی
 خدمات میں لگے ہوئے ہیں اور اجتماعیات میں ہمارے ت کے دعویدار ہیں وہ بھی دونوں قسم کے احکام کے فرق سے
 نا آشنا ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہو کہ انفرادی احکام اجتماعی زندگی پر منطبق کیے جاتے ہیں جو چارہ صرف ایک
 فرد کے قامت کے لحاظ سے تیار کی گئی ہو کر دونوں افراد پر پھیلائی جائے تو نتیجہ ظاہر ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ
 ہر جگہ انفرادی و اجتماعی احکام میں تعارض ہوتا ہو، لیکن لمبا اوقات ایسا ہوتا ہو اور جس شخص نے قرآن و
 حدیث کا مطالعہ ذرا غور سے کیا ہو وہ سمجھ سکتا ہو کہ ایسی صورت میں شریعت نے اجتماعی مصلحتوں کو
 انفرادی مصلحتوں پر عموماً ترجیح دی ہو۔ یہاں سے ہمیں مسئلہ پر غور و فکر کا راستہ ملتا ہو۔ ہمیں اسلام ہی کی رہنمائی
 میں منزل تک پہنچنا ہو۔ مگر اس کے انفرادی احکام پر قیاس کر کے چار کر ڈر افراد کے اجتماعی مسائل کا
 حل تلاش کرنا بہت سخت غلطی ہوگی، صحیح طرز فکر یہ ہو کہ مسئلہ پر اجتماعی نقطہ نظر سے غور کیا جائے۔ اور وہ
 نقطہ نظر اسلامی ہو، ہماری دائمی و ابدی شریعت مقدسہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں منزل مقصود تک
 پہنچا دے گی۔

مسلمانوں کی پوزیشن | بات اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتی جب تک ہم ہند میں مسلمانوں
 کی صحیح پوزیشن نہ سمجھ لیں، آئندہ سطروں میں اس کا مختصر تذکرہ ملاحظہ
 فرمائیے۔ انگریزی دور میں اگرچہ تعداد کے لحاظ سے مسلمان اقلیت ہی میں تھے مگر اکثریت کے ساتھ
 مساویانہ حیثیت رکھتے تھے۔ اس کی دودھیں تھیں۔

(۱) اقتدار سے محرومی کے لحاظ سے اقلیت و اکثریت دونوں میں یکسانیت تھی، حکومت ایک تیسری
 طاقت کے ماتھے میں تھی جو دونوں کے لیے اجنبی تھی۔

(۲) نظام حکومت جمہوری نہیں تھا، بلکہ باد جو دیکھ آخری دور میں حکومت میں جمہوریت کا رنگ
 پیدا ہو گیا تھا، آخری فیصلہ انگریز ہی کے اختیار میں تھا جو ہندوستان کی رائے عامہ کا پابند نہ تھا۔

ان دو باتوں نے مسلمانوں کو اس بات کا عادی بنادیا کہ وہ اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت سے
 ادا سے اپنی عددی کمزوری کا کوئی معتد بہ احساس کبھی نہیں ہوا جس میدان میں وہ اکثریت کا مقابلہ
 کرتا تھا اس میں اپنی ذہنی برتری و قابلیت کو ثابت کر کے دکھا دیتا تھا، بلکہ عجیب بات یہ ہو کہ جہاں

مسلمان اقلیت میں تھا وہاں ذہنی و علمی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ اور بہتر تھا۔ یو، پی، بہار، مدراس کے مسلمان بحیثیت مجموعی دماغی و فکری اعتبار سے پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ اور بنگال کے مسلمانوں سے بحیثیت مجموعی بدبھالہ تھے جس سے ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ ان مقامات کے مسلمان اپنی فکری و ذہنی صلاحیت کے اعتبار سے اکثریت کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے کچھ برتر ہیں کہ باوجود تعداد اور وسائل کی قلت کے بااوقات ان سے بازی لے جاتے تھے اور مسادات تو بہر حال باقی رہتی تھی۔

شمارہ کے بعد | افسوس ہو کہ ہماری داستان آزادی کی سرخی لاکھوں انسانوں کے خون سے تحریر کی گئی ہو۔ اس کے صفحہ اول کی یہاں لاکھوں تہیوں، ہزاروں ہیروئنوں اور کڑوں سوگواروں کی آہوں سے تیار کی گئی ہو۔ آسمانِ راحت بود گر خوں بہاؤ بر زمین، سیاسی حیثیت کا بدلنا اور اس ہولناک طریقہ سے بدلنا ایسی چیز نہیں ہے جو کسی قوم پر اثر انداز نہ ہو، خصوصاً ایسی حالت میں کہ یہ انقلاب یکایک ہو گیا اور یہ قیامت خیز واقعات بالکل اچانک پیش آئے۔ یہ صحیح ہے کہ بعض مبصروں کو واقعات کا کسی درجہ میں اندازہ تھا، مگر وہ شاذ و نادر تھے۔ بحیثیت مجموعی مسلمان قوم پر یہ مصائب کا پہاڑ اچانک ہی ٹوٹا۔

ان اسباب نے مسلمانوں پر بہت ہی مایوس کن اور ہمت شکن اثر ڈالا۔ واقعات کے پیش نظر وہ اکثریت کی طرف سے مایوس ہو گئے تو ان پر کوئی الزام نہیں عائد کیا جاسکتا۔ انھوں نے اگر اس وقت پاکستان کو پناہ گاہ سمجھ کر ترک وطن کا اقدام کیا تو کوئی جرم نہیں کیا، ان کے اس رویہ کی ذمہ داری درحقیقت اکثریت پر عائد ہوتی ہو، اگر یہی تقسیم باہمی تعاون اور امن و امان کے ساتھ ہوئی ہوتی تو مسلمانوں کے جتنے افراد نے پاکستان کی راہ لی ہو شاید ان میں سے ۲ فیصدی بھی اپنا وطن نہ چھوڑتے۔ ان کی ہمت بلند رہتی، اور ان کے عزائم قوی رہتے۔ اکثریت کے ساتھ ان کا شائستہ اور دوستانہ مقابلہ جاری رہتا جو مجموعی حیثیت سے پورے ملک کے لیے مفید ہوتا، ایسے مقابلوں سے صلاحیتوں کے چھپے ہوئے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور ملک کی عام ترقی کی رفتار بہت تیز کر دیتے ہیں۔

لیکن "ہوتا" کی بحث ہی فضول ہو۔ اب تو "کیا ہوا" کو بھی چھوڑ کر "کیا ہو رہا ہے" کو دیکھنا چاہیے اور اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے شریعت اسلامیہ کیا راہ عمل مقرر کرتی ہے؟ البتہ مندرجہ بالا

پس منظر کو سامنے رکھنا حالات کے سمجھنے میں معاون ہوگا۔

اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) نظام حکومت جمہوری ہونے کی وجہ سے سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو اکثریت کے ساتھ مساویانہ حیثیت نہیں حاصل رہی۔

(۲) نظم حکومت میں ان کا دخل دستوری اعتبار سے تو خاصا ہو مگر عملی حیثیت سے برائے نام ہو اور جو بھی اُسے اکثریت جس وقت چاہے غیر موثر بنا سکتی ہو۔

(۳) اس ملک کی بظہری یہ ہو کہ اس کی اکثریت میں نہ وہ وسعت قلب ہو جو ہونا چاہیے اور جو صورت اقلیتوں ہی کے لیے نہیں بلکہ خود اکثریت کے لیے بھی مفید بلکہ ملک کی عام ترقی کے لیے ضروری ہو۔ اور نہ وہ خود داری و خود اعتمادی ہو جو اتنی بڑی اکثریت رکھنے والی قوم کے لیے لازم اور اس کے وقتار کے مناسب ہے۔

(۴) حکومت اور عوام کی دوئی ختم ہو چکی ہو۔ اب حکومت کی طاقت کا اصل سرچشمہ فوج اور پولیس نہیں ہو، بلکہ عوام الناس ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ تخت حکومت پر اکثریت قابض ہے۔

(۵) اکثریت اور حکومت کی اس وحدت سے جو ماحول تیار ہوا ہو وہ سراسر اسلامی روح کے منافی ہو۔ تعلیم گاہیں ہوں یا بازار، دفاتر ہوں یا تفریح گاہیں، دوکانیں ہوں یا کارخانے ہر جگہ اکثریت کے مذہب کا رنگ نمایاں ہو۔ اور اس رنگ کے اترنے کا بظاہر حال کوئی امکان نہیں نظر آتا۔

(۶) مسلمانوں کو اس حد تک مذہبی آزادی حاصل ہو جہاں تک وہ ملک کے کسی دوسرے فرقہ خصوصاً اکثریت کے جذبات سے متصادم نہ ہو۔ اور یہ بھی انفرادی زندگی تک محدود ہو۔ اجتماعی زندگی کا اکثر غلبہ بلکہ قریباً کل حصہ اس سے محروم ہو۔ بلکہ سچ یہ ہو کہ کوئی حکومت جو اقلیت کی ہم مذہب نہ ہو اس کی اجتماعی زندگی کو کلیتہً آزاد نہیں رکھ سکتی۔

حالات کی یہ چھوٹی سی تصویر ہے جسے دیکھنے سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ مشکلات ہمارا اصل مسئلہ کے تنوع کے باوجود درحقیقت مسلمانوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہندوستانی کی حیثیت سے ہمارے سامنے کوئی شکل نہیں ہے جو کشمکش ہو وہ بحیثیت مسلمان ہو۔ اگر خدا نخواستہ اپنی اس حیثیت کو ہم نظر انداز کر دیں تو ہمارا کوئی مخصوص مسئلہ نہیں باقی رہ جاتا۔ اصل شے یہ ہے کہ ہم ان

حالات اور اس ماحول میں اپنے دین کا تحفظ کس طرح کریں؟ اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو کیسے گزاریں؟

لیکن اس سوال کے سامنے آتے ہی بہت سے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں جو اس مسئلہ سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً تعلیم کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ معاشی مسائل کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ سیاسی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ تین مثالیں میں نے قصداً اس لیے منتخب کی ہیں کہ یہ اہم ترین مسائل ہیں جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں۔ ان کا بہت گہرا اثر ہمارے دینی مسئلہ پر پڑتا ہوگا۔ اور انہیں اس کے ساتھ بہت قوی اور ناقابل شکست ربط حاصل ہو اس لیے اس وقت ہم انہیں کو موضوع بحث بناتے ہیں۔

ہجرت کا مسئلہ | یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مسلمانان ہند کے لیے ترک وطن اور ہجرت کا مسئلہ بالکل خارج از بحث ہو۔ انفرادی حیثیت دوسری ہو، ورنہ اجتماعی حیثیت کے گرد و زون افراد کا ترک وطن نہ تو ممکن ہو اور نہ شرعاً کسی درجہ میں واجب، ہماری ابھی ہوئی ڈور کا سرا یہ ہو کہ ہم ہند میں رہنے کا عزم باہجزم کر لیں۔ یہ میں احتیاطاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یقین ہو کہ بحیثیت مجموعی مسلمان یہ عزم عرصہ سے کر چکے ہیں۔

عزم ثبات بقا | مشکلوں کے حل کی جانب پہلا قدم یہ ہو کہ ہم اسلام پر ثبات قدم رہنے اور بحیثیت مسلمان زندہ اور باقی رہنے کا عزم باہجزم کر لیں۔ ہم فیصلہ کر لیں کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں اسلام پر ثبات قدم رہنا ہو۔ اور بحیثیت امت مسلمہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے زندہ اور باقی رہنا ہو۔ جب تک ہمارے اندر یہ عزم نہ ہوگا ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس کی پختگی حالات کو بدل سکتی ہو، لیکن اس کی بنیاد حالات پر نہ ہونا چاہیے۔ نہ ان کی تبدیلی کا اس پر کوئی اثر ہونا چاہیے۔ اسے ہمارے ایمان کے ساتھ مربوط ہونا چاہیے۔ اور اس کی بنا قادر مطلق جل شانہ کے بھروسہ پر قائم اور اس کے احکام کے ماتحت ہونی چاہیے۔ حالات مایوس کن ہوں، مگر ہم پُر امید رہیں، حالات پر امید ہوں مگر ہم خیالی تمناؤں اور امیدوں کے جال میں نہ پھنسیں۔ اس عزم ایمانی کو اپنے طریق کار کی روح بنانا چاہیے۔

اولین مقصد | اس عزم کا فطری تقاضہ یہ ہو کہ ہمارا اولین مقصد زندگی اپنے دین کی حفاظت

ہو۔ دوسرے معاشی یا سیاسی مقاصد اس مرکز و محور کے گرد گردش کریں اور اسی کے تابع اور خادم ہوں۔ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا مخصوص مسئلہ درحقیقت صرف بنی نوعیت کا ہے۔ اگر اس سے قطع نظر کریں تو ہمارا کوئی مخصوص مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔

ازلی وابدی ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید اسوۃ یوسفی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی شکل میں

اسوۃ یوسفی

ہماری رہنمائی فرما رہا ہو۔ ہمارے حالات بہت کچھ ان کے حالات سے ثابت رکھتے ہیں اور بالکل بجا ہوگا، اگر ہم قیاس کی امداد سے ان آیات سے اپنے لیے احکام معلوم کریں۔

قرآن مجید کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کے مصائب میں بھی مبتلا رہے اور تخت حکومت پر بھی مشکن ہوئے، مگر دونوں حالات میں جو چیز کبھی ان کی نظر مبارک سے اوجھل نہیں ہوئی وہ دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیم تھی۔ اسی نمونہ پر عمل کر کے ہم بھی اپنی کشتی کو طوفان صدمات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا مزاج داعیانہ ہونا چاہیے اور دعوت دین کو ہماری زندگی کا جزو نہیں بلکہ پوری زندگی بن جانا چاہیے۔

ابتدائی دینی تعلیم کی اشاعت ہمارا اہم ترین فریضہ اور ہماری بقا و دینی کے لیے انتہائی ضروری جزو ہے۔ کثرت سے مکاتب و مدارس کا قائم کرنا لازم و واجب ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہو بلکہ پوری کوشش اس بات کی بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا گھر دینیات کا ابتدائی مدرسہ بن جائے اور بچہ ضروری عقائد و اعمال سے گھر ہی میں واقف ہو جائے۔

اختصار مطلوب ہو اس لیے اس کی مزید تفصیل کو نظر انداز کر کے تعلیم کے بارے میں دو ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) دینی تعلیم کے لیے اس وقت ابتدائی مکاتب کی سخت حاجت ہے۔ ان کی تعداد میں جس قدر بھی اضافہ کیا جائے کم ہو۔ لیکن عربی مدارس قائم کرنے کا شوق اب میرے خیال میں مرض کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ پورے ہندوستان میں عربی کے دوچار چوٹی کے مدارس بہت کافی ہیں، قریباً تقریباً ان کا قیام ضرورت سے زائد ہونے کے علاوہ غیر مفید بلکہ مفید عربی مدارس کے لیے مضر ہے۔ یہ بے شمار پوسے باثر درختوں کی غذا چوس کر پھلوں کی تعداد کم کر دیتے ہیں اور ان کی شادابی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔

(۲) دنیادی تعلیم کا مسئلہ بھی بہت اہم ہو۔ بزرگوں کے ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ موجودہ حالات

یہ مسلمانوں کے دینی تحفظ کے لیے لازم ہو کہ ان کے بچے اسکول اور کالج کی صورت نہ دیکھیں۔ ان کے لیے صرف دو راستے ہیں۔ پہلا یہ ہو کہ ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی دستکاری سیکھ لیں۔ یا سرمایہ ہو تو کوئی تجارت شروع کر دیں۔ حالی ہمتوں کے لیے راستہ اعلیٰ دینی تعلیم ہو۔ معاش کے بارے میں دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضرات جدید تعلیم کے جن مضر اور ایمان سوز اثرات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انھیں سامنے رکھنے کے بعد ہر دینی حس رکھنے والا شخص ان اداروں کو دیکھ کر الامان و ابھڑ رکھے گا۔ ان اثرات و نتائج کو دائمی اور کئی تو نہیں کہا جاسکتا ہو۔ لیکن ان کی کثرت کا انکار ناممکن ہو۔ بیشک طلبہ کی علمی زندگی پر تو ان مدارس کے یہ مضر اثرات تقریباً کئی ہیں، لیکن ایمان تک ان کی رسائی شاید اکثر ہی بھی نہیں کی جاسکتی، ہاں کثرت کا انکار نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ پر ذرا اجتماعی نقطہ نظر سے غور فرمائیے کہ اگر مسلم قوم بحیثیت مجموعی نئے علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرض کیجئے کہ ہندی مسلمانوں میں نہ کوئی ریاضی وال اور انجینیر ہو نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی سائنسٹ، موجودہ معاشی مسائل اور نظریات کے سمجھنے والے بھی مفقود ہوں، یورپ کی کسی علمی زبان کا جاننے والا نایاب ہو۔ موجودہ نظم و نسق حکومت اور سیاسی تنظیمات سے وہ بالکل بے بہرہ ہوں تو انجام کیا ہوگا؟ پچھلے تجربات کی روشنی میں ہم اسے بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ مشرق کی بے راہ روی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہو کہ وہ یورپ کی صنعتی اور سائنسی ترقی سے مرعوب ہو۔ اخلاقیات میں یورپ و امریکا ہمارے سامنے طفل مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن صرف ان کی سائنسی و صنعتی ترقی نے ہمارے نوجوانوں کے عمل ہی کو نہیں بلکہ اعتقاد و ایمان کو بھی متاثر کیا ہے۔ ایک بدیہی بات ہو جس کا انکار ناممکن ہے۔

اب ایک طرف مسلم قوم کی وہ حالت رکھئے جس کا نقشہ اوپر کھینچا گیا ہو، دوسری طرف اکثریت کی علمی ترقیاں رکھئے۔ نتیجہ خود بخود سامنے آجائے گا۔ جو قوم سات سمندر پار رہنے والی قوموں سے اس درجہ متاثر ہو سکتی ہے کہ صرف بد علمی ہی نہیں بلکہ الحاد اور دین سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے۔ کیا وہ اس قوم سے متاثر نہ ہوگی۔ جو پورے ماحول پر چھائی ہوئی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہمہ وقتی ربط و تعلق رکھتی ہو؟ اگر مسلمانان ہند نے جدید علوم و فنون خصوصاً سائنس میں اجتماعی

اعتبار سے ابھی خاصی ترقی نہ کی تو کچھ عرصہ میں ان کی کیفیت بالکل اچھوتوں کی ایسی ہو جائے گی اور سرزمین ہند پرانے اچھوتوں کو پستی سے نکال کر ان کا قائم مقام ان نئے اچھوتوں کو بنادے گی۔ یورپ سے تاثر کا نتیجہ تو انفرادی گمراہیوں کی صورت میں ظاہر ہوا تھا۔ کیونکہ یہاں کا ماحول مغربی نہ تھا، لیکن اکثریت سے تاثر اجتماعی گمراہی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے کہ ماحول کی تاثر یورپ کی تاثر سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔

موجودہ تعلیم دلانے سے جس خطرے کا تذکرہ ابتداء بحث میں کیا گیا ہو وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ مگر تعلیم سے محرومی کی صورت میں جس خطرے کا ہم نے اظہار کیا ہو وہ عقلاً و شرعاً ہر طرح پہلے خطرے سے کہیں زیادہ اہم اور قابل احتراز ہو۔ پہلا خطرہ انفرادی ہو اور یہ اجتماعی۔ اس کا اثر کچھ افراد پر پڑے گا اور اس کا پوری قوم پر، پہلے سے حفاظت ممکن ہو۔ دوسرے سے حفاظت بہت مشکل بلکہ قریب بہ محال ہو۔ پہلے کے ساتھ کچھ فوائد بھی ہیں لیکن دوسرے میں فائدہ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو۔ بلکہ اس بے تعلقی کی وجہ سے جو معاشی، سیاسی اور معاشرتی مشکلیں درپیش ہوں گی ان کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہو۔

یہاں تو معاملہ اقلیت کا ہو، تجربہ تو بتاتا ہو کہ اگر اکثریت علمی و ذہنی اعتبار سے پست اور ضعیف زمانہ سے ناواقف ہو تو وہ عملاً اقلیت کی محکوم ہو جاتی ہو۔ بنگال اور سندھ کے حالات پر غور کر لیجئے، غیر منقسم بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے مگر علمی و ذہنی اعتبار سے ہندوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نتیجہ یہ نکلا دیکھا ہوا ہو کہ اقلیت کمال طریقہ سے حکمراں تھی۔ اور اکثریت بے دست و پا۔ سندھ میں بھی یہی کیفیت تھی کہ مسلمان غالب اکثریت رکھنے کے باوجود اقلیت سے اس درجہ مغلوب تھے کہ دونوں میں حاکم و محکوم کا تعلق کہا جاسکتا تھا۔ اقلیت حاکم اور اکثریت مغلوب تھی۔

ان حالات کے پیش نظر ہر صاحب نظر کا فیصلہ یہی ہوگا کہ مسلمانوں کو جدید علوم و فنون حاصل کرنا لازم ہو خصوصاً ایسے کہ ان میں سے بعض علوم کی تحصیل تو شرعاً واجب علی الکفایہ ہو۔ علوم معالجہ کی تحصیل کے وجوب علی الکفایہ کا ذکر تو صراحتاً مل جائے گا۔ بعض کے لیے قیاس یا استنباط کی حاجت ہوگی۔ اس تعلیم سے جن نقصانات کا اندیشہ ہو۔ ان کا تدارک کرنا بھی واجب ہو۔ اولاد کو دین سے واقف بنانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا ان سے بچنے کے لیے صحیح تدبیر ہے۔ خلاصہ یہ کہ بد دینی کے خلاف طلبہ میں قوت مقاومت پیدا کر دینا صحیح طریق کار ہو۔ انہیں گوشہ نشین بنا کر اجتماعی ہلاکت کا خطرہ مول لینا نہ عقلاً و دماغاً

نہ مشرعا۔

اچھی طرح تو یاد نہیں مگر غالباً مارچ ۱۳۵۵ء کے معارف میں میں نے مسلمانوں کی جدید تعلیم کا ایک خاکہ پیش کیا تھا، اس کا خلاصہ بھی یہاں ذکر کروں تو بہت طوالت ہوگی۔ لیکن اتنی بات کا اعادہ ضروری ہے کہ موجودہ حالات میں خصوصیت کے ساتھ یہ لازم ہے کہ ہماری نئی نئی تعلیم کی تعلیم ایک منصوبہ کے ماتحت ہو، اور اس شعبہ زندگی سے انفرادیت کو ختم کر کے اس کی بنیاد اجتماعی اصول و ضروریات پر رکھی جائے۔ تعلیم جدید کی طرف توجہ کے متعلق جو کچھ میں نے عرض کیا ہو وہ اثبات مدعی کے لیے بالکل کافی ہو۔ لیکن مزید تسکین اس سے ہوتی ہو کہ اس طرف قرآن مجید کا اشارہ بھی مل جاتا ہے۔ اسوۂ یوسفی (علیہ السلام) یہاں بھی رہنمائی کر رہا ہو۔ ممدوح الشان ملک کے غیر مسلم حکمران سے فرماتے ہیں۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
مجھے مملکت کے خزانوں پر حاکم بنادیکھو
بیشک میں حفاظت کرنے والا، اور

(یوسف) صاحب علم ہوں۔

یہ "علیم" کے لفظ سے جس علم کا دعویٰ فرمایا گیا ہو اُسے علم بالآخرہ نہیں کہہ سکتے۔ مطالبہ کی نوعیت صاف بتا رہی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام مالیات و معاشیات میں اپنی اعلیٰ بصیرت و قابلیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ یہ علم "دین کے لیے" تو ہو سکتا ہو، مگر خود "علم دین" تو نہیں کہا جاسکتا۔ یہی علم ان کے لیے "تکلیف فی الارض" کا ظاہری ذریعہ بنا۔ کیا اس سے یہ اشارہ نہیں نکلتا کہ کسی غیر اسلامی ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں "تکلیف فی الارض" حاصل کرنے کا ایک طرفتہ یہ بھی ہو کہ اکثریت کے دل پر اپنی علمی و ذہنی فوقیت کا سک بٹھا دیا جائے۔ یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایسی صحیح تدبیر ہے جس پر ایک حلیل القدر نبی نے عمل فرمایا اور کامیابی حاصل فرمائی۔

(باقی)

اردو عربی ڈکشنری مرتبہ مولانا عبدالحفیظ صاحب بیادری (صاحب مصباح اللغات) اردو الفناظ کی عربی بتانے والی ابجد کی کتابوں میں سب سے زیادہ جامع کتاب۔ مجلد مع گرد پوش ۸۰ صفحات۔ قیمت چھ روپے

کتاب خانہ الفرقان، پٹنہ روڈ لکھنؤ

احیاء دین کا جذبہ کھٹنے والوں کیلئے ایک لمحہ فکریہ

چند دقیق اصولی اشارات

از صفوی نذیر احمد صاحب کاشمیری

حیات انسانی، اخلاقی و روحانی و طبعی قوتوں کا اس درجہ جامع امتزاج ہے کہ جس کی نظیر سلسلہ تخلیق میں کہیں نہیں ملتی۔ گزشتہ سالوں میں (غالباً ۵۵ء یا ۵۶ء میں) حیدرآباد میں ہونے والی ایک سائنس کانفرنس میں سٹر کیلے نے اس حقیقت کا مفصل اقرار کیا تھا۔ اسکے علاوہ بھی تمام وہ دہریے سائنٹسٹ جو بصد ہیں کہ وہ حیات انسانی کے سارے وظائف و اعمال کی تشریح میکینیائی، نباتی یا حیوانی انداز پر کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ انسان کے اشرف و اکرم مخلوقات ہونے کا اقرار کریں۔ لیکن اپنی دہریت کے تعصب میں وہ اس اجمالی اعتراف حق کی تشریح مزید کی طرف نہیں جاتے۔ ان کے نظریوں کی تفصیلی تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے اتنی بات کا اعلان کرنا سلسلہ تخلیق کی ایک صداقت عظیم ہے کہ انسان کا یہ احساس کہ وہ سب سے پہلے انسان ہے اور بعد میں کچھ اور، انکی تمام میکینیائی و نباتی و حیوانی تشریح کے کلی بطلان پر مشتمل ہے۔ اور یہ احساس، حیات انسانی کا سب سے اصولی و مرکزی و ابتدائی احساس ہے۔ اُس کا باقی تمام احساس و شعور صرف اسی انسانی احساس انانیت پر مبنی ہے۔ انسان، کائنات اور اس کے اندر کی تمام اشیاء کی جو جو بھی قدر و قیمت معین کرتا ہے اس کا تعلق اسی طور پر صرف اسی انسانی احساس انا کے مقام سے وابستہ ہے۔ اگر یہ مقام معین نہیں تو اس کا ہر محاکمہ باطل ہے

(۲) آنا کا تجزیہ۔ صدد کی چند واضح سطور کے بعد یہ بات ایک بد اہمیت ثانیہ کے طور پر رکھی جاسکتی ہے کہ سلسلہ حیات کی سب کرہوں کے مقابل حیات انسانی نام جو انسان کے

اخلاقی و روحانی شعور و کردار کا۔ اس شعور و کردار کے علاوہ باقی محرکات و وظائف و اعمال میں انسان کہیں بلا شک حیوان سے کہیں نباتات سے اور کہیں مشین سے مشابہت رکھتا ہے۔ مگر یہ زعم علی الاطلاق باطل ہے کہ ان مشابہتوں سے اس کا نوعی موقف معین کیا جاسکتا ہو یا ان کے ذریعے اس کی نوعی تاریخ کی تشریح کی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ تمام انواع مخلوقات کی تاریخ صرف ان کے نوعی امتیازات سے متعین ہو سکتی ہے۔ تمام انواع کی مابہ الاشتراک باتوں سے کسی بھی نوع کی حقیقت یا تاریخ متعین نہیں کی جاسکتی۔ ان مابہ الاشتراک باتوں پر بنیادی نو دینے اور نوعی خصوصیتوں کو نظر انداز کرنے سے انسان کو بدترج ہلاکت کی وادی میں پہنچایا جاسکتا ہے اس طریق سے اسکی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ دو سو برس سے دہریت انسان کو اسی وادی المہلکین کی طرف لے جا رہی ہے۔ کیونکہ اسی دعوت الی الملکات کی سب سے خطرناک صورت ہے۔

(۳) کیونکہ ہم کا خلاصہ

(الف) حیات حیوانی کی طرح حیات انسانی کا نوعی نصب العین بھی صرف روتی اور فی تسکین کا سوال ہو۔ لہذا مذہب و اخلاق و روحانیت کے نام پر انسانی نصب العین کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے، وہ یا تو مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی ہے یا انسانی ادھام پرستی ہے، جسے نیچے دین سے اگھاڑ پھینکنے کی ضرورت ہے۔

(ب) اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح، سب سے جامع اور ساتھ ہی سب سے آسان طریقہ حیوانی شنائع للبقا کے انداز پر طبقاتی نفرت کو تیز سے تیز کرتے ہوئے طبقاتی جنگ کی صورت پیدا کرنا ہے۔ یہی طبقاتی نفرت پر مبنی طبقاتی جنگ اس نصب العین کے حصول کا سب سے صحیح ذریعہ ہے۔ لہذا اس مقام پر بھی (یعنی ذرائع میں) بھی اخلاقی و غیر اخلاقی، روحانی و غیر روحانی اور بالآخر جائز و ناجائز کا سوال پیدا کرنا قیام مفاد پرست طبقات کی بے ایمانی و دغا بازی ہے یا ادھام پرستی ہے جسے نیچے دین سے اگھاڑ پھینک دینے کی ضرورت ہے۔

(ج) نصب العین اور اسکے حصول کے ذرائع کے علاوہ انسان کے تمام تہذیبی و ثقافتی مظاہر کی تشریح بھی سنجو بی اسی مادی نصب العین کی روشنی میں ٹھیک حیوانی جبلت کے

انتحت کی جاسکتی ہے۔ یہاں بھی تاریخ انسانی کے لئے کسی مخصوص اخلاقی و روحانی بنیاد کو تسلیم کرنا محض فریب کاری، دھوکہ دہی یا ادھام پرستی ہے۔ جو مفاد پرست طبقات کی شرارت ہے۔

ان سطور میں یہ صرف کمیونزم بلکہ موجودہ لادین مغربی تمدن کی پوری پوری تلخیص آگئی ہے۔ چونکہ کمیونزم موجودہ مغربی مادیت کی نہایت درجہ منطقیانہ شکل ہے، جو مادی تصور تخلیق کو اپنے منطقیانہ نتائج کے آخری حدود تک پورھی دلیری سے لے جانا چاہتا ہے، لہذا میں نے اسی کو اس پیراگراف کا ضمنی عنوان بنایا ہے۔ کمیونزم ہر جبر و ظلم سے اس تصور کو عالمگیر کرنے کی نہایت واضح شکل ہے اور لادین مغربی جمہوریت اسکی نہایت اُبھھی ہوئی شکل ہے۔

(۴) اچھائے دین کا نقطہ آغاز

(الف) اس لادین مادیت کے مقابل دین کے اچھا کی عالمگیر شکل ہرگز کسی صورت یہ نہیں ہو سکتی کہ مذہب کے معاشرتی و معاشی و سیاسی پہلوؤں کو اصولی اہمیت دیکر انھیں کو ایک عام تنظیم کی بنیاد بنایا جائے۔ موجودہ حالات میں یہ صورت محض خلیط بحث، تضییع اوقات اور بالآخر ناکامی پر منتج ہوگی۔ اس لادین مادیت کے مقابل اچھائے دین کی صحیح صورت اور تحریک صرف یہ ہو سکتی ہے کہ دین کے اساسی ایمان کو اور اسی کے ذریعہ بنیادی اخلاق مذہبی کو غایت الغایات درجے تک بیدار کرتے ہوئے نوع انسانی کو اس باطل تعبیر تاریخ کے مقابل کھڑا کیا جائے۔

یہ طب کس درجہ مضر ہوگی کہ دنیا میں نوطاخون کا مرض عالمگیر ہو رہا ہو اور خاندانی طبیعت کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے اور کارے کے یا تپ دن کے آنکلاشن مخلوقات کو دینا شروع کر دے اور جب کوئی معقول انسان انھیں اس پر ٹوکے تو اپنے عمل کے جواز میں یہ سند پیش کر دیں کہ بھئی تمھارے ہمارے مشترک آبا کی کتاب طب میں یہ نسخے بھی تو لکھے ہیں۔

(ب) بلاشبہ اگر کل تاریخ انسانی میں کوئی ایسا موڑ آجائے کہ حیات انسانی کے تمام مقاصد کے ساتھ ان کے مظاہر کی بھی باطنی نشریحات شروع کر دی جائیں اور اس کائنات کے اندر بحیثیت خلیفۃ اللہ کے نوع انسانی کے جو فرائض ہیں انھیں نظر انداز کیا جانے لگے

تو اس باطنیت کی نفا کو درست کرنے کے لئے انسان کے جو معاشرتی و معاشرتی و سیاسی حقوق و فرائض ہیں، ان پر اصولاً متوجہ ہونا اور دوسروں کو متوجہ کرنا نہایت صحیح صورت اصلاح ہوگی۔ لیکن آج جب کہ کائنات کے ساتھ خود تاریخ انسانی کی ساری اخلاقی و روحانی معنویت کا کلی انکار کیا جا رہا ہے، ایسے لوگ کہ جو معاشرے کی سیاسی و معاشرتی تنظیم ہی کو اصل دین اور مرکز دین بتائیں، نہایت درجہ غلط کار و مضرا و نگراہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل صحیح طریق کار صرف یہ ہے کہ تعلق باشد کو اُجاگر سے اُجاگر کرتے ہوئے ایمان مجمل کو ایمان مفصل اور ایمان بالغیب کو شہودی ایمان جیسی پختہ صورت دی جائے۔

(۵) اصولی و فروعی مسائل میں فرق کی ضرورت

(الف) تمام انبیاء کی تعلیم اصولاً متحد رہی ہے۔ مگر معاشرتی و معاشرتی و سیاسی مسائل میں اُن میں غیر معمولی اختلاف رہا ہے۔ حقیقت میں انسانیت کے دین واحد کو ادیان مختلف بنانے کا سبب ہی اصولی مسائل اور فروعی مسائل میں عدم امتیاز اور اس عدم امتیاز کے باعث فروع کو اصل قرار دیکر انھیں مرکزی اہمیت دینا رہا ہے۔

(ب) اب یہ اصولی مسائل کیا ہیں کہ جن کے اتحاد کی بنا پر تمام انبیاء کو دین واحد کا نمائندہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ معاشرتی مسائل ہرگز نہیں، یہ معاشرتی مسائل بھی نہیں نہ یہ سیاسی مسائل و قوانین ہیں۔ اس لئے کہ ان میں سے اکثر انبیاء کی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے۔ لہذا یہ مسائل تو صرف ذات و صفات باری پر، مقصودیت آخرت پر اور تمام مسلم الثبوت اخلاقی قدروں پر مشتمل ہیں۔ لہذا جسے دین کی اصل ثابت کو مضبوط کرنا ہو، اُسے اصولاً انھیں اساسوں کی تقویت و تربیت کرنا ہوتی ہے، جس کے بعد شاخ و برگ کا عمل بھی خود سے خود درست اور بارور ہوتا جاتا ہے۔

(ج) یہ کس درجہ غیر فطری اور غیر اصولی طریق کار ہے کہ توحید ذات و صفات باری میں سے ایک صفت ”رب“ کو یا ایک صفت حاکمیت کو لے لیا جائے اور اسے بھی ایک طرف نظریہ ربوبیت یا نظریہ توحید کہہ کر محسوس الہدایت حق کے بجائے منطقیانہ نظریے کے مقام پر لاچھوڑا جائے، دوسری طرف اسکے تقاضوں کو پوری امکانی تفصیل کی حدود تک مضبوط

کر لیا جائے اور اس پر دین کی کلی تشریح کا ایبل ٹکا کر اسے سوسائٹی کے سامنے رکھ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ کل دین ہے تو پھر اس کا کسی پہلو سے بھی انکار کرنے والے کیا ہوں گے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اہل کتاب کے حکم میں ہو سکتے ہیں۔ اس سے زائد ہونے کا کوئی بھی منطقیانہ امکان نہیں۔

(۵) ایسی سب تشریحات کا ایک بنیادی نقص یہ بھی ہے کہ وہ ماضی کے فقہانہ اختلافات میں کوئی کمی کرنے کے بجائے بیسیوں قسم کے نئے اختلافات پیدا کر رہی ہیں۔ ادھر یقین کی ساری اساس کو نظر انداز کرتی ہوئی ان کی اہمیت کو گھٹا رہی ہیں۔ لہذا اس لحاظ سے بھی یہ تشریحات ہر قسم کی اصولی افادیت سے خالی ہیں۔ ان کا ایک جز ویسا فائدہ یہ ضرور ہو کہ جو لوگ کچھ نہ کچھ دینی احساس رکھتے ہیں مگر موجودہ طوفان انگریز لائڈز حرکت کے مقابل ان کے اکھڑ جانے کا خطرہ ہے، ان کے لئے ایک عارضی حفاظت گاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ نہ کچھ ذہنی تربیت بھی ان تشریحات سے ممکن ہے لیکن وہ موجودہ دور کے دینی و ایمانی اسخطاط کا علاج ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ اس کا علاج کامل روحانی تربیت کے ذریعے تمام مبادیات دین کو اس درجہ یقینی کر دینے سے ہی ہو سکتا ہو کہ جس کے مقابل یہ کفر ایک سراب محسوس ہونے لگے۔ اور یہ عمل ذہن و دماغ کا نہیں بلکہ قلب و روح کا ہے۔ اس کے لئے ضرورت قلبی و روحانی تربیت کی ہے نہ کہ ذہنی تسکین کی۔

وِجالی فتنہ — اور — سورہ کھف

(از افادات مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم)

مولانا مرحوم کا یہ مقالہ ان کی ذہانت اور کتبہ رسی کا خاص انخاص نمونہ ہے۔ جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور ملحدانہ علوم و افکار کے فتنہ کا وِجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ کھف کو اس (موجودہ) فتنہ سے کتنا گہرا تعلق ہے اور اس فتنہ کی بنیادی طور سے کاری ضرب لگانے اور اس کے طوفانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو غرقابی سے بچانے کے لئے اس سورت میں کیا کیا اشارات و ہدایات موجود ہیں۔ ..... قیمت - ۱/۸

ملنے کا پتہ: کتب خانہ الفتان - کچھری روڈ - لکھنؤ

اسلام کی جدید تعبیر و تشریح، اپنی انتہائیں

(از جناب ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی - مغربی پاکستان)

اس صدی کے اوائل میں دین سے متعلق جن فکری گمراہیوں کا آغاز ہوا، ان میں سب سے بڑی گمراہی، عقلیت پرستی کا وہ رجحان تھا، جو انیسویں صدی کے یورپ سے زور و شور کے ساتھ اُٹھا، اور بعض مسلمان اہل قلم اُس سے شدید طور پر متاثر ہوئے۔ ان صاحبانِ تحریر نے کوشش کی کہ اسلام اور اُس کے معتقدات دینی کو کسی نہ کسی طرح عقلیت اور نام نہاد سائنس کے تابع کر دیا جائے۔ ہر چند کہ بعد میں عقلیت پرستی کا یہ طوفان اپنا اثر کھونے لگا۔ تاہم اس کی وجہ سے اسلام کی جدید تعبیر و تشریح کا ایک نیا اور گمراہ کن سلسلہ ضرور شروع ہو گیا جو کسی نہ کسی صورت میں اب تک جاری ہے اور دنیا کی ہر نئی بات، نئی تجویز اور نئے نظریہ پر اسلام کو چسپاں کرنے کی جسارت عام ہو گئی۔ چنانچہ سیاست و معیشت کا ہر وہ تصور اور تحریک، جو اس عہد میں پیدا ہوئی اسلام کو اس کے مطابق بنانے کی سعی و کوشش ضرور کی گئی اور بعض سکتہ ریز مبالغوں نے اسلام کے دعوت و ہدایت و رضائے الہی کے نصب العین تک کو ایک نظام حکومت یا نظریہ معیشت و عمرانیات بنا ڈالنے کی جدوجہد شروع کر دی، ابتداءً جب اس بارے میں انھیں ٹوکا گیا تو انھوں نے جواب دیا کہ یہ تو محض وقت کی زبان میں اسلام کی تشریح و توضیح ہو حالانکہ اس قسم کی تشریح و توضیح سے، جن معنوی تحریفات کا اندیشہ تھا، اور جن کے مفسد اب ظہور میں آنے لگے ہیں، انھیں ان جدید نقطہ ہائے نظر کے حاملین نے باوجود نشانہ ہونے کے یکسر نظر انداز کیے رکھا۔

ذمتوں کا خلوص اور ارادوں کی معصومیت کسی غلط چیز کو صحیح نہیں بنا دیتی۔ یہ نیازِ مہن جن غلط تصورات کے ساتھ ابھرا ہے، اپنی دیانت و صداقت کے باوجود مسلمانوں کے لئے

ایک شدید فتنہ و آزمائش بن گیا ہے۔ ایک طرف اس ذہن کے یہ دعوے ہیں کہ وہ اسلام کا
تنہا صحیح ترجمان ہے اور اسکی تمام تہجد و جہد اقامت دین کی ہے اور زندگی کے ہر شعبہ اور ہر
گوشہ میں اسلام کا نفوذ چاہتا ہے اور پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کی تعمیر کتابا بشری کرنا
اُس کا مقصود ہے، لیکن دوسری طرف جس گروہ بندائے غصبیت کے ساتھ یہ ذہن اپنی اجتماعی
تنظیم شروع کرتا ہے، وہ نہ صرف انسانیت کی ہی تقسیم کر دالتی ہے بلکہ مسلمانوں کو بھی دو مقابل
گروہوں میں بانٹ دیتی ہے اور پھر تقسیم رفتہ رفتہ مسلمانوں کے درمیان بھی حق و باطل کی
تقسیم بن جاتی ہے۔ ساتھ ہی نیک و بد کی آویزش کو جس طرح یہ تعبیر کرتا ہے اُس سے دینی فلوں
کے بجائے ذاتی اور گروہی غصبیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اور بسا اوقات شخصی اغراض اسلامی
مقاصد کے ساتھ اس طرح خلط ملط کر دیے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان نہ صرف تیسر کرنا ہی مشکل
ہو جاتی ہے، بلکہ انجام کار شخصی اغراض کی کامیابی پر ہی اسلامی مقاصد کی کامیابی منحصر کر دی
جاتی ہے۔ پھر یہ کہ یہ ذہن اپنی پیش کردہ فکر کی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لئے، ماضی و حال کے
تمام انکار کی بے رحمانہ تنقید کرتا ہے اور دوسروں کی آراء کے جانچنے کے لئے ایک ایسا محدود
اور تنگ سانچہ بنالیتا ہے جس کے اندر کسی دوسرے کی رائے کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ
جاتی جب کہ اپنی آراء کی تبدیلیوں کے لئے اسی سانچے میں اتنی وسعتیں پیدا کر لی جاتی ہیں کہ ہر
قسم کے تضادات بھی بیک وقت اُس میں سمودیے جاسکیں۔ اس طرز عمل کے جواز کے لئے،
حکمت علی کا نام لیا جاتا ہے اور خدا اور رسول کی بخشی ہوئی بعض ایسی رخصتوں کو جو محض ضروری
اور انفرادی حالات کے لئے دی گئی تھیں، اختیاری اور اجتماعی صورتوں کے لئے دلیل بنا کر
پیش کر دیا جاتا ہے۔

کتاب و سنت کے معیار کے علاوہ حکمت علی کا یہ معیار جس کے لئے ضوابط و اصول کی کوئی
حد قرار نہیں کی جاسکتی، اور جو تمام شخصی و ذاتی فکر و رجحان کا تابع ہے اور جس کے ذریعہ دین و دنیا
کی ہر چیز کو اسلام و حق کے نام سے رد و قبول کیا جاسکتا ہے، اس دور کی اسی عظیم غلط فکری ہے
جس کی اندیشا کیاں دور دور تک سرایت کئے ہوئے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی حکمت علی
کے تقاضے، کل کی حکمت علی کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں، حکمت علی صد فی صد

ایک شخصی اور ذاتی چیز ہے اور ہر قسم کے طرز عمل کے لئے، اگر ایک شخص کی عقل زرخیز ہو، تو اسے دلیل جواز بنایا جاسکتا ہے۔

ہمیشہ ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے فتوؤں کا سبب بنی ہیں، کتاب سنت کے پہلو یہ پہلو جب کبھی کوئی دوسری بات کہی گئی وہ ابتدا میں بظاہر کتنی ہی غیر اہم اور حقیر معلوم ہوتی ہو آخر کار کتاب و سنت سے غلطی وہ اپنی مستقل حیثیت اختیار کے بغیر نہیں رہی اور بسا اوقات اس کتاب و سنت کو ہی اپنا تابع بنایا۔ اس خطرناک حقیقت کی طرف جب ایسے قائدین و مفکرین کی توجہ منقطع کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اور ان کے متبعین بجائے ان باتوں کے متوقع خطرات محسوس کرنے، سمجھنے اور رجوع کر لینے کے، اپنے دوسرے ناقابل اعتراض اقوال و افکار کو سامنے لا کر جواب اور صفائی کی ایسی مہم شروع کر دیتے ہیں جس میں مدلیں، انفراد اور مغالطوں کی آمیزش کے علاوہ ٹوکنے والوں پر انشاد پر دازانہ گالیوں کی پیہم بوچھاڑ ہوتی ہے تاکہ اصل حقیقت و حوام کی نظروں سے مستور رہ جائے اور چونکہ ہر زمانے میں بعض وقتی اور ہنگامی مسائل کا زور ہوتا ہے۔ حوام و خواص کی بیشتر توجہ ان مسائل میں ہی اُبھھی رہتی ہو، اس لئے یہ حضرات بھی ان ہی مسائل پر اپنے زور و فکر و بیان کی غمارت تعمیر کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی یہ خدمت انھیں ہرگز غری و غلی لغزش سے غیر مسئول کر دے گی۔ حالانکہ اسکے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان ہی ہنگامی مسائل کے ہجوم و یورش میں خطاؤں اور لغزشوں کے امکانات بہت زیادہ اور قوی تر ہیں اور ایسے ہی حالات میں کتاب و سنت بہ طریق سلف کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ضلالت و گمراہی سے بچنے کے لئے کا واحد ذریعہ ہے۔

ادھر خلافت راشدہ میں، جس گروہ نے، قرآن سے ماخوذ نعرہ، ”الحکم شہ پر عامۃ المسلمین“ خلافت خروج کیا تھا، اُس نے اپنی فہم و فراست کے مطابق، غالباً نیک نیتی کے ساتھ ہی اس خروج اور نعرہ کو وقتی مسائل کا وقتی حل سمجھا تھا، لیکن اُس دور کی سب سے زیادہ مستند اور محترم ہستی نے اُن کے اس نعرہ کو مسترد کر دیا، حالانکہ آپ کو اُن کی حمایت بھی حاصل ہو سکتی تھی۔

”قرآن مخلوق“ ہے کا نظریہ جو بظاہر محض ایک علمی اور بے ضرر نظریہ نظر آتا ہے اور جسے ایک ایسے گروہ نے پیش کیا تھا جو بزمِ غم خود، وقت کی زبان اور علمی سطح کے مطابق قرآن اور

اسلام کی بہترین خدمات انجام دے رہا تھا اور دور حاضر کے متحد دین ایک کو جن کے افکار و استدلال سے گہری دلچسپی ہے اگر اُس کے خلافت اُس زمانہ کا سب سے بڑا گوشہ نشین اہل تہذیب و لب کشائی نہ کرتا اور انھیں نہ نوکتا تو آج دین کے صحیح خدو و خال ہمارے سامنے موجود نہیں خدا جانے تاویلات کے گورکھ دھندوں میں وہ اب تک کیا کیا بن چکے ہوتے۔ علیٰ ہذا القیاس ابتداء اسلام سے سرسید احمد خاں مرحوم کے دورِ نچریت اور مرزا غلام احمد صاحب کے دورِ تمبیت تک ایسے اصحاب فہم و دانش کی ایک طویل فہرست تیار ہو سکتی ہے جن کی نیک نیتی اور جذبہ خدمات ملی مسلم، لیکن اُن کے فکری لغزشوں کے ایک معمولی اقدام کی حوصلہ افزائی نے امت مسلمہ کے مستقبل پر نہایت اندوہناک اثر ڈالا۔ وہ گروہ مقدسین و زاہدان تہذیب و جنگی مخالفت کو اول اول ہمیشہ ریاکارانہ مذہبیت سے تعبیر کیا گیا۔ بالآخر مستقبل کے مورخ نے اُن کے ہی "فسودہ فتوؤں پر ہر تصدیق ثبت کی۔"

بے لگام آزادی افکار کے اس دور میں، آزادانہ انشاء پر داری ہی شہرت و عظمت کا واحد ذریعہ ہے، چنانچہ انشاء پر دازوں کا ایک گروہ جدید اسلام کو بھی اپنی قلموں کی جولاں گاہ بنائے ہوئے ہے، حتیٰ کہ آج کے جدید افسانوی ادیب نے بھی اُسے اپنی قلم کاریوں کا تختہ مشق بنا رکھا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دینی حقائق کے اظہار کے لئے شعروا نسا کا قلم ناموزوں ہی نہیں بلکہ گمراہ کن بھی ہو اور اسی لئے وحی الہی نے انبیاء و رسل کے شاعر و داستان گو ہونے سے بار بار اور شدت انکار کیا ہے۔

آج کے مسلمانوں میں، اسلام سے بغاوت کا جو ذہن جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے غور کیجئے تو اس کا آغاز عقلیت پرستی کے رجحان سے ہی ہوا ہے۔ یہ رجحان ابتداء میں نہایت محسوس و بے ضرر نظر آتا ہے۔ اس کا پہلا مقصد اسلام اور جدید دور کے نظریات و تقاضوں میں موافقت پیدا کرنا تھا، موافقت پیدا کرنے کی یہ کوششیں کبھی جدید معلومات کو دین پر منطبق کرنے اور کبھی دین کو جدید معلومات پر منطبق کرنے میں صرف ہوتی رہیں اور رفتہ رفتہ وقت کے افکار سے اذہان مرعوب ہوتے رہے، دین کے اصولوں میں جدت کا رنگ بھروسے بغیر دین کی خدمت کا تصور دنیائی نظر آنے لگا۔ چنانچہ شارحین اسلام نے اپنی ہمدانی

رہنم میں اسلام کو جدید نظریات، افکار کا مغربہ بنا ڈالا۔ ایک ایسا دین جو خالص ایمان و عمل کا دستور العمل تھا، جس پر وقت و ماحول کی کسی حد بندی کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا اور جس کی قوت فعالیت انسان کی زندگی کے حال کو آخرت کے مستقبل سے وابستہ کر دینے والی تھی، وہ ان نئے اسلام کے خیر خواہوں کی بدولت کبھی محض ایک نظام سیاسی کی صورت میں نظر آتا ہے کبھی ایک نظام عسکری کی شکل میں، کبھی نظام معاشی کے رنگ میں تو کبھی نظام اقتصادی کے لباس میں اور بعضوں نے اسے محض ایک نظام حکمرانی کا خاکہ بنا کر پیش کر رکھا ہے اور اب ایک اور نیا ذہن اس دعوے کے ساتھ نمودار ہو رہا ہے کہ اسلام بھی موجودہ دور کے ملکی، عدالتی اور بین الاقوامی قسم کے قوانین رکھنے والا مجموعہ دستور و آئین ہے، جسے ہم آج کی قانونی شوگافیوں کی جگہ قائم کر سکتے ہیں۔

الغرض مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ایسا گروہ برابریا پیدا ہوتا رہا ہے جس نے اسلام کی خدمت اسی میں سمجھی ہے کہ وقت کے علمی، سیاسی اور عمرانی نظریات کو جوں کا توں قائم رکھتے ہوئے اور ان میں سے کسی ایک یا سب کو معمولی ترمیم کے ساتھ اپنا کر اسلام کی شکل دیدی جائے اور افسوس ہے کہ وقت کا ایک بڑا قابل قدر گروہ جو اس ذہن سے لڑتا ہوا اٹھا تھا اس میں چونکہ خود جدت کا مادہ تھا، اس لئے تھوڑی دور چلنے کے بعد اب وہ خود بھی اسی اوپر چل نکلا ہے۔ یہ لوگ اب اسلام کو جمہوریت کی تشکیل، مملکت کی تعمیر، سیاست کی تنظیم اور امارت سیاست کی تشکیل کا ذریعہ بنا دینا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ اس بارے میں نیک نیت ہیں کہ یہ سب کچھ دوا ایچ اسلام کے لئے ہی کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ انھیں یہ کون سمجھائے کہ اسلام کے لئے اسلام کو ہی فکری طور پر سنج کر ڈالنا اور ایک اصول کی بقا و استحکام کے لئے اسی سے پیدا ہونے والے دوسرے اصول و ضوابط میں تبدیلیاں کر ڈالنا اسلام اور اس کے اصول کی خدمت نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی :- از مولانا گیلانیؒ مجلد قیمت ۱۲/-

تدوین حدیث :- از مولانا گیلانیؒ مجموعہ - قیمت ۶/-

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

(از) عتیق الرحمن سنہلی

— (۲) —

مولانا نے "الاثمۃ من قریش" کا ترجمہ "امام قریش میں سے ہوں" کر کے اس کو ایک ہدایت ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر اس سے استدلال کیا ہے۔ مگر ہم کو اس سے اختلاف ہے۔ اس لیے کہ اس مضمون کی اسی ایک انداز کی جتنی احادیث مختلف طرق سے مروی ہیں، ان سب پر نظر کرنے سے اور اس باب سے تعلق رکھنے والی دیگر مرویات کو بھی سامنے رکھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ارشاد گرامی کی نوعیت "ہدایت" کی نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔

جہاں تک اس خاص انداز میں اس مضمون کے مختلف طرق کا تعلق ہو، ان سب کو نقل کرنا تو بے ضرورت طوالت ہے۔ البتہ ہم اتنے سب طرق کے الفاظ یہاں جمع کیے دیتے ہیں جو مجموعی طور پر باقی سب طرق کے الفاظ کو بھی جامع ہو جائیں۔

۱۔ "الاثمۃ من قریش ما عملوا شلالت"

(مسند ابی داؤد الطیالسی (عن ابی ہریرۃ) جزو رابع ص ۱۲۵)

۲۔ "الاثمۃ من قریش، اذا حکموا عدلوا و اذا عاهدوا دفوا و ان

استرحموا رحموا فمن لم یفعل ذلک منهم فعليه لعنة اللہ والملائکۃ

والناس اجمعین لا یقبل منهم صرف ولا عدل"

(ایضاً المسند التاسع ص ۲۰۳، عن انس)

۳۔ "الاولاۃ من قریش ما اطاعوا اللہ واستقاموا علی امرہ"

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۸ عن عمرؓ)

۴۔ "الأمراء من قریش ابرارہا امراء ابرارہا وفجارہا امراء فجارہا"

(تاریخ الخلفاء بحوالہ مسند بزار عن علیؓ)

یہ سب روایات اپنے پہلے ٹکڑے کے اعتبار سے ایک ہی مضمون اور ایک ہی انداز کی ہیں، فرق اگر کچھ ہے تو الائمۃ، الامراء اور الولاۃ کے لفظ کا ہے۔

اب ذرا وہ احادیث دیکھئے جن کا نفس مضمون تو یہی ہو مگر انداز کچھ بدلا ہوا ہے۔ یہ احادیث دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ جن میں خطاب خود قریش سے ہو۔ اور ایک وہ جن کا خطاب عام ہے۔ پہلے قسم دوم کی روایات لیجئے۔

۱۔ "ان هذا الامر في قریش لا يعاديه احد الا كبته الله على وجهه"

ما اقاموا الدين

(صحیح بخاری۔ کتاب الاحکام۔ باب الامر من قریش۔ عن معاویہؓ)

۲۔ "ان هذا الامر في قریش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره"

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۲۸۔..... عن ابی بکرؓ)

۳۔ "لا يزال هذا الامر في قریش ما بقى منهم اثنان"

(بخاری۔ باب الامر من قریش۔ عن ابن عمرؓ)

۴۔ "قریش ولاۃ هذا امر فبئ الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم"

(مسند احمد ج ۱ ص ۵۷ عن ابی بکرؓ)

اب قسم اول کی روایات پر نظر کیجئے۔

عن عبد الله بن مسعود قال

بيننا نحن عند رسول الله صلى

الله عليه وسلم في قريب من

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت

ہو کہ ایک دن خالص قریش کے کوئی

اشی آدمیوں کے درمیان رسول اللہ

ثم انين رجلاً من قریش ليس
فيهم الا قرشي ..... فتشدد
ثم قال يا معشر قریش فانكم
اهل هذا الامر ما تعصوا
الله فاذا عصيتموه بعث اليكم
من يلحاكم كما يلحى هذا
القضيب، لقضيب في يده
(الحديث)

صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے
دکھ اور باتیں ہوتی رہیں حتیٰ کہ وہ
ختم ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ
اے گروہ قریش! اس امر قیادت کے
تم ہی متولی ہو جب تک کہ تم اللہ کی
نافرمانی نہ کرو۔ پس جب تم نافرمانی
کرنے لگو گے تو وہ تمہاری طرف ایسے
لوگوں کو بھیجے گا جو تم کو اس طرح اُدھیر

(سنن احمد ج اول صفحہ ۴۵)

ڈالیں گے جیسے یہ شاخ اُدھیری جاتی ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے۔
یہی مضمون حضرت ابو سعید انصاریؓ نے ان الفاظ کے ساتھ مڑی ہے: "لا يزال هذا
الامر فيكم وانتم ولاته"۔ الحديث (امامت کا منصب برابر تمہیں میں رہے گا۔ اور تم ہی
اس پر قائم رہو گے..... الخ)

(فتح الباری باب الامر من قریش)

یہ دونوں روایتیں مرفوع ہیں، اسی مضمون کی ایک روایت مرسلہ یہ بھی ہے۔
قال لقدش انتقم اولی الناس
بهذا الامر ما كنتم على الحق
الا ان تعدلوا عنه فتلحون
كما تلحى هذه المجريدة
منحرف ہو جاؤ تو اس طرح پھیل کر رکھ دیے جاؤ گے جیسے یہ سبز شاخ۔

حضور نے قریش سے فرمایا۔ اس امر
(قیادت اور امامت) کے معاملے
میں سب میں اولیٰ ہو، جب تک کہ
تم حق پر قائم رہو۔ مگر یہ کہ تم حق سے

(اخرجه الشافعي والبيهقي مرسلًا عن عطاء بن يسار كما قال

ابن الجوزي فتح الباری)

اب اس باب کی تینوں قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر غور فرمائیے کہ پہلی قسم میں "الائمۃ

من قریش“ وغیرہ کے جو الفاظ آتے ہیں ان کی واقعی نوعیت کیا بنتی ہے؟ — اس سلسلہ میں غور و فکر کا صحیح تر راستہ یہ رہے گا کہ اولاً قیسری قسم کی مرویات پر (یعنی جن کو ہم نے سب سے آخر میں درج کیا ہے ان پر) غور کر کے دیکھئے کہ یہاں حضور کا نشانہ کلام کیا ہے؟ آیا ان ارشادات سے آپ قریش کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسلامی حکومت کی سربراہی کے لیے تم کو نامزد کر دیا ہو۔ اور اس نوزائیدہ مملکت کی فرمانروائی کا پٹہ اس وقت تک کے لیے تمہارے نام لکھ دیا ہو جب تک تم ایسا ایسا نہیں کر دگے؟ یا آپ کا مقصد قریش سے کہنا یہ ہے کہ عرب میں قیادت دیات اور مرکزیت کا جو مقام تھیں ایک مدت سے حاصل ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بھی جبکہ یہاں ایک نیا انقلاب آچکا ہے اور جاہلی نظام کی جگہ اسلامی نظام کا جھنڈا سر بلند ہو چکا ہے یہ مقام تمہارا ہی پاس رہے گا، اور مرکز قیادت میں فی الحال کسی تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ اس نئے نظام میں بھی یہ سلسلہ دائم رہے تو اس کی واحد سبیل یہ ہے کہ تم نے اطاعت حق کا جو عہد باندھا ہو اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، جب تک تم اس عہد پر قائم رہو گے اپنے پرانے مقام پر بھی برقرار رہو گے، ورنہ یاد رکھو کہ اسی عرب کی سر زمین پر جس میں صدیوں سے تمہاری سرداری کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس طرح تمہاری قبائے دیات نوچ کر پھینک دی جائے گی جس طرح ہاتھ کی ایک ذرا سی حرکت ہری بھری شاخ سے اس کی پھال جدا کر کے رکھ دیتی ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اس کا مطلب قریش کو ایک ایسے گھنڈے میں مبتلا کر دینا ہے جس کی ہلاکتوں کا کوئی ٹھکانا نہیں، اور یہ بات اللہ کے نبی سے اور اس کے حکیمانہ مزاج سے جس قدر بعید ہو سکتی ہے وہ پوشیدہ نہیں! — پس یہاں حضور کا نشانہ کلام دراصل دوسرا ہی ہو سکتا ہے۔ وہی نبی کے مزاج سے بھی میل کھاتا ہے، اور جس وقت قریش سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اس وقت عرب میں قریش کا مقام کیا تھا؟ اس کو سامنے رکھا جائے تو اس سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہو کہ یہ محل پہلی بات کا تھا ہی نہیں!۔

”اس وقت عرب میں قریش کا مقام کیا تھا؟“ اس سوال سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور کا یہ خطاب جس زمانہ کا ہے (یعنی جب کہ عرب میں جاہلیت پسپا ہو چکی تھی اور قریش نے بھی ان رسالت مقام لیا تھا) اس زمانہ میں قریش کی حیثیت عربوں کی نظر میں عام قبیلوں کی سی ہو گئی

تھی یا اس نئے انقلاب کے بعد بھی عرب قریش کو اپنا سردار اور اپنی امامت کا سراوار سمجھتے تھے؟۔
 اس دور کے تاریخ کے کسی طالب علم سے بھی یہ بات پوشیدہ نہیں ہو کہ قریش کی حیثیت میں قطعاً کوئی فرق
 نہیں آیا تھا، اور آتا بھی کیسے، جبکہ اسلام اور جاہلیت کی کشمکش کی تاریخ بتاتی ہو کہ عام طور پر قبائل
 عرب اس وقت مطیع ہوئے جبکہ قریش نے ہتھیار ڈال دیے۔ اور پھر اس طرح مطیع ہوئے کہ "یدخلون
 فی دین اللہ افواجا" کا نقشہ کھینچ گیا۔ ورنہ اس سے پہلے تو وہ یا تو قریش کے جھنڈے کے نیچے اسلام
 سے نبرد آزما تھے، یا یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب قریش اس نئے دین کو مان لیں گے تو ہم بھی مان
 لیں گے۔ بلکہ ایک قریشی کی نبوت کو مان لینے کے بعد عربوں کی نظر میں، قدرتی طور پر قریش کے فضائل میں
 ایک عظیم تر فضیلت کا مزید اضافہ ہو جانا ضروری تھا کہ اس قبیلہ کو اللہ نے اپنی آخری رسالت کے
 لیے منتخب فرمایا۔ اور یہ لوگ ہمارے نبی برحق کے قبیلے سے ہیں۔ چنانچہ یہ قدرتی بات ظہور پذیر ہوئی
 بھی۔ اور اس کی واضح مثال حضرت زید بن ثابت انصاریؓ کے وہ الفاظ ہیں جو انھوں نے
 اس وقت کہے جب سقیفہ بنی ساعدہ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 جگہ پر امیر قریشی کو ہونا چاہیے یا غیر قریشی (انصاری) کو۔ ہاجرین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ قریشی کو
 ہونا چاہیے۔ حضرت زیدؓ نے انصاری ہونے کے باوجود اس کی تائید کرتے ہوئے فرمایا۔ اور
 محبت و اخلاص کی تاریخ میں اب زر سے لکھنے کے قابل یہ فقرے ثبت کر دیے۔

"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ
 إِنَّ الْأَمَامَ يَكُونُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
 وَنَحْنُ الْأَنْصَارُ لَمَّا كُنَّا أَنْصَارَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

(کنز العمال جزو ثالث ص ۱۳۱)

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے وقت بھی قریش کی پوزیشن وہی تھی
 جو اس سے پہلے تھی، یعنی اس نئی اسلامی مملکت کی غالب اکثریت انھیں کو اپنا سردار مانتی تھی

۱۵۔ اس کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی ہوتی ہو اور وہ یہ ہو "كَانَ هَذَا الْأَمْرُ

بلکہ ان کی یہ پوزیشن پہلے سے بھی کچھ بڑھ گئی تھی، تو لامحالہ شرارتی بنیادوں پر امام تو انہیں کو ہونا تھا۔
 الایہ کہ حضور ان کے بارے میں ممانعت فرمادیتے۔ لہذا یہاں نامزدگی کا اور امامت کے لیے ان کا استحقاق
 بتانے کا تو کوئی محل ہی نہیں تھا۔ یہاں اگر حضور کا منشا ہو سکتا تھا تو یہی ہو سکتا تھا کہ انہیں تنبیہ کی
 جائے کہ اسلامی نظام کی سربراہی کے معاملہ میں خدا کا قانون یہ ہو کہ جو لوگ اس کے کم سے کم مقاصد
 سے بھی انحراف کریں گے وہ خواہ کیسے ہی شہرتی معزز ہوں اس مقام سے بے دخل کر کے ختمِ خاشاک
 کی طرح پھینک دیے جائیں گے۔ یا اقامتِ دین پر کاربند رہنے کی اس طور پر ترغیب دی جائے
 کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سرداری چھین نہ جائے تو اس کی واحد صورت یہ ہو کہ اللہ کی اطاعت
 پر قائم رہو۔ کیونکہ اس معاملہ میں اللہ کے یہاں اعتبار اسی چیز کا ہو۔ وہاں کوئی نسلی وراثت اس
 معاملہ میں نہیں چلتی۔

اس ساری بحث سے معلوم ہو گیا کہ حضور کا یہ فرمانا کہ ”انکم اهل هذا الامر“
 یہ نتیجہ بحث | ”یا اولی الناس بهذا الامر“ یا ”انتم ولاتہ“ اس مفہوم میں نہیں تھا کہ
 اسلامی حکومت کا منصب امامت تمہیں تفویض کیا جا رہا ہے، یا تم ہی اس کے مستحق ہو۔ بلکہ اس
 مفہوم میں تھا کہ مجھے صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ نظام بظاہر تمہارے ہی پاس رہنا ہو۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو کہ
 ..... تو ..... یا ..... لیکن اس مہول میں مت پڑ جانا کہ ..... بلکہ ۶

اب اس حقیقت کے پیش نظر، جو قریش کی پوزیشن کے بارے میں تاریخ سے اور خود حدیث
 (حدیث ذی المحرر) سے ثابت ہوتی ہو صاف ظاہر ہے کہ دوسری قسم کی احادیث (انّ هذا
 الامر فی قریش لا یعاد یھما حدّ وغیرہ) میں جو ”انّ هذا الامر فی قریش“ (لا ینزال
 هذا الامر فی قریش) اور ”قریش ولایة هذا الامر“ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، ان کا
 صحیح مفہوم بھی یہی ہو سکتا ہو کہ یہ مقام جو قریش کو زمانہ عبائیت سے حاصل ہو، اسلام میں بھی اس

فی حیدر فترعه اللہ منهم وصیّرة فی قریش وسیعود الیھم۔ عرب کی امامت پہلے قبیلہ حمیر کے پاس
 تھی۔ مگر اللہ نے ان سے چھین لی اور قریش کے سپرد کر دی۔ اور ایک زمانہ آئے گا کہ پھر حمیر ہی کے پاس واپس چلی
 جائے گی۔
 (مسند احمد ج ۴۔ عن ذی المحرر)

وقت تک اسی طرح برقرار رہے گا اور کوئی ان سے نہیں بچیں گے گا۔ جب تک وہ دنیا کو قائم رکھیں گے
 ”ما اقاموا الدین“۔ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یا جب تک وہ اللہ کے احکام پر کاربند
 نہیں گئے (ما اطاعوا اللہ واستقاموا)۔ جیسا کہ حدیث ۲ کے الفاظ ہیں، حتیٰ کہ اگر ان میں
 اپنی باقی خصوصیات کے ساتھ دو آدمی بھی ایسے رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس مقام کی
 حفاظت فرمائے گا (ما بقی منهم اثنان)۔ جیسا کہ حدیث ۲ کے الفاظ ہیں، یہ ہوگا
 متذکرہ بالا حقیقت کے پیش نظر ان الفاظ کا صحیح مفہوم! نہ یہ کہ اسلامی حکومت کی سربراہی کا
 منصب فلاں وقت تک کے لیے قریش کے سپرد کیا جاتا ہے۔

دوا اور شہادتیں | یہ مفہوم صرف ایک خارجی حقیقت کے پیش نظر ہی متعین نہیں ہوتا۔ بلکہ ان
 احادیث میں سے دو حدیثوں کے الفاظ میں خود اس امر کی شہادت موجود ہے۔
 اور وہ یہ حدیث ۲ میں ”لا یزال“ کا لفظ جس کا خود اپنا مقتضی یہی ہے جیسا کہ عربیت سے منکھنے
 والا ہر انسان جانتا ہو۔ اور حدیث ۲ (قریش دلاۃ هذا الامر فبذل الناس تبع لہم و
 فاجرہم تبع لفاجرہم) میں اس کا دوسرا ٹکڑا (جو زیر خط کر دیا گیا ہے) یہ ٹکڑا اس بات کی بین دلیل
 ہو کہ ”قریش دلاۃ هذا الامر“ کے الفاظ سے بظاہر جو یہ سمجھنے کی گنجائش نکلتی ہو کہ حضور قریش کو خلافت
 اسلامی کیلئے نامزد فرما رہے ہیں جیسا کہ صحیح نہیں ہے۔ اسلئے کہ پھر تو ضروری ہو جاتا ہو کہ اگلا ٹکڑا جو اس پر
 مقرر ہو۔ اس کا مفہوم کھینچنا کہ کسی طرح یہ بنایا جائے کہ ”پس نیک لوگوں کو چاہیے کہ قریش کے
 نیکو کاروں کی پیروی کریں اور بدکاروں کو چاہیے کہ قریش کے فاجروں کی پیروی کریں“۔ لیکن یہ بات
 نہ ایک نبی کی زبان پر آسکتی ہو اور نہ ان الفاظ میں اسکی کوئی گنجائش نکل سکتی ہو! ان الفاظ کا کیا
 تو متعین طور پر خبر ہی کا ہو۔ وہ حال کی ہو یا مستقبل کی!۔ پس ان کا مطلب تو ان دو میں سے
 ایک ہی ہو سکتا ہو۔

۱۔ ”نیک لوگ قریش کے نیکوں کے پیرو ہیں اور بدکاران کے بدکاروں کی پیروی کرتے ہیں“۔
 ۲۔ ”پس جو لوگ نیک ہوں گے وہ قریش میں سے نیکوں کے تابع رہیں گے اور جو لوگ خود بدکار ہوں
 گے وہ ان کے بدکاروں کی پیروی کریں گے“۔ اور اس مطلب کے ساتھ اس ٹکڑے کا کوئی جوڑ حدیث
 کے پہلے ٹکڑے سے نہیں بیٹتا۔ اس کا تو کوئی جوڑ پہلے ٹکڑے کے ساتھ جھبی بیٹھ سکتا ہو جبکہ اسکو نامزدگی

کے مفہوم میں نہ لیا جائے، بلکہ اس مفہوم میں لیا جائے کہ یہ ایک امر واقع کا بیان اور اسکے قدرتی نتیجے کی طرف اشارہ ہو۔ یہی صورت ہو جس میں حدیث کے دونوں ٹکڑے باہم مربوط ہو جاتے ہیں اور پھر متعین ہو جاتا ہو کہ حضور کا شمار مبارک "قولہ" دلالت "ہذا الامر" کے ارشاد سے خلافت کیلئے قریش کو نامزد کرنا نہیں ہو بلکہ قریش کے اقتدار و مرجعیت کی ہمہ گیری کو ظاہر کرنا ہو کہ برے اور بھلے دونوں قسم کے لوگوں کی قیادت کی باگ ڈور انھیں کے ہاتھ میں ہو یا ان کی موجودہ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں اپنا یہ اندازہ ظاہر کرنا ہو کہ لوگوں کی نظر میں سرداری کا مقام قریش ہی کو حاصل رہے گا۔ تاکہ لوگ ان سے معاملہ کرنے میں اس امر واقع کو پیش نظر رکھیں اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جس کے نتائج قریش کی اس حیثیت کی بنا پر برے نکلیں۔

قسم دوم کی حدیثوں کا مطلب بھی متعین ہو گیا اور اس سے واضح ہو گیا کہ ان احادیث کی نوعیت "نامزدگی" کی نہیں، بلکہ ان میں سے پہلی تین میں تو یہ بیان کیا گیا ہو کہ قریش کی سرداری جو مدتوں سے چلی آ رہی ہو اسلام میں کب تک قائم رہے گی؟ اور آخری حدیث میں مجرور اس امر واقع پر تنبیہ کی گئی ہو کہ عرب میں قریش ہی کو سرداری حاصل ہے۔ یا اس امر واقع کے پیش نظر اپنا یہ اندازہ ظاہر کیا گیا ہو کہ آئندہ بھی لوگوں کی نظر میں سرداری کا مقام قریش ہی کو حاصل رہے گا۔ اب آئیے قسم اول کی روایات پر غور کریں، جن کو ہم نے سب سے پہلے نقل کیا ہے!

سوال جس کی وجہ سے ان روایات کو زیر بحث لایا گیا ہے، یہ ہے کہ کیا ان روایات کے الفاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء صحابہ کو یہ "ہدایت" دینا تھا کہ امامت کے لیے وہ قریش ہی کا انتخاب کریں، کسی اور کا نہ کریں؟ یا حضور کا منشاء یہ نہیں تھا؟ اس سوال کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اور پھر زیر بحث احادیث پر غور کیجئے۔

۱۵ ہستہ ہو گا کہ ناظرین اس موقع پر ذرا پیچھے پلٹ کر ان احادیث پر ایک بار پھر نظر ڈال لیں۔

اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن روایات پر ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں ان کا، اور جو اس وقت زیر بحث ہیں، ان کا 'ذیر بحث جزو' (جزو اول) کی حد تک، اصل مضمون جیب ایک ہی ہے۔ فرق صرف طرز ادا کا ہے، اور ان ارشادات کی نوعیت کافی بحث و تخیص کے بعد متعین ہو چکی، تو پھر ان ارشادات کی نوعیت میں مزید بحث کی کیا حاجت ہے جب دونوں کا مضمون ایک ہے تو دونوں کی نوعیت بھی ایک! لیکن اگر کوئی حاجت ہی ہو تو اوپر کی گفتگو میں جن حقائق تک ہماری رسائی ہوئی تھی ان میں ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ بھی آئی تھی کہ قریش کو عرب میں ایسی حیثیت حاصل تھی کہ جدید اسلامی نظام میں شورائیت کی بنیاد پر بھی امامت اور خلافت کا منصب قدرتی طور پر انھیں کو ملنا تھا، اور اگر قصہ دور بازو اور استبداد کا چل جاتا جب بھی بظاہر قریش کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاسکتی تھی۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 'ذیر بحث الفاظ' ("الائمة من قریش" وغیرہ) میں یہ ظاہر الفاظ جس طرح "ہدایت" کا مفہوم نکلتا ہے یعنی "امام قریش میں سے ہوں"، اسی طرح ان الفاظ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہو کہ "امام قریش میں سے ہوتے رہیں گے" یعنی ایک طرح کی پیشین گوئی۔ پس اب یہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ فی الواقع ان ارشادات کی نوعیت کیا ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ اس شکل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلہ کی جو چار روایات ہم نے شروع میں درج کی ہیں، ان میں سے دو کے اگلے الفاظ تو بہت واضح طور پر اور دو کے ذرا خفی طور پر، خود ہی اس مسئلہ کو حل کر رہے ہیں، جن دو روایتوں کے الفاظ کا یہ پہلو خفی ہے، ان پر گفتگو چونکہ عام ناظرین کے لیے کچھ زیادہ سودمند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان سے متعلق تو ہم صرف بطور حاشیہ کے چند اشارات اہل علم کے لیے کریں گے۔ اور باقی اصل گفتگو ان دو روایات تک محدود رہے گی جن کا یہ پہلو بہت واضح اور آسانی کے ساتھ قابل فہم ہے۔

۱۰ یہ دو روایتیں یہ ہیں۔

۱۔ الائمة من قریش ما علوا شبلات _____ اور

۲۔ الولاة من قریش ما اطاعوا الله واستقاموا علی امرہ۔

ان میں ما علوا شبلات اور ما اطاعوا الله واستقاموا علی امرہ والا کڑا اس طور پر

یہ دور وائیں یہ ہیں۔

۱۔ الاثمة من قریش اذا حکمو اعدلوا و اذا عاهدوا وفوا و اذا استرحموا رحموا فمن

لم يفعل ذالک منهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعین۔ (المحدث)

۲۔ الامراء من قریش ابرارها امراء ابرارها و فجارها امراء فجارها۔

ان میں سے پہلی میں اس بات کا واضح قرینہ کہ "الاثمة من قریش" کی نوعیت ہدایت کی نہیں بلکہ ایک مشک کی خبر کی ہو۔ ایک تو وہی جو جسکی طرف حاشیہ میں پہلی دور وائیں کے سلسلہ میں اشارہ کیا گیا ہو یعنی اذا حکمو اعدلوا الخ کی شرط۔ اور دوسرا یہ ہو کہ اگر یہ ہدایت ہوتی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا "ائمہ اس وقت تک قریش ہی میں سے منتخب کیے جائیں" جب تک کہ وہ عدل گسری، ایفائے عہد اور عفو و رحم کے خوگر رہیں۔ تو آگے ان امور ثلاثہ سے انحراف کی صورت میں بجائے اس کے کہ "عليه لعنة الله و الملائكة و الناس" کی وعید سنائی جاتی ایسے الفاظ ہونے چاہیے تھے جن کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر ان میں یہ تین باتیں نہ رہیں، تو ان کو امامت نہ دی جائے۔ یا۔ "پھر یہ لوگ امامت کے مستحق نہیں ہیں۔" یہ بات کہ فمن لم يفعل ذالک منهم فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس جو ان میں سے

قابل غور ہو کہ یہ قید جمیع قریش کے لیے ہو، یا صرف ائمہ و دلاء کے لیے، دونوں صورتوں میں ہدایت کے عنوان کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں بیٹتی۔ اگر یہ جمیع قریش کے لیے مانی جائے تو اس مصلحت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا جو اس ہدایت کا محرک ہوئی ہے اس مصلحت اور اس حکمت علی کا تقاضا (جن کے ماتحت یہ ہدایت "دی جا رہی ہو) تو یہ ہو کہ جب تک نظم اجتماعی کا استحکام قریش سے وابستہ رہے، خلافت انھیں کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ خواہ ان کا حال کچھ بھی ہو۔ لیکن اگر اسلامی خلافت کے اہم مقاصد کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی قید ناگزیر ہو تو وہ صرف ائمہ کی حد تک کافی ہو۔ جمیع قریش کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اور اگر اس قید کا تعلق صرف ائمہ و دلاء سے مانا جائے، تو اشکال یہ ہو کہ یہ ایک مہمل بات بن جاتی ہو۔ ہدایت یہ دی جا رہی ہو کہ خلفاء قریش میں سے منتخب کیے جائیں۔ اس کے ساتھ اس قسم کی بات تو بامعنی بنتی کہ ان میں فلاں فلاں اوصاف پائے جانے چاہئیں مگر یہ شرط کہ خلافت کے بعد ان کا عمل ایسا اور ایسا ہو تو "خلافت کا بعد کس نے دیکھا ہو یا کوئی مذہبی لے سکتا ہے کہ خلافت پانے کے بعد خلیفہ کیا کرے گا؟۔

اس کے برعکس اگر "الاثمة من قریش" اور "الولاء من قریش" کو پیشینگوئی مانے تو یہ قید

دونوں صورتوں میں بامعنی رہتی۔ اگر حدیث کا مطلب یہ سمجھے کہ عمومی طور پر قریش کا طرز عمل جب تک ایسا اور ایسا رہے گا خلافت انھیں میں رہے گی تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر یہ سمجھے کہ جب تک قریش کا قبیلہ فلاں فلاں اوصاف کے حامل خلفاء فراہم کرتا رہے گا اس وقت تک خلافت قریش ہی میں رہے گی۔ اور جب اس کے خلافت ہونے لگے گا تو خلافت چھین جائے گی۔ تو اس صورت میں بھی بات بالکل

ایسا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی یہ تو کچھ پیشین گوئی کے
بیان ہی سے مناسب لگتی ہو یا اللہ کا کوئی وعدہ بیان کیا جا رہا ہو تا تب یہ وعید بر محل ہوتی ہدایت
کے ساتھ تو دراصل اس کا کوئی محل ہی نہیں۔

دوسری روایت میں اس سے بھی زیادہ واضح قرینہ موجود ہے اور وہ وہ ہے جس کی تقریر قریش ولایۃ
هذا الامر فبر الناس تبع لبرهم وقاجوهم تبع لفاجوهم والی روایت کے ذیل میں گزر چکی ہے جس کا
حاصل یہ ہے کہ اگر "الامراء من قریش" کا مطلب یہ ہو کہ "امراء قریش میں سے ہوں" تو اگلے الفاظ ابراہا
امراء ابراہا کا مطلب بھی لازمی طور پر یہی لینا پڑے گا کہ "قریش کے نیکو کاران کے نیکو کاروں کے
امراء ہوں اور ان کے بدکاران کے بدکاروں کے امراء" جو بدایت غلط اور اس قدر غلط ہے کہ اس کی نسبت
آنحضرت کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ پس اگر اس غلطی سے بچنا ہو تو اس کی صورت یہی ہو کہ "الامراء من
قریش" کو بدایت نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ "امراء قریش میں سے ہوتے رہیں گے"
پھر اس کی نسبت سے اگلے نکتے کا مطلب یہ نکلے گا کہ "قریش میں جب تک نیکو کاری رہے گی ان کے
امراء بھی نیک اور صالح افراد ہوں گے اور جب وہ بدکاری کی راہ پر پڑ جائیں گے تو ان کی قیادت بھی
بدکاروں کے ہاتھ میں آجائے گی" اور یہ مطلب ہر لحاظ سے بالکل درست اور عین صواب ہے۔

بہر حال نتیجہ یہ نکلا کہ حضور کے ارشاد الامۃ من قریش یا الامراء من قریش کی نوعیت
ہدایت کی نہیں ہو کہ "آئمہ یا امراء قریش میں سے ہوں" بلکہ یہ ایک طبع کی پیشین گوئی ہو کہ جب تک
قریش اپنے مخصوص قائدانہ اوصاف کے ساتھ فلاں فلاں صفات سے بھی متصف رہیں گے، عرب کی
قیادت جو زمانہ جاہلیت سے ان کے ہاتھ میں چلی آ رہی ہو، اسلامی دور میں بھی وہ اسی طبع پر قرار
رہے گی۔

خوش قسمتی سے ہماری اس بات کی تائید اور تصدیق تائید خود مولانا مودودی کی بعض سابقہ تحریروں
سے بھی ہوتی ہے۔ حال ہی میں ماہنامہ چراغ راہ کا "اسلامی قانون نمبر" شائع ہوا ہے۔ اس میں ایک
مغربی مستشرق کا مضمون ترجمان القرآن کے پرانے فائلوں سے نقل کیا گیا ہے جس پر مولانا کے قلم سے
کچھ حواشی بھی ہیں جس میں مولانا نے اس مستشرق کی بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے یا اس کی غلط بیانیوں
پر ناظرین کو متنبہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلہ کے اپنے ایک حاشیہ میں مولانا تحریر فرماتے ہیں:-

”فاضل مصنف نے یہاں بلا تحقیق اُن لوگوں کا قول نقل کر دیا ہے جو خلافت و امامت کے لیے قریشیت کو شرط قرار دیتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ خلیفہ کا قریش سے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کہ غیر قریش خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ جس شخص نے اسلام کی فطرت کو کچھ بھی سمجھا ہو وہ اس حقیقت کے ادراک سے عاجز نہیں رہ سکتا کہ کسی منصب کو اہلیت کے بجائے نسل و نسب کے ساتھ مخصوص کرنا اس دین کی بنیاد ہی کے خلاف ہو۔ رہیں وہ احادیث جن میں ارشاد ہوا ہو کہ ”ائمہ قریش سے ہوں گے“ یا اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ تو دراصل ان میں حکم اور قانون نہیں بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ پیش گوئی کی گئی ہو کہ جب تک قریش اس منصب کے اہل رہیں گے خلفاء اور ائمہ انھیں میں سے ہوں گے۔“

(چراغ راہ اسلامی قانون نمبر صفحہ ۱۸)

”سقیفہ بنی ساعدہ“ اور حدیث امامت قریش | نفس حدیث پر گفتگو تمام ہو چکی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس سلسلہ میں کسی اشتباہ کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ لیکن اس سلسلہ میں ایک بحث یہ رہ جاتی ہو کہ ”سقیفہ بنی ساعدہ“ میں اس حدیث (الائمۃ من قریش) کا مطلب کیا سمجھا گیا تھا؟ کیونکہ مولانا نے اس واقعہ کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہو کہ جہاں تک ہم نے متفق کیا سقیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ کی رواد میں ہمیں ”الائمۃ من قریش“ کے الفاظ کہیں نہیں ملے۔ اور اس تلاش و جستجو کے سلسلہ میں ہمیں یہ دیکھ کر بالکل اطمینان ہو گیا کہ شارح بخاری حافظ ابن حجر بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہوئے

۱۵ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مولانا نے اپنی کتاب رسائل و مسائل کے جن مضمون کا حوالہ دیا ہو۔ اس میں بھی موصوف نے ان احادیث کا یہی مطلب بیان فرمایا ہو۔ البتہ وہاں ہدایت کا مفہوم مولانا نے ایک دوسری حدیث سے لیا ہو لیکن وہاں مولانا نے اس ہدایت کو کسی ”انتشار“ پر محمول نہیں فرمایا ہو۔ اور محل نزاع صرف یہی ہو۔ اس لیے اس مضمون پر ہمیں کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔

چنانچہ بعض لوگوں کے اس قول کو نقل کر کے کہ "انصار کا کہنا مٹا امیر" و منکر امیر" اس وقت تک رہا جب تک حدیث "الاممۃ من قریش" نہیں پیش ہوئی۔ مگر جب یہ حدیث ان کے سامنے آگئی تو وہ اس سے دست بردار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یقع فی هذه القصة الاممۃ (۱) یہ حدیث اس قصہ میں ان لفظوں کے ساتھ کسی روایت میں نہیں آئی ہاں بعض روایات میں اس کے ہم معنی الفاظ آتے ہیں پھر یہ بھی جان لیجئے کہ جن دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث اس واقعہ کی روایت میں آئی ہو وہ یہ ہیں۔ "قریش دلالة هذا الامر فبوا الناس تبع لبرہم وفاجرہم تبع لفاجرہم" اور اس روایت کو صرف امام احمد نے اپنی سند میں نقل کیا ہے۔ باقی ہیں قصہ کو اور جس قابل ذکر صفت بھی نقل کیا ہے اس میں سرے سے اس قسم کی کسی حدیث کے پیش کئے جانے کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے (۲) اس مضمون کا (جو سند احمد والی روایت کا مضمون ہے) حضرت ابوبکرؓ کا خود اپنا ایک فقرہ ملتا ہے کہ

لن یعرف (۱)۔ لن تعرف العرب) اہل عرب قریش کے سوا کسی کی سرداری سے
هذا الامر الا لهذا الخ من قریش آشنا ہی نہیں ہیں۔

ملاحظہ ہو سیرت ابن ہشام۔ قصہ سقیفہ جلد سوم۔ تاریخ طبری جلد سوم۔ البدایہ والنہایہ۔ نیز صحیح بخاری۔
بلکہ صحیح بخاری کی روایت اور ان دوسری مذکورہ کتابوں میں سے بھی تقریباً سب ہی کی روایات تو صرف اس حدیث کے ذکر سے ساکت ہیں بلکہ ان سے تو واقعہ کی جو نوعیت معلوم ہوتی ہے، وہ اس نوعیت سے بالکل تضاد ہے جو سند احمد والی روایت سے معلوم ہوتی ہے بایں معنی کہ سند احمد والی روایت ظاہر کرتی ہے کہ اس قضیہ کو پٹانے کیلئے حدیث پیش کی گئی اور حدیث کو سن کر انصار، مہاجرین کے موقف سے متفق ہو گئے۔ اور یہ سب روایات (حدیث کے ذکر سے خاموشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی) ظاہر کرتی ہیں کہ انصار، مہاجرین کے موقف سے متفق نہیں ہوئے تھے بلکہ حضرت عمرؓ کی ایمانی فراست اور اہل انبیاء جرات سے صورت حال ایسی بن گئی کہ انصار کو اپنا موقف چھوڑنا پڑ گیا۔ بخاری کی روایت میں اس نوعیت کی لحاظ سے چونکہ باوجود وضاحت بلکہ صراحت موجود ہو اس لئے ہم اس تضاد کو سامنے لانے کے لئے سند احمد کی روایت کے مقابلہ میں صرف بخاری ہی کی روایت کو پیش کرتے ہیں۔ پہلے سند احمد کی پوری روایت دیکھ لی جائے۔

سید بن عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کے کچھ حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

(۱) فتح الباری شرح حدیث عائشہؓ فی مناقب ابوبکرؓ (۲) کنز العمال (۳) حوالہ سے بعض دوسرے الفاظ ہیں مگر وہ ہیں ان دونوں کے یہاں نہیں لے۔

فانطلق ابو بکرؓ وعمر بن الخطابؓ
 حتی اتوهم فتکلم ابو بکر ولم یترک
 شیئاً انزل فی الانصار ولا ذکره
 رسول الله صلی الله علیہ وسلم من
 شأنهم الا ذکره قال الا وقد علمتم
 ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم
 قال لرسالت الناس وادیا وسلکت
 الانصار وادیا لسلکت واد سے
 الانصار ولقد علمت یا سعد ان
 رسول الله صلی الله علیہ وسلم
 قال وانت قاعد قریش ولایة هذا
 الامر فبیر الناس تبع لبرہم و
 فاجرہم تبع لفاجرہم۔ قال فقال
 له سعد صدقت سخن الوزواء وانتم
 الامراء (مسند احمد ج اول)

حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ
 ہوئے جلدی جلدی سیٹھنے کی طرت چلے اور
 وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکرؓ نے تقریر فرمائی۔
 اس تقریر میں انھوں نے انصار کے فضائل
 مناقب میں سے کوئی چیز نہ چھوڑی جو قرآن
 حدیث میں وارد ہوئی ہو مگر یہ کہ اس کو بیان
 کیا۔ انھوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگ ایک آدمی میں
 چلیں اور انصار ان سے الگ دوسری آدمی
 میں چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا،
 لیکن اے سعد! تم تو جانتے ہو (تھناری
 موجودگی میں) رسول اللہ رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ "سیادت" کا منصب قریش
 ہی کو حاصل ہو۔ بھلے لوگ ان کے بھلوں کے
 پیرو ہیں اور برے لوگ ان کے بدوں کے

۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، آپ سچ فرماتے ہیں (لہذا
 ہمیں یہ منظور ہے کہ) امیر آپ ہوں اور وزیر تم۔

امام بخاری نے اس قصہ سے تعلق رکھنے والی روایات کو حسب عادت مختلف ابواب میں
 درج کیا ہے مگر ان سب میں مفصل روایت وہ ہے جو کتاب الحدود میں "باب جہم الجہلی من الزنی"
 کے نوٹل میں آتی ہے۔ اس روایت میں اس واقعہ کے راوی خود حضرت عمرؓ ہیں، اور معلوم ہے کہ
 اول سے آخر تک اس معرکہ کو سر کرنے کا سہرا انھیں کے سر ہے اور وہی اس قصہ کے درج روایت میں
 بخاری کی یہ پوری روایت نہایت طویل روایتوں میں سے ہے اور کوئی ڈیڑھ صفحے میں آئی ہے
 اس لئے اس کو بتا رہے ہیں تو بہت طویل کا باعث ہو گا۔ ہم یہاں اس کا ضروری خلاصہ پیش کرتے ہیں:-

”حضرت عمرؓ بن خطاب کے آخری حج کا واقعہ یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ ایک صاحب
یہ کہتے ہیں (خائب انصاری تھے) کہ عمرؓ کی وفات کے بعد میں فلاں شخص سے خلافت کی بیعت
کروں گا اس لئے کہ ابوبکرؓ کی بیعت بھی تو اسی طرح سے آنا فانا (بلا کسی خاص اجتماع
مشاورت کے) ہوئی تھی اور پھر بعد میں اس ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ یہ سن کر سخت غضبناک
ہوئے اور چاہا کہ لوگوں کو یہیں اس معاملہ میں تنبیہ کر دے، مگر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ
کے مشورہ سے مؤخر کر دیا اور مدینہ پہنچ کر بعد کے خطبہ میں دوسری ضروری باتوں (مسئلہ وجم
وغیرہ) کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ ”انہ بلغنی ان فائلاً منکم یقول والله لوما یت
عمرؓ بایعت فلا فلاً یغترون امرؤ ان یقول انما کانت بیعة ابی بکرہ
فلتہ ونسیت۔ الا وانہا قد کانت کذلک ولکن اللہ دق شریھا ولیس منکم
من تقطع الاعناق الیہ مثل ابی بکر۔“ (ترجمہ)۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے
بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرؓ کے بعد ہم فلاں شخص سے بیعت کر لیں گے اور اسکے لئے وہ حضرت
ابوبکرؓ کی خلافت کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو خبردار اس بات سے کڑی دھوکے میں نہ پڑے کہ
ابوبکرؓ کی بیعت اسی طرح ایک شخص نے کر ڈالی تھی اور بعد میں اس پر اتفاق ہو گیا۔ بیشک
حضرت ابوبکرؓ کی بیعت اسی طرح ہوئی تھی۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس طریق کار
کے شر سے ہم لوگوں کو بچا دیا۔ اور اس کی وجہ تھی ابوبکرؓ کی غیر معمولی شخصیت اور انکی
عظمت و قبولیت۔ پس یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اب تم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے
جس کے لئے ابوبکرؓ کی طرح گردنیں جھک جائیں۔ اس کے بعد (کچھ مزید بھی الفاظ فرمائے)
حضرت عمرؓ نے بیعت ابوبکرؓ کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ وہ کیا موقع اور کیا صورت
حال تھی اور اس سے کس طرح پڑا گیا) اس سلسلہ میں فرمایا کہ (انصار کا نقطہ نظر سننے
کے بعد) حضرت ابوبکرؓ نے (ان کے فضل و مرتبت کی توثیق کرتے ہوئے) فرمایا

ماذکوتم فیکم من خیر فانتم لہ
اہل ولن یعرون هذا الامر الا
لہذا الحی من قریش
تم نے اپنے جن فضائل کا تذکرہ کیا وہ بالکل
مسلم ہیں مگر اس کو کیا کیا جائے کہ عرب میں
سیادت کا مقام قریش کے سوا کسی اور کیلئے

جانا اور مانا ہی نہیں جاتا۔

اور اس کے بعد میرا (یعنی حضرت عمرؓ کا) اور ابو عبیدہؓ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ لو ان میں سے ایک کو پسند کر لو اور بیعت کر لو۔ لیکن اس پر بھی انصار رضی نہیں ہوئے اور ان کے ایک نمائندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں! یہ نہیں ہو سکتا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک تم میں سے (منا امیو ومنکم امیو) اور اس پر شور مچا دیا۔ یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ یہ اختلاط کوئی شدید صورت نہ اختیار کر لے چنانچہ میں نے فوراً ابو بکرؓ سے کہا کہ بس ہاتھ لائے۔ چنانچہ انھوں نے ہاتھ بڑھا دیا اور پھر میں نے اور دوسرے ہابوین نے اور پھر انصار نے بیعت کی۔“

ایک تو صحیح بخاری کی روایت اور پھر قصہ کے روح رواں کی زبان سے، ان دونوں باتوں کی قوت کو ملحوظ رکھ کر غور فرمائیے کہ اس روایت میں نہ صرف یہ کہ حدیث مرفوعہ پیش کیے جانے اور اس پر تصفیہ ہو جانے کا ذکر نہیں بلکہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ انصار آخر دم تک اپنے موقف پر قائم رہے اور سخت ہنگامی حالت میں بس حضرت عمرؓ کی پہل سے بیعت ہو گئی۔ گویا یہ روایت اس بات کی بالکل نفی کرتی ہے جو مستند احمد والی روایت سے ظاہر ہوئی ہے (یعنی یہ کہ انصار کسی حدیث کے پیش کیے جانے پر امارت قریش پر راضی ہو گئے تھے) پس اب بخاری والی روایت کی قوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو بخاری کی روایت کو ترجیح دے کر مستند احمد والی روایت کو ترک کر دیا جائے یا پھر دونوں میں تطبیق کی کوشش کی جائے لیکن یہ ظاہر ہے کہ تطبیق کی اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ صرف حدیث پیش کیے جانے کی حد تک ہو سکتی ہے (اگرچہ ہمیں یہ بھی شکل نظر آتی ہے) رہی یہ بات کہ اس حدیث کو ہدایت سمجھ کر انصار نے قریش کی امارت کو منظور کر لیا، اسکی تطبیق بخاری والی روایت کے ساتھ کسی طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ بخاری کی روایت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پس اس جزو میں تو تطبیق کے بجائے ترجیح ہی کے اصول سے کام لینا پڑے گا اور ترجیح ظاہر ہے کہ بخاری کی روایت کو ہوگی۔ — الحاصل سقیفہ کا واقعہ اس موقع کی قطعاً تائید نہیں کرتا کہ ”اللائعۃ من قریش“ یا اس مضمون کی دوسری احادیث کی تعبیر ہدایت کی ہے، بلکہ اگر بیان لیا جائے کہ اس طرح کی کوئی حدیث سقیفہ کے واقعہ میں پیش کی گئی (باقی صفحہ ۵۶ پر)

جادو حلیب

(از، مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے اسلامیہ کالج پشاور)

==۴==

بقیہ سہراگست ۱۹۷۸ء

آج صبح سے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ شورے کے مطابق جہاز کے ساتھیوں کے لیے صبح ۱۰ بجے سے گیارہ بجے تک تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ کچھ اردو جاننے والے پاکستانی دہندہ دستانی حضرات تھے، اور کچھ عرب حضرات مسقط، بحرین، کویت وغیرہ کے تھے، بعد اللہ تعلیم ہوئی تاثر خاص کر عرب حضرات میں اچھا تھا، یہ عرب غریب طبقے کے کم لکھے پڑھے ہیں۔ لیکن اسلام کی عظمت اور احادیث نبوی کی محبت کی چنگاری ہنوز قلوب میں موجود ہے، کاش نور ایمان کے روشن کرنے اور یقین کے بڑھانے کے لیے نبوی طریقہ کے مطابق مسلمانوں میں عمومی طور پر جان کھپانے کا رواج ہو جاتا۔ ابھی وقت ہی، کہ اس سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچا لیا جائے۔

جہاز گیارہ بجے کے قریب بحرین پہنچا، ساحل سے لوی ایک آدھ میل کے فاصلے پر لنگر ڈال دیا گیا۔ یہ بحرین وہ نہیں، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت آیا تھا، وہ ساحل عرب پر ہے، اور اُسے آج کل "الحنا" کہتے ہیں۔ 'تیل' کی دریافت نے اسے مغرب کے استحصال اور حرص و آز کی جولانگاہ بنا دیا ہے۔ الخبر کی بندرگاہ آج کل مشہور ہے۔ پہلے زمانے میں 'الحظا' کی بندرگاہ مشہور تھی جس کی نسبت سے عربی ادب میں 'لرح الحظا' کا لفظ کثرت سے آتا ہے۔

بہر حال یہ علاقہ جزیرہ خلیج فارس میں ہے۔ تیل کے چشموں کی بناء پر مشہور ہے۔ یہاں برطانوی اور امریکی تیل کی کمپنیاں ہیں۔ سمندر سے موتی بھی نکالے جاتے ہیں۔ یہاں کی (Palm Jiraf) مشہور ہیں۔ یونانی مورخ پلائینی (Pliny) کا خیال ہو کہ

فنیقی (PHOENICIAN) شروع میں اسی جزیرے کے بنے والے تھے۔ اس نے یہ قیاس اسی بناء پر کیا ہے کہ اسے اس جزیرہ میں فنیقی طرز کے مقابر وغیرہ ملے تھے۔ فنیقی

دہی قوم ہے جس نے یونان کی ترقی سے کبھی پیشتر اپنی صنعت کاریوں کی دھوم مچا دی تھی۔ یہ ساحلِ بحیرہ روم پر فلسطین وغیرہ کے قریب آباد تھے۔ اور بقول ہٹھی 'بحیرہ روم' رومن جھیل (Roman Lake) بننے سے صدیوں پہلے فنیقی جھیل بن چکا تھا۔ اور اسی قوم کے ملاحوں نے واسکو ڈے گاما سے تین ہزار سال پیشتر افریقہ کے گرد کیپ ٹاؤن ہوتے ہوئے چکر لگایا تھا۔ (یہ بھی ہٹھی کا قول ہے)

یورپ کی عادت ہے کہ ان تمام مفاخر کو جو غیر یورپین اقوام سے متعلق ہوں، نظر انداز کر دیتا ہے، یا اس قدر ہلکا اور مدہم کر کے بتاتا اور اپنے کارناموں کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، کہ اسکے تمدن و تسلط کی ظاہری روشنی میں سننے والا ہر چیز کو اسی کا کمال سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے،

کراچی سے مسقط تک سمندر کی تلاطم خیزیاں دیکھ کر بار بار قرونِ ماضیہ کے ان بہادر ملاحوں پر آفرین کہنے کو جی چاہتا رہی۔ جو بادبانی کشتیوں میں ہزار ہا سال پیشتر اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر موجوں کے خطرناک تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے تھے، اسی سمندر کو لے لیجئے، عرب ملاحوں کا ہندوستان کی بندرگاہوں میں آنا جانا تین ہزار ق م تک قیاس کیا گیا ہے۔ ۱۵۰۰ ق م میں ہندو عربی سر کی آمد و رفت تاریخی شہادتوں کی بنا پر ظنِ غالب کا درجہ حاصل کر چکی ہو۔ بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا کے جن مخالف کا ذکر کیا ہو، ان میں سے کسی یقیناً صرف ہندوستان کی پیداوار ہیں۔ بعد کے زمانے میں سکندر مقدونی کا سمندر کے راتے واپس ہونا، ایک تاریخی واقعہ ہے، تعجب ہے کہ بعض یونانی مورخین نے اس سکندر کے بیڑے کے رہنما (Illiternate) "امتی" قوم کے افراد بتائے ہیں۔ کیا وہ عرب تھے؟ اس کے عہد میں بلوچستان کے علاقے میں وسمندہ اور Amara کے مقامات ملتے ہیں۔ کیا یہ عربوں کی نوآبادیاں تھیں؟ سیلون میں ہونٹانگ چینی ۶۱۲۰ میں عرب تاجروں کو پاتا ہے، مالا بار کے ساحل پر موپے اور بعض دوسری قومیں عرب ملاحوں کی اولاد ہیں۔ قیاس یہ ہے کہ شروع زمانے میں ساحل کے ساتھ ساتھ عرب ملاح نہدھ کے ساحل تک پہنچے ہوں گے۔ اور ابتداً اتفاقیہ مون سون نے عرب

کشتیوں کو ساحل ہند تک پہنچا دیا ہوگا۔ سالوں اور عطریات کی تلاش تو انھیں قدرتا تھی۔ سالوں کی سرزمین اس طرح ہاتھ آگئی۔ تو 'مون سون' کے تغیر کو انھوں نے عطیہ الہی سمجھ کر اپنی کشتیوں کے ہند سے آمد و رفت کے ایسے اوقات مقرر کر لیے جن کے ذریعے سے ہوائیں آسانی سے انھیں ایک طرف سے دوسری طرف پہنچا دیتی تھیں۔ اور ساحل عرب پر واپسی کے بعد پھر آمدی اشیاء کو خشکی کے راستے شام و مصر تک پہنچاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ اسلام کی ابتداء تک اسی طرح جاری تھا۔ 'رحلۃ الشتاء والصیف' اور 'امام المبین' کے اجمال کی تفصیل کے لیے عربوں کی تجارت قبل الاسلام کا حال معلوم کرنا ضروری ہے۔ جابلی شاعر اعشی نے ابن مہین کے جہازوں اور عمرو بن کلثوم نے خند وجہ ماکلیتہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت سید الملت علامہ سید سلیمان ندوی کی عربوں کی جہاز رانی، ارض القرآن وغیرہ میں اس کا کافی تذکرہ مل سکتا ہے۔

۹۳ھ سے پیشتر یون میں اپنی تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچ چکا تھا۔ جن کے حاجیوں پر مکران کے لیروں کا حملہ سندرہ پر حملہ کا سبب بنا۔ اسلام کے بعد تو بحر ہند و بحیرہ عرب سر کیا، عالم کے سمندر عرب سفینوں کی جولانگاہ تھے، "ابوزید سمرانی"، ابو دلف، ابن بطوطہ سے لیکر سید البحر تک پورا عالم انھیں کے جہازوں سے آباد تھا۔

سمندر باڑیگا ہ تھا جن کے سفینوں کا

فن لینڈ، جزائر برطانیہ افریقہ کا مغربی ساحل، اٹلانٹک کے جزیروں سے لیکر بحر ہند کے سمندر اور بحر الکاہل کے جزیرے جاپان، فلپائن تک انکی تاجرانہ اور داعیانہ سرگرمیوں سے آباد تھے، انڈونیشیا کا پورا ملک فلپائن کے بعض جزائر انھیں مسلمان تاجروں اور ملاحوں کی برکت سے آج اسلام کی آغوش میں ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ امریکہ کی دریافت کا سہرا یورپ کی عیسائی اقوام میں سے کولمبس کے سر اگر ہو تو ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقی دریافت اسکی بھی ان عرب بہادروں کی رہنمائی ہے جن کے کارناموں کو آج اتنا دھندلا کر کے بتلایا جا رہا ہے۔ گویا وہ کچھ تھے ہی نہیں، بات سے بات پیدا ہوتی ہے، مقصد صرف اتنا ہے کہ سمندروں کو جنھوں نے ایک معمولی دریا کی طرح اپنی داعیانہ سرگرمیوں اور

تاجرانہ نگ و دو کامیوران بنا رکھا تھا۔ وہ مسلمان اور عربی ملاح آج کہاں ہیں؟

۶ صدیافت از قبیلہ مجنوں کے سنانند

۵ اگست ۱۹۵۷ء مطابق ۵ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ

ناشتہ سے فراغت کے بعد جماعت کے رفقاء کی تعلیم آپس میں ۹ سے ۱۱ بجے تک ہوئی، اسکے بعد کھانے کے نظم میں لگا ہی چاہتے تھے کہ بوشہر کی بندرگاہ آگئی، یہ ایرانی ساحل پر ہے، جہاز کوئی چھ گھنٹے ٹھہرا، سامان کافی اُترا، کچھ ایرانی مسافر معہ مستورات کے سوار ہوئے، بحمد اللہ تعالیٰ مستورات پورے پردے میں تھیں۔ برقع پوش اور چہرے پر نقاب، ایران میں گویا اب بھی پردہ بالکل مفقود نہیں ہوا۔

محرم کی آٹھ تاریخ ہے، زائرین کربلا کے ارادے سے بھی جا رہے ہیں شیعیت خالص مذہبی فرقہ نہیں، بلکہ ایرانی سیاسی دماغ و افکار کی پیداوار ہے، جس کی ذہنی و فکری جڑیں ساسانی اور کیانی خاندانوں سے گزر کر ہینا نشی خاندان تک چلی گئی ہیں۔ اسلام کے لئے یہ تمام تصورات عجیب اور بیگانہ ہیں۔ وہ نئے خاندانی نظام نہیں بنانے آیا تھا، وہ تو ایک الہی دینی دعوت تھی۔ قُلْ بَلْ مِثْلَ آبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔

اپنی دعوتی سرگرمیاں بحمد اللہ تعالیٰ رفقاء کی ہمت سے کچھ نہ کچھ جاری ہیں۔ میں تو بس شمار ہی کے لئے ان باہمت دوستوں کا رفیق ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص سے حصہ نصیب فرمائے۔ خدمت بھی کرتے ہیں اور تعلیم و دیگر مشاغل میں بھی سرگرم ہیں۔ مجھ سا بیکار ان کے سہارے کچھ کمالے تو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، عصر میں عمومی تعلیم ہوئی، جماعت بحمد اللہ تعالیٰ عرب مسافروں کی برکت سے کافی بار و رفت ہو جاتی ہے، نماز اکثر پڑھتے ہیں، کاش ارکان کی تعدیل اور خشوع کا اہتمام ہوتا، عربی بولتے ہیں، مکاں ہے مسلمان جہاں بھی ملتا ہے، ایک دوسرے اجنبیت محسوس نہیں کرتا، بلکہ انس ہی پاتا ہے۔ کویت کے ایک حبشی انسل نوجوان سے کافی دیر تک بات چیت ہوئی۔ دینی جذبات اور مسلمانوں کی محبت کی بنا پر مجھے تو اُس سے انسیت معلوم ہونے لگی۔

(باقی)

تعارف و تبصرہ

اعیان المسحاج

یعنی تاریخ اسلام کے بلند پایہ حجاج

تالیف حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی، ۲۳۲ صفحات، بڑا سائز کاغذ اور کتابت طباعت اعلیٰ۔ قیمت مجلد ۸/۴، غیر مجلد ۳/۴ روپے پتہ۔ مکتبہ الاعظمی، مینو ناتھ بھجن۔ پٹی۔ (کتابخانہ الفرقان بھی مل سکتی ہو)

حج، اسلام کا جذب و شوق اور غایت تعلق مع اللہ کو ظاہر کرنا والا رکن ہے۔ اور یہی سفر حج کی اصلی سوغات ہو۔ مگر فی زمانہ حج کی اصل روح کی طرف بہت کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی مدظلہ العالی نے تاریخ اسلام کے تقریباً دو سو بلند پایہ حجاج کا یہ تذکرہ مرتب فرمایا کہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ذیل میں قرن اول اور بعد کی صدیوں کے بزرگان دین کے علاوہ شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دیگر نبیاء علیہم السلام کے حج کا بھی تذکرہ ہے اور آخر میں بعض خلفاء اور شاہان اسلام کا۔

یہ تذکرہ ان شخصیتوں کے سرف و واقعات حج تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے شوق حج اور خاص خاص موثر واقعات حج کے علاوہ عموماً ان کی زندگی کے دوسرے موثر پہلوؤں (مثلاً علم و عمل اور زہد و تقویٰ وغیرہ) کو بھی مختصر بیان کیا گیا ہے۔

زبان بہت صاف و سادہ اور انداز بیان دل نشین ہے۔ امید ہے لوگ.....

..... اس علمی و اسلامی کاوش کی کما حقہ قدر کریں گے۔

کلمات اکابر

تالیف مولانا محمد اسحاق صاحب بنارس، صفحات ۱۲۶، کتابت و طباعت

ویدہ زیب، کاغذ بہتر، قیمت مجلد ۸/۱۔ ملنے کا پتہ: (۱) مولانا محمد اسحاق۔ کچی باغ بنارس۔

(۲) مولانا محمد اسحاق۔ الکریم منزل، فلیٹ نمبر ۱۵۔ پلٹن روڈ۔ ممبئی۔

یہ کتاب صلحاء امت کے پُر حکمت اور جامع و مختصر ارشادات پر مشتمل ہے۔ شریعت میں تبرکات کا کچھ آیات و احادیث بھی مع ترجمہ و تفسیر ہیں، ان ارشادات کا مطالعہ یقیناً مفید اور باعث سعادت ہوگا جن اکابر کے کلمات اس میں درج کئے گئے ہیں ان کا مختصر تعارف بھی دیا گیا ہے۔

یہ کلمات غالباً سب کے سب ہی اصل کا ترجمہ ہیں، ترجمہ کی زبان عموماً اچھی اور صاف ہے تاہم ایک سرسری نظر میں چند مقامات نظر ثانی کے محتاج نظر آئے۔ ۳۳۰ پر دوسری سطر میں ”عقل کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے“ اس میں معلوم کا لفظ زائد ہے۔ ”اندازہ معلوم ہوتا“ نہیں بولا جاتا۔ ۳۳۱ پر آخری سطر میں ہے ”کسی ناکردہ گناہ پر تہمت و بہتان لگانا“ اس میں اگر ”ناکردہ گناہ“ سے ”بے گناہ“ مراد لیا گیا ہے تو غلط ہے۔ اور اگر یہ لفظ اسی معنی میں بولا گیا ہے جس میں بولا جاتا ہے تو پھر عبارت یوں ہونی چاہیے

”کسی پر ناکردہ گناہ کی تہمت و بہتان لگانا“

حضرت عمرؓ کے تعارف میں لکھا گیا ہے ”خدا کے اسلام نے ان کی وجہ سے دین کی تائید کی ہے“ اول تو ”خدا کے اسلام“ کی تعبیر محل نظر ہے، دوسرے ”ان کی وجہ سے دین کی تائید“ کے بجائے ”ان کے ذریعہ سے دین کی تائید“ ہونا چاہیے۔ بلکہ ”تائید“ کے بجائے بھی یہاں کوئی دوسرا لفظ ہونا چاہیے۔ مثلاً (دین کو) ”قوت بخشی“ اس لئے کہ یہاں تائید کا جو مفہوم ہو وہ اردو میں تائید کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔

یہ چند باتیں تو زبان و بیان کے قبیل سے تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت علیؓ کے تعارف میں ایک دوسری قسم کی چیز قابل توجہ ہو۔ ”انا مدینۃ العلم و علیؓ بابہا“ کے بارے میں محققین کا فیصلہ ہو کہ یہ حدیث موضوع، در نہ کم از کم مشکوٰۃ ہے ہی۔ پھر بھی فاضل مولف نے حضرت علیؓ کے مناقب میں اسے پیش کر دیا ہے۔

عجیب بات ہو کہ زبان و بیان کی مذکورہ نوع کی فرد گزشتوں کے ساتھ ساتھ مولف موضوع کے قلم میں ایک اچھا ادبی رنگ بھی ہے جو تعارفی حصہ میں خاص طور پر نمایاں ہو چکی وجہ سے تعارفی پیرے رد کئے پھیکے اور بے جان نہیں بلکہ بڑے جاندار نظر آتے ہیں

دنیا و آخرت

از حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ۔ کتابت، طباعت اور
کاغذ بہتر، سائز خورد کتابی، صفحات ۲۲، مجلد قیمت ۵/۶/-

ناشر:- مکتبہ اشرف المعارف، پھلپاک - ملتان - مغربی پاکستان۔

حضرت تھانوی نور الشرف قدس سرہ کے ملاحظہ مشہور زمانہ ہیں۔ انھیں میں سے چودہ وعظ لیکر
فشی عبدالرحمن خاں صاحب (صاحب سیرت اشرف) نے اس کتاب کی صورت میں شائع
کئے ہیں، یکجائی کے علاوہ موصوف نے اتنا کام اور کیا ہے کہ ہر وعظ میں مختلف مضامین کی نسبت
سے ذیلی عنوانات بھی قائم کر دیے ہیں، اس طور پر یہ ملاحظہ جواب تک پڑانے ڈھنگ سے شائع
ہوتے رہے ہیں، عصری مذاق کے مطابق نشر و اشاعت کے نئے رنگ ڈھنگ سے سامنے لائے
گئے ہیں۔ اندر عنوانات کا اضافہ ہے۔ شریعت میں ان سب عنوانات کی مفصل فہرست ہے، سائز
اور ضخامت خوشنما اور مناسب ہو۔ اور پھر اوپر سے ایک دیدہ زیب گردپوش — گویا شرب
تویرانی ہے مگر "شیشہ نو" میں۔

حضرت حکیم الامت کے علوم و معارف کی بیشک یہ ایک بھی خدمت ہے۔ اور اُسید ہے کہ
اس کی وجہ سے ان کی افادیت کا دائرہ وسیع تر ہو گا۔

اچھی باتیں (حصہ ششم) از جناب حکیم شرافت حسین صاحب رحیم آبادی۔ کتابت طباعت
روشن، کاغذ عمدہ، صفحات ۱۲۰۔ قیمت ۱۲/- پتہ:- مکتبہ دین و دانش سکرام نگر۔ لکھنؤ۔

حکیم صاحب موصوف سلمان بچوں کے لئے "اچھی باتیں" کے نام سے ایک دینی نصاب
تیار فرما رہے ہیں، پانچ حصے شائع ہو کر مقبول ہو چکے ہیں۔ اور اب یہ اسی سلسلہ کا چھٹا حصہ ہمارے
سامنے ہے، یہ پورا حصہ روزہ کے لئے مخصوص ہے اور حق یہ ہو کہ روزہ کے سلسلہ کی تمام ہی ضروری
باتیں حکیم صاحب موصوف نے اس قدر سلاست کے ساتھ اور دل نشین پیرائے میں بیان فرمادی
ہیں کہ جس عمر کے بچوں کے ہاتھ میں یہ کتاب جاتی ہے۔ اُن کے لئے اس سے بہتر زبان اور اس سے
بہتر انداز مشکل ہی سے ہو سکتا ہو بلکہ ہمارا خیال ہو کہ یہ کتاب دینی تعلیم بالغان کے سلسلہ میں بھی
پوری طرح کار آمد ثابت ہو سکتی ہے۔

ہم نے شروع کے دس بارہ صفحے تو مسلسل پڑھے ہیں اور باقی حصہ پر ایک سرسری نظر ڈال کر یہ رائے قائم کی ہے کہ شروع کے انہیں دس بارہ صفحات میں ہمیں دو مقامات ایسے بھی نظر آئے جن کے بارے میں مستف کو بنظر احتیاط نظر ثانی کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

(۱) — "اور یہ تو عوام اور کم سمجھ آدمیوں کا روزہ ہے" (ص ۱)

ہمارے خیال میں یہ فقرہ بے ضرورت بھی ہے اور غلط فہمی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر ضرورت ہی ہو تو اس قسم کی تعبیر زیادہ مناسب رہے گی۔ "اور صرف یہ تو کم نظر اور لاپرواہ آدمیوں کا روزہ ہے"۔

(۲) روزہ کی فرضیت مکہ میں کیوں نہیں ہوئی۔ مدینے جا کر کیوں ہوئی ہے۔

یہ سوال اول تو کچھ معنی نہیں رکھتا، دوسرے اس کی جو توجیہ حکیم صاحب نے فرمائی ہے وہ دل کو نہیں لگتی، بلکہ اگر کوئی شخص چاہے تو ہجرت کے دور میں جن دنوں روزہ فرض ہوا ہے کے مقابلہ میں مکی دور کو فرض فرضیت کے لئے زیادہ موزوں ثابت کر سکتا ہے۔

(ع - س)

حکمتِ عملی کا مقام

(بقیہ مضمون صفحہ ۴۸)

تھی تو اس سے اُلٹا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا اور سمجھا جا بھی نہیں سکتا تھا اس لئے کہ مستند احمدی روایت میں حدیث کے جو الفاظ ہیں ان پر ہم ہر پہلو سے روشنی ڈال کر پہلے بتا چکے ہیں کہ ان الفاظ کو "ہدایت" کے معنی پر محمول کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب صرف وہی ہوتا ہے جو حضرت ابو بکرؓ کے فقرے (لن یُعزَن هذا الامران) کا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(باقی)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تالیفات

تاریخ دعوت و عمر نہایت۔ اس کتاب کو بجا طور پر اس دور کی عظیم تصنیف کہا جاسکتا ہے۔ مجددین و مصلحین امت کے کارناموں پر پہلی مبسوط اور متفقانہ کتاب ہے۔ دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ علیہ اول میں ساتویں صدی ہجری تک کے مجددین و مصلحین کا تذکرہ ہے۔ دوسری جلد میں آٹھویں صدی کے عالی مرتبت امام اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ کے تابعدار کارناموں کا بڑی جامع مخلص اور موثر سرگزشت ہے۔ قیمت جلد اول۔ ۱۰/- جلد دوم۔ ۱۰/-

تالیفات حضرت شیخ الحدیث مدظلہ

فضائل نبوی شرح شہائل تہذیبی قیمت۔ ۵/۸/- حکایات صحابہ۔ فضائل حج۔ ۲/۱/- برکات ذکر۔ ۲/۱/- فضائل قرآن۔ ۱۲/۱/- فضائل صدقات اول۔ ۳/۸/- دوم۔ ۳/۱۲/- فضائل نماز۔ ۱۱/۱/- فضائل ہجرت۔ ۱۱/۱/- فضائل تبلیغ۔ ۱۶/۱/-

زاد المعاد۔ امام ندوی کی ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ ہماری محترم بین المذاہب و المذہبوں کے قلم سے قیمت جلد اول مجلد۔ ۱۲/۱/- جلد دوم مجلد۔ ۱۲/۱/-

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

(از افادات مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم) مولانا مرحوم کا یہ مقالہ ان کی ذہانت اور نکتہ رسی کا خاص نمونہ ہے جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور ملحدانہ علوم و افکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ کہف کو اس (موجودہ) فتنہ سے کتنا گہرا تعلق ہے اور اس فتنہ کی بنیادوں پر شکاری طور سے کاری ضرب لگانے اور اسے طوقانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو غرقابی سے بچانے کے لیے اس سورت میں کیا کیا اشارات و ہدایات موجود ہیں۔ قیمت۔ ۱۶/۱/-

اسلامی کشکول

(مرتبہ قاضی منظر الدین بگرامی) اسلامی تعلیمات کے مختلف گوشوں پر مسلمانوں کی فکری و عملی اصلاح کے لیے مشاہیر اہل قلم نے اپنی سینکڑوں کتابوں اور مقالوں میں جو کچھ لکھا ہے ان کے سینکڑوں اقتباسات کا عجیب و غریب مجموعہ ہے۔ ہر تعلیم یافتہ مسلمان سے اس کے مطالعہ کی مخلصانہ سفارش کی جاسکتی ہے۔ قیمت مجلد۔ ۲/۱/-

ارشاد الالکین

تصوف و اصلاح باطن کے کتب خانہ کا حصہ ہے۔ قیمت مجلد۔ ۱/۶/-

یہ کتاب اس قسم کی تصنیفوں میں سے ہے جو مردہ قوم کو زندہ کر دیتی ہیں اس کے کئی عربی مؤرخین مصر میں شائع ہو چکے ہیں یہ اردو ادیشن ہے۔ قیمت مجلد۔ ۱۶/۸/- (ختم ہو گئی تھی)

دو ہفتے ترکی میں مولانا اسلامی مالک کے سفر کے اپنے دور میں دو ہفتے ترکی میں بھی گزارے تھے اور خالص دینی نقطہ نظر سے ترکی کو جہلئے، سمجھنے اور صحیح حالات اور امکانات معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، مولانا نے اس سفر میں اپنے سے روزنامہ بھی لکھا تھا، جواب کتابی شکل میں آپ کے تاثرات،

حسن معاشرت۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی والدہ ماجدہ کی تالیف، ہر بین اور بیٹی کے مطالعہ کے لائق ہے قیمت۔ ۱۲/۱/-

تالیفات مولانا صاحب مدظلہ صاحب دارالحدیث مدظلہ تجلید نقون و سلوک مجلد۔ ۱/۱/- تجلید حاشیات مجلد۔ ۱/۱/- جامع المجددین۔ ۵/۱/- تجلید تعلیم و تبلیغ مجلد۔ ۳/۱/- تالیفات مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی تفسیر ماجدی جلد اول مجلد۔ ۱۳/۱/- جلد دوم مجلد۔ ۱۳/۱/- جلد چہارم مجلد۔ ۱۲/۱/-

سفرنامہ حجاز۔ ۱/۱/- حکیم الامت۔ ۸/۸/- حیوانات قرآن۔ ۲/۱/- جغرافیہ قرآنی۔ ۱/۸/- مناجات مقبول شرح ماجدی مجلد۔ ۲/۱/- اکبر نامہ۔ ۳/۱/-

تالیفات مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی حقیقت ذکر مجلد۔ ۲/۱۲/- ارکان اسلام۔ ۱/۸/- تجلیات کعبہ۔ ۲/۱/- تجلیات مدینہ۔ ۲/۸/- اسلامی زندگی۔ ۱/۳/- شاہراہ ترقی۔ ۱/۸/- حیات خیر۔ ۱/۱۰/- نیتی کا علاج۔ ۱/۸/- اصلاح انقلاب۔ ۶/۸/-

معلومات اور مشاہدات کا اُمینہ ہے۔ قیمت مجلد۔ ۱/۸/- اصلاحیات۔ مولانا کے چند منتخب اصلاحی مضامین اور دعوتی تقریریں کا مجموعہ۔ قیمت۔ ۱/۱۰/- پیام انسانیت۔ مولانا کی ایسی تقریریں جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے فطرتی اجتماعات میں کی گئیں تھیں۔ قیمت۔ ۱/۱۰/- مقام انسانیت۔ اس کو پیام انسانیت کا دوسرا حصہ کہنا چاہیے۔ قیمت۔ ۱/۱۰/-

دُنْیَا مِیں

سب کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب پکارتا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی ایڈیٹر الفرقان لکھنؤ کی تالیف

معارف المحدث

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو ہر حاضر کے مسلمانوں کی فہمی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحاح کرام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول = جس میں ایمان و آخرت سے متعلق ۱۳۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۴/۸ غیر جلد ۳/۱۲
جلد دوم = جس میں تزکیہ روح اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۶۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جو جنکے متعلق وثوق سے کہا جاسکتا
کہ (قرآن مجید کے بعد) تزکیہ نفس، اصلاح قلب اور تربیت اخلاق کا کوئی مؤثر ذریعہ ان حدیثوں بڑھ کر دنیا کے اصلاحی ادب میں جو نہیں ہے۔ قیمت جلد ۵/۸ غیر جلد ۴/۸

لکھنؤ

کتابخانہ افستان کچہری روڈ

میلنے کا پتہ

تہذیبِ اکملہ

امانت

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی محمد پر اسلام کی بنیاد ہے اور وہاں ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ ہے
لیکن یہ صورت ایک دہل ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک اہم فیصلہ ہے جو جس سے
اس بات کا حقیقہ ہم سب کو ملے گا کہ ہر انسان کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے اس کی جان بچانی
اور حقیقت جو ہم کو دکھائی دے گی کہ ہر انسان کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے اس کی جان بچانی
ہر ایک اس محمد پر ایمان لے کرے کہ اس کی زندگی سب سے زیادہ اہم ہے اس کی جان بچانی
زندگی کو دنیا میں رونق دینے کی کوشش کریں اور اسی نے پیدا کیا ہے اس کی جان بچانی
جس کے لئے اس کی دولت اپنے لئے ہے اور اس کی جان بچانی اور دنیا بچانی ہے۔

فَوَاصِلُ الشُّبُهَاتِ وَالْأَقْبَابِ مَا تَكُنْ فِي الدِّينِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ وَالْجَهْدِ

لِتَوَلَّى شَيْئًا وَتَقْضِيَهُ بِالْإِيمَانِ

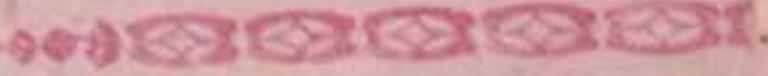
أَوْ أَمْرًا أَوْ قَوْلًا

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

عَلَيْهِ السَّلَامُ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

کُتُب خانۃ الفسّان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از وفات مولانا ضانی

اس میں اسلام کے گزشتہ دعوت
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ایسے نوثر انداز
میں کی گئی ہے کہ سراسر مسکریاں دینا و یقین میں
افاضہ ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت - - - - - ۱۶/-

نماز کی حقیقت

از وفات مولانا ضانی

ہر عقلمند یا فہم مسلمان کو ہمارا مخلصانہ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت کے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہو۔
قیمت - - - - - ۱۳/-

برکات رمضان

از وفات مولانا ضانی

اسلام کے اہم رکن "صوم رمضان" اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف، تراویح و
احکامات وغیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان
اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی اس حدیث کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت - ۱۲/-

حج کیسے کریں؟

حج و زیارت کے متعلق اردو زبان میں ہر شمار چھوٹی بڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن
کتاب (جو مولانا ضانی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی گرواشترک تالیف ہے) اپنی
میں خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہو کر اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح اور سنون طریقہ
بہمیں تفصیل سے معلوم ہو جائے اور دل میں عشق و جذبہ اور ذوق و شوق کی وہ کیفیت
بھی پیدا ہو جائے جس سے جو دراصل حج کی روح اور جان ہیں۔

کاغذ جمہور..... قیمت بجلد..... ۲۱۰/-

آسان حج

یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
ایسے کم عقلم دلتے حضرات جو صرف آسان اور عمومی
اور وہی چرچہ سکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طہارت معیاری..... قیمت..... صرف ۱۶/-

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا ضانی

اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
کوئی خاص مقبولیت یا تائید عطا فرمائی ہو پچھلے چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار اردو
میں ہر کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ کامل سلمان
اور ائمہ کا ولی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل اتنا ضروری کافی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتائیر ہو کہ بہت طباعت
میں اور میاری تمام اصل کاغذ ۲۰۰ پینچا بجلد ۲۱۰/- قسم دوم کاغذ ۲۰۰ پینچا غیر بجلد ۱۶۰/-
ہندی اور اردو میں کاغذ اعلیٰ بجلد..... قیمت تین روپے ۱۶/-

انیس سوال

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

مسلمان عوام میں خاص کر عقلمند یا فہم بہنوں میں
دین کی طرف سے جو بے فکری اور کوتاہی کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
علاج اور فائدہ کے لیے ایک محترم ہیں نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا ضانی کے نظم
سے پیش لفظ ہے۔..... قیمت ۱۶/-

حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کی دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے قابل
فاصلانہ اور مبسوط مقدمہ..... ۲۱۰/-
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
ترتیب مولانا محمد منظور ضانی۔ قیمت ۱۶/-
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا عبید اللہ سندھی..... قیمت ۱۶/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حارثہ

قیمت ۱۶/-

شاہ اسماعیل شہید اور

معاندین کے الزامات

قیمت ۱۶/-

مفسر کے اعتقاد

اکابر و بزرگ کی طرف سے مولوی محمد رضا خان
صاحب بریلوی کے سبب سے لگنے والی الزامات آخری
تحقیقی جواب..... قیمت ۱۶/-

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بلکہ پاکستان سے)
سالانہ چندہ (بلکہ ہندستان سے)
ششماہی ..... ہے

انفستان

(فی کاپی آٹھ آنے ۸/۸)

غیر ممالک
سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ۵۵

جلد (۲۶)	بابہ ماہ صفر ۱۳۷۰ء مطابق ماہ ستمبر ۱۹۵۸ء	شمارہ (۲)
نمبر شمار	مضامین	صفحات
۱	ہنگامہ اولیں	۲
۲	اسلام میں عبادت کا تصور	۹
۳	مسلمانان ہند کا مسئلہ	۱۸
۴	دین میں حکمت عملی کا مقام	۲۹
۵	جادو جلیب	۵۲
۶	تعارف و تبصرہ	۵۵

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرام آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سالہ بصیغہ دی پنی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں،
اور مینی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
تاریخ اشاعت :- سالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ :- دفتر انفستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مدلولی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

(از: محمد منظور نعمانی)

[الفرقان کی گزشتہ سے پیوستہ اشاعت (ماہ جولائی) کے ان ہی صفحات میں ملک کے بہت زیادہ بگڑے ہوئے دیانت و اخلاق کے مسئلہ کی اہمیت ظاہر کر کے ملک کے عماروں اور خیر خواہوں کو اسکی طرف توجہ دلائی گئی تھی۔ پھر گزشتہ اشاعت (بابت اگست) میں اسکی وضاحت میں کچھ اور لکھا گیا۔ اس پر اردو کے وسیع اور سنجیدہ روزنامہ "قومی آواز لکھنؤ" نے "الفرقان" کے اصل مقصد و مہد سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے دو تین اداروں میں اس پر کچھ بحث کی اور پھر "الافتارن" کے اصل مضمون کو بھی اپنے خاص کاموں میں مجنسہ شائع کر دیا اور اس طرح وہ بات خواص و عوام کے اس بہت بڑے حلقہ میں بھی پہنچ گئی جس تک الفرقان کی رسائی نہیں ہے۔ آج پھر اس مسئلہ پر کچھ اور عرض کیا جا رہا ہے۔ ملک کے وسیع اور بامقصد اخبارات سے استدعا ہے کہ اگر یہ موضوع ان کے نزدیک بھی اہم اور قابل توجہ ہو تو اس کو اپنی بحث کا موضوع بنائیں۔]

دیانت و اخلاق کا مسئلہ :-

ہمارے ملک میں اللہ نے جن لوگوں کو سوچنے والی عقل، سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں وہ اس حقیقت سے ناواقف نہیں ہو سکتے کہ دیانت و اخلاق کا مسئلہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور یہ کہ یہ بگاڑ بجائے خود ایک بڑی بڑائی اور تہلک بیماری ہونے کے علاوہ ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔

لیکن "ملک کے بڑے" کبھی ہی اپنے بیانیوں میں اور پریس کانفرنسوں میں اس مسئلہ کا ذکر جس انداز میں کرتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بگڑا جس انتہائی خطرناک حد تک پہنچا ہوا ہو اور اس سے ملک کو جتنا عظیم نقصان پہنچ رہا ہو اس کا ان کو صحیح علم و اندازہ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ انکا ذریعہ علم عام طور سے حکموں کی رپورٹیں ہوتی ہیں جن کا حال خاص کر اس باب میں معلوم ہے۔ بہر حال ہمارے نزدیک یہی وجہ ہو کہ اس مسئلہ کو ملک کے ان بڑوں کی بھی خاص فکر و توجہ اچھی تاک حاصل نہیں ہو سکی جو جن کا ملک کے ساتھ خلوص اور چٹکی فکر مندی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

یہ ناچیز قریباً ۲۰ سال سے چونکہ سیاست کے میدان سے الگ رہ کر زندگی گزار رہا ہو اسلئے سیاسی جماعتوں کی اصطلاح کے مطابق تو وہ "عوامی آدمی" نہیں ہے لیکن اس لحاظ سے وہ بہت سے عوامی لیڈروں سے بڑا عوامی ہے کہ اپنی زندگی کی ایک خاص نوعیت کی وجہ سے عوام سے تعلق درابطہ اور ان کے احوال و مسائل اور ان کے دکھ درد سے واقف ہونے کا جتنا موقع اس عاجز کو ملتا ہے غالباً ان لوگوں میں سے بہت کم کو اتنا ملتا ہو گا جن کو آج کل عوامی لیڈر یا عوامی آدمی کہا جاتا ہو۔

اولاً تو میں نے ایک ایسے کام کو کچھ اپنا رکھا ہے جس کی وجہ سے مجھے عوام سے اور ان کو مجھ سے ملنے اور قریب رہنے کا بہت زیادہ موقع رہتا ہے۔ علاوہ اس کے میں کثیر الاسفار ہوں اور موت سے میرا معمول ہو کہ اگر تھریڈ کلاس میں آرام سے سفر کرنے کا موقع ملے تو میں اسی میں سفر کرتا ہوں اور اگر وہاں تنگی اور تکلیف ہو تو سکٹ کلاس میں اور اگر وہاں بھی ضروری درجہ کا آرام نہ مل سکے تو پھر (جیب میں پیسے ہونے کی صورت میں) فرسٹ کلاس میں بھی سفر کر لیتا ہوں۔ میرا تجربہ یہ ہو کہ عوام کے مختلف طبقوں کے حالات و خیالات اور اُن کی برائی بھلائی کے مطالعہ کا جتنا بے تکلف اور بے پردہ موقع تھریڈ کلاس کے سفر میں ملتا ہے (بشرطیکہ آدمی کو اس مطالعہ سے دلچسپی ہو اور وہ اس کا اہل بھی ہو) اتنا شاید ہی کہیں اور مل سکتا ہو۔ اسی طرح ذرا اپنے کلاس کے لوگوں کے حالات و خیالات معلوم کرنے کا موقع بھی سکٹ کلاس میں خوب ملتا ہو۔ اور اگر آدمی چاہے

تو عوامی مسائل پر غور و فکر کے لئے اس ذریعہ سے بڑا مواد حاصل کر سکتا ہو۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن اور بڑے لیڈر اگر گاہ بگاہ ملک کے ایک عام شہری کی طرح خاموشی سے تھرڈ کلاس اور سکنڈ کلاس میں سفر کر لیا کریں تو ملک اور عوام کی صحیح حالت سے وہ ذاتی طور پر ادراک حاصل کرتے وقت ہو سکتے ہیں جنہیں واقف ہونے کی ان کو واقعی ضرورت ہے۔ اس وقت صورت یہ ہو کہ ان بڑوں کی بعض باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس دنیا سے بالکل الگ رہ کر یہاں کے مسائل کو سوچتے ہیں۔

خیر! یہ بات تو جملہ معترضہ کے طور پر زبان قلم پر آگئی، درنہ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ میں کثیر الاسفار ہوں اور ذہن فطری طور پر اس طرح کے مطالعہ اور غور و فکر کا عادی ہے، اسی لئے میں اپنے سفروں سے یہ فائدہ بھی اٹھاتا ہوں۔

آج کی صحبت میں، میں اس سلسلہ کے اپنے کچھ ذاتی تجربات و معلومات اور ان کی بنا پر لگائے ہوئے اپنے کچھ اندازے پیش کرتا ہوں جن سے اندازہ لگایا جاسکتا ہو کہ دیانت و اخلاق کا بگاڑ کس حد تک پہنچ چکا ہو، اور ملک کو یہ کتنی تھلک اور خطرناک بیماری لگی ہوئی ہو۔

یوں تو ملک کا کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو بد دیانتی اور ناجائز ذریعوں سے دولت حاصل کرنے کی بری عادت میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس میں سب سے بڑھا ہوا نمبر سرکاری ملازمین کا ہو۔ مختلف قابل اعتماد ذریعوں سے میرے جو معلومات ہیں انکی بنا پر میرا اندازہ ہو کہ اس وقت صورت یہ ہو کہ جن حکموں میں بھی سرکاری ملازمین کو رشوت اور خیانت و بد دیانتی کے مواقع حاصل ہیں (اور زیادہ تر محکمے وہی ہیں) ان میں قریباً نوے فیصدی ضرور اس گندگی میں مبتلا ہیں۔

میرا ذاتی تجربہ تو صرف ریلوے کے محکمہ کا اور وہ بھی صرف ٹی ٹی صاحبان کا ہو، میں نے ابھی ادھر جیسا کہ عرض کیا ہے میں زیادہ تر سفر تھرڈ کلاس میں کرتا ہوں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جگہ کی تنگی جب میرے لیے باعث تکلیف ہونے لگتی ہو تو میں حسب موقع ادھر کے درجے میں منتقل ہو جاتا ہوں، میرا نوے فیصدی سے کچھ زیادہ ہی کا یہ تجربہ ہو کہ جب میں ٹی ٹی صاحبان

کو تلاش کر کے ٹکٹ کی تبدیلی کے لئے کہتا ہوں تو وہ حساب لگا کے فرمادیتے ہیں کہ "اتنے پیسے ہوئے آپ مجھے یہ پیسے اور اپنا ٹکٹ دیدیجئے" اور منتقل ہو جائے، میں ٹکٹ بنا کر اگلے اسٹیشن پر آپ کو خود پہنچا دوں گا۔" پھر سفر طے ہوتا رہتا ہوا اور میں ان کا انتظار کرتا رہتا ہوں، دو چار اسٹیشن گزرنے کے بعد میں پھر انھیں تلاش کرتا ہوں اور ٹکٹ کے لیے تقاضا کرتا ہوں تو وہ بڑے "اخلاق" سے فرمادیتے ہیں کہ "ابھی تک میں بنا نہیں سکا ہوں، آپ اطمینان سے اپنی جگہ آرام فرمائیں میں بنا کر خود ہی آپ کے پاس پہنچا دوں گا" یہاں تک کہ وہ اسٹیشن آجاتا ہے جہاں مجھے اتنا ہے تو وہ بابو صاحب میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور مجھے میرا صرف تھوڑا سا کلاس کا ٹکٹ واپس کرنا چاہتے ہیں اور جب میں ان سے کہتا ہوں کہ پیسوں کی رسید اتو وہ فرماتے ہیں کہ سفر آپ کا آرام سے پورا ہو گیا اب آپ رسید لے کر کیا کریں گے۔ اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ خیرانہ حرکت ہو اور چوری ہو اور آپ مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں گویا مجھے بھی چور اور بددیانت سمجھتے ہیں، اور میں آگے کارروائی کرنے کی دھمکی دیتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اس باختہ ہو کر میسر پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں اور میری خوشامد کرنے لگتے ہیں، پھر میں جب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی! میں ادھر کے کلاس میں سفر کر چکا اور زائد کرایہ میسر ذمہ واجب ہو چکا اور اس کو ادا نہ کرنا بددیانتی اور چوری ہو اس لیے آپ کو مجھ سے پیسے لے کے رسید کاٹنی ہی ہو گی تاکہ ریلوے کے جو پیسے میرے ذمہ واجب ہو چکے ہیں وہ ریلوے کے خزانے میں پہنچ جائیں، تو وہ مجبور ہو کر رسید بناتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا قریبانو۔۔۔ فیصدی یہی تجربہ ہو۔ میں نے ایسے موقعوں پر اس پر بھی غور کیا کہ ان لوگوں کو سزا دلوانے کے لیے بات کو آگے چلایا جائے، لیکن اس پر میری طبیعت اولاً تو اس لئے آمادہ نہیں ہوتی کہ جن اسروں کے سامنے ان کا معاملہ جائے گا ان کی دیانت اور پاکدامنی کا بھی کچھ اندازہ ہو اور دوسری بڑی وجہ میسر آمادہ نہ ہونے کی یہ کہ دفاتر اور عدالتوں میں اس طرح کے کاموں میں دقت اتنا برباد ہوتا ہے کہ جس کو اپنا دقت ذرا بھی عزیز ہو وہ سخت مجبوری اور اضطراب کے بغیر اس طرح کی کسی کارروائی میں حصہ لینے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا۔

ریلوے ہی کے حکمہ کا ایک اور عبرت ناک واقعہ بھی یہاں قابل ذکر ہے، پچھلے سال کی بات ہے مجھے ایک لائن پر کئی سفر جلدی جلدی کرنے پڑے، ٹی ٹی صاحبان کو میں نے بڑی بے خوفی اور بڑے اطمینان کے ساتھ پیسے بنانے کا کاروبار کرتے دیکھا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ان ٹی ٹی صاحبان کے افسر فلاں صاحب ہیں جن کو میں اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر ایک ایماندار اور دیانت دار آدمی جانتا ہوں، میں نے ان سے خود دل کر کہا کہ کیا آپ اس سے واقف نہیں ہیں کہ آپ کی لائن پر یہ کاروبار ایسے دھڑلے سے ہوتا ہے؟ انھوں نے مجھے اپنی کمزوری کے اعتراضات کے ساتھ بتایا کہ جب میرا یہاں تبادلہ ہوا۔ تو میں نے اپنے ماتحت ٹی ٹی صاحبان سے اس معاملہ میں نجی طور پر صاف صاف بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ کام دیانت داری سے ہو اور رشوت وغیرہ سے ہم آپ اپنے کو بالکل بچائیں، انھوں نے مجھے سوچ سمجھ کے اور بنجیدگی سے جواب دیا کہ آپ تو اپنا طرز عمل جیسا چاہیں رکھیں لیکن ہمارے معاملات میں آپ کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ زیادہ مداخلت نہ کریں، ہم آپ کا اور آپ کی بات کا اتنا لحاظ کریں گے کہ جب آپ ساتھ ہوں گے تو ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اس سے زیادہ آپ ہمارے پیچھے نہ پڑیں، ورنہ آپ کو نقصان پہنچ جائے گا، انھوں نے کہا کہ یہ میری کمزوری ہے کہ میں نے اسی میں اپنی آبرو کی حفاظت اور ملازمت اور روزی کی خیر سمجھی اور گویا اسی پر ان سے صلح کر لی۔

انھوں نے میرے دریافت کرنے پر جب تفصیل سے یہ بتایا کہ ان کے ماتحت وہ ٹی ٹی صاحبان ان کو کیا نقصان پہنچا سکتے تھے، تو کسی درجہ میں نے بھی ان بیچارے کو مخدور سمجھا۔ اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بعض سرکاری ٹیموں میں بددیانتی اور خیانت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کسی ایماندار آدمی کے لیے اس حکمہ میں رہنے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ حکومت کے مختلف ٹیموں میں ملازمت کرنے والے مختلف شہروں کے میسر دوستوں نے اپنی یہ مشکل بار بار مجھ سے بیان کی ہو کہ ان کے حکمہ اور دفتر کے ان کے ساتھی صرف اس لئے ان کے مخالف ہیں کہ وہ رشوت نہیں لیتے ہیں اور اس لئے خواہ مخواہ ان کو اپنے لئے خطرناک سمجھ کر ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔

کچھ ہی عرصہ ہوا ایک نیاک صابن جو ان مجھ سے ملے اور انھوں نے بتایا کہ میں نے ٹیلی ویژن

پاس کیا ہوا وہ پنی ڈبلورڈی میں میں نے ملازمت کی کوشش کی تھی اور خدا کے فضل سے وہ کوشش کامیاب بھی ہو گئی ہے اور امید ہے کہ عنقریب ہی مجھے تقرری کی اطلاع مل جائے گی لیکن اس حکمہ میں کام کرنے والوں سے اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ عام حالت حکمہ کی یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سب افسران اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق ٹھیکہ داروں سے رشوتیں لے کر ان کی بنائی ہوئی عمارتوں کو پاس کرتے ہیں اور ان رشوتوں کے اعتماد پر ٹھیکہ دار عمارتوں میں سامان بھی شرائط کے مطابق نہیں لگاتے، بلکہ رشوتیں اتنی بڑی بڑی دی جاتی ہیں کہ اگر ان رشوتوں کے ساتھ مال بھی صحیح لگایا جائے تو ٹھیکہ داروں کو بجائے نفع کے بہت بڑا نقصان ہوا سٹلے ٹھیکہ دار مال صحیح لگا بھی نہیں سکتے، ایسی صورت میں اگر میں دیانت داری سے اپنا فرض انجام دینا چاہوں گا اور ٹھیکہ داروں کے ساتھ ناجائز رعایت نہ کروں گا تو پورے حکمہ کی اور خود افسروں کی دشمنی مول لوں گا اور وہ اپنے مفاد کی حفاظت کے لئے مجھے نکالتا ضرور ہی سمجھیں گے، اور اس مقصد کے لئے مجھ پر ہر طرح کے الزام لگائیں گے اور مجھے تنگ کریں گے۔ وہ نوجوان کہتے تھے کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بجائے اس جگہ کے اب میں کسی اور جگہ کے لیے کوشش کروں۔

اس واقعہ سے ناظرین کو یہ کبھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ رشوت خوری کی یہ لعنت سود و سودا ہوار کی تنخواہ پانے والے بیچارے صرف تھوڑا کلاس کے بابوؤں ہی میں نہیں ہے بلکہ ہزاروں کے حسابے تنخواہیں پانے والے بہت سے اونچے درجہ کے افسران بھی اس گندگی میں مبتلا ہیں — خود اس ناچیز کے علم میں اس کی بعض ایسی بھی حیرت انگیز مثالیں ہیں کہ اگر انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے ان کا علم نہ ہوا ہوتا تو خود مجھے بھی ان پر یقین نہ آتا۔

ابتاب جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق صرف سرکاری ملازمین سے تھا، اور ہر واقعہ حال جانتا ہے کہ دو سرے طبقوں کا حال بھی اس سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، ملک کی عام حالت اور ہمارے عوام کا عام مزاج اس وقت یہی ہے کہ جس شخص کے لئے قانون کی گرفت اور ذلت رسوائی کے خطرہ سے بچ کر کسی ناجائز طریقہ سے دولت حاصل کرنے کا امکان ہو وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور جن کا یہ حال نہیں ہے وہ بس مستثنیات میں سے ہیں۔

دیانت و اخلاق کا یہ غیر معمولی بگاڑ، ظاہر ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی کی راہ میں بھی بہت

بڑی رکاوٹ ہے، اس لئے خالص ملکی نقطہ نگاہ سے بھی اس مسئلہ کی اہمیت کسی دوسرے ملکی مسئلہ سے کم نہیں ہے۔

ملک کے سچے خیر خواہوں کا فرض ہے کہ وہ اس مسئلہ کی واقعی نوعیت اور اہمیت کو سمجھیں اور اس کا مدد ادا سوچیں۔ ہم نے جہاں تک غور کیا ہے ہماری رائے یہ ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پورے خلوص اور عزم کے ساتھ اس کو ایک مستقل مہم بنا کر کام نہ کیا جائے۔

بات کافی طویل ہو گئی اس لئے اس کام کے طریقہ اور راستہ سے متعلق جو کچھ ہم کو عرض کرنا ہو وہ انشاء اللہ اب آئندہ صحبت ہی میں عرض کیا جا سکے گا۔

پاکستان کے حضرات

رسالہ گفتار جاری کرنا چاہیں، یا کتب خانہ گفتار سے کوئی کتاب منگنا چاہیں وہ رسالہ کا چنرہ یا کتاب کی قیمت حسبِ میل تہہ پر جمع کر کے ہمیں اطلاع دیں۔

سکرٹری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ

آسٹریلین بلڈنگس، لاہور

(۱) کتابوں کی قیمت کے ساتھ محصول ڈاک کے لئے رجسٹری فیس کے برابر فی روپیہ نوٹ { ۲ روپے کا اضافہ اور کیا جائے (مثلاً پانچ روپیہ کتاب کی قیمت ہے تو چھ روپے دو آنے بھیجے جائیں۔

(۲) منی آرڈر کوپن پر اپنا پورا پتہ لکھا جائے، نیز یہ کہ رقم رسالہ کے لیے ہو یا کتاب کے لیے۔ اگر دونوں کے لیے ہو تو کتنی کتنی کس م کی ہے۔

ہماری اپنی مطبوعات { خاص لاہور میں بھی اس پتہ سے مل سکتی ہیں۔

مکتبہ دینیات - شاہ عالم مارکیٹ ۱۳۴

اسلام میں عبادت کا تصور

(از: ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی، ایم اے پی ایچ ڈی)

تمام مذاہب میں عقائد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت عبادات کو دی گئی ہے۔ درحقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ پہلے کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا ہو۔ یہ اور بات ہو کہ ترتیب کے اعتبار سے ایک کو دوسرے پر تقدم حاصل ہو۔ عقیدہ عبادت کا محرک اس کا سبب اور اس کی علت ہو۔ اور عبادت اس کی غذا، اس کا ثبوت اور اس کا جند ہے۔ اسی لیے یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا ہو کہ جتنی کمی یا کمزوری کسی شخص کی عبادت میں ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہو اس کے عقیدہ میں اسی قدر کمی یا کمزوری کی خواہ اس کی فطرت کی خود فریبی اسے تسلیم کرنے سے کتنا ہی گریز کیوں نہ کرے، عقیدہ درخت ہو اور عبادت اس کا پھل — اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔

اسلام کی خصوصیت اس بارہ میں یہ ہو کہ دین کے مختلف شعبوں کی طرح اس نے عبادت کے مفہوم اور اس کے طریقوں کے متعلق بھی ایک ایسا جامع، واضح اور منضبط ہدایت نامہ پیش کیا جو ہر اعتبار سے بے نظیر ہو۔ چنانچہ اگر دنیا کے کل مذہبوں کے بانیوں اور داعیوں کے تعلیم و عمل کا مطالعہ اس پہلو سے کیا جائے کہ عبادت کے معنی پر کوئی تشفی بخش روشنی پڑ سکے۔ اور اس کے بہترین طریقوں کا علم حاصل ہو سکے تو حضور سرور کائنات کی ذات ہی ایک ایسی نظر آئے گی جو واضح حقیقت کی طرف رہنمائی کر سکے۔

اسلامی عبادات کا اولین طرہ امتیاز یہ ہو کہ وہ تنہا خدا کی اور تنہا خدا کے لیے ہوتی ہو اس میں کسی دوسرے کو کسی بھی نوعیت سے شریک نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس میں نہ تو پیغمبروں کا

کوئی حصہ ہو، نہ ان کے گھر والوں کا اور نہ فرشتوں کا اور نہ دلیوں اور شہیدوں کا، اسلام کا یہ اہل
فیصلہ ہو کہ خدا کے علاوہ نہ تو زمین پر اور نہ آسمانوں میں کوئی شے یا ہستی ایسی ہو جو پرستش کے لائق ہو،
جس کے سامنے انسان اپنی گردن جھکائے اور جس کی بارگاہ میں اپنی روح اور اپنے ضمیر کی انتہائی
گہرائیوں سے کمال کر بندگی اور عہودیت کا نذرانہ پیش کرے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(القرآن: الانعام)

بلاشبہ میری نماز اور میری قربانی اور
میری زندگی اور میری موت سب اسی
ایک اللہ کے لیے ہو جو کل جہانوں کا
پروردگار ہو۔

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ
عَبْدًا۔ (القرآن: مریم)

زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہو وہ
ضرور ایک دن اسی مہربان خدا کے
سامنے غلام بن کر آنے والا ہو۔

عبادت کی اصل غایت بندہ کا خالق کے سامنے بندگی و بے چارگی کا اظہار اس
رحمن و رحیم کی یاد، اس کے بے نہایت احسانوں کا شکر یہ، اس کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی
اور بیکٹائی کا اقرار ہے۔ اور یہ اس درجے نہیں کہ اس میں خالق مطلق کا کوئی فائدہ
ہو، یا اس سے اس کی عظمت و کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ
”اگر کل جہان کے لوگ اعلیٰ درجہ کے پرہیزگار اور عبادت گزار ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان
اور اس کی بڑائی میں ذرہ برابر زیادتی نہ ہوگی، اور اگر سب سب بدترین درجہ کے نافرمان
اور فاسق و فاجر ہو جائیں تو اس کی عظمت اور بزرگی میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ بلکہ اس وجہ
کہ اس میں بندہ ہی کا خاص انخاص فائدہ اور اس کی تخلیق کی تکمیل ہے، کیونکہ دل و دماغ
اور نفس و روح میں صفائی و پاکیزگی پیدا کرنے اور بندہ کو خدا سے قریب کرنے اور اس کی
خاص رضا و رحمت کا مستحق بنانے کا عبادت کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔

چنانچہ عبادت کی حیثیت اصلاً اور اولاً روحانی اور ملکوتی ہے، لیکن آج کل چونکہ
مزا جوں پر مادیت کا غلبہ ہو اور ظاہر و محسوس نفع کے علاوہ ہر چیز کا انکار فہم و دانش کی بلوغت

کی پہچان سمجھا جانے لگا ہو۔ اس لیے بعض حضرات اس سلسلہ کے فرائض و رسوم کی بھی تشریح دنیادی فائدہ کے زاویہ سے کرنے لگے ہیں۔ گویا کہ یہ چیزیں قدر کرنے اور اپنانے کے لائق دراصل اس درجہ سے ہیں کہ ان میں دنیوی ترقی کے کیسے کیسے راز پنہاں ہیں، مثلاً یہ کہ نماز کی اصل حکمت یہ ہو کہ اس سے ملت کو وقت کی پابندی اور امام کی اطاعت کی تعلیم ملتی ہو، یا روزہ قوت ارادی کو بڑھانے اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، یا حج فرض اس مصلحت سے کیا گیا ہو کہ کل دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر وقت کے مسائل پر غور کرنے کا موقع مل جایا کرے۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہو یہ اور اس قبل کی تمام دوسری باتیں نتیجہ ہیں مادی نقطہ نظر سے معنویت اور مادی ترقی کی پرستش کا جو لوگ اس طرز سے سوچتے ہیں انھوں نے مغرب کی تقلید میں مادیت کو اپنے دل و دماغ پر اس درجہ حاوی کر لیا ہو کہ اس عالم محسوسات کے علاوہ کسی دوسرے عالم پران کا ایمان یا تورہ ہی نہیں گیا ہو یا اس قدر کمزور ہو گیا ہو کہ اس کی حیثیت بس ایک رسمی عقیدہ کی ہو گئی ہو۔ وہ خود اپنے ہی ظلم کے اسیر اپنے ہی فریب نظر کے مارے ہوئے ہیں۔ انھوں نے مذہب و اخلاق کو بھی فلسفہ افادیت کے ہاتھوں رہن کر دیا ہو۔

یہاں ہمارا مطلب یہ نہیں ہو کہ عبادت سے کوئی فائدہ ایسا نہیں حاصل ہوتا جس کا تعلق اس دنیا سے ہو۔ لیکن ان فائدوں ہی کو عبادت کا اصل مقصد قرار دے لینا ایسا ہی ہو جیسے کہ کوئی شخص آم کا درخت لگائے اور نظر اس کے پھلوں پر رکھنے کے بجائے یہ کہے کہ جب یہ درخت بڑا ہوگا تو اس کا سایہ کتنا گھنا ہوگا، اس کے پتوں سے کیسی اچھی کھاد تیار ہوگی، اور اس کی لکڑی کن کن مفید کاموں میں آئے گی۔

عبادت کے صحیح طریقوں کے متعلق انسان وحی الہی کا محتاج ہو۔ وہ اپنے عقل و حواس بطور خود اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ وہ کون سے رسوم و اعمال میں جو تقرب الی اللہ اور تزکیہ روح کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی قوت فکر بس ایک حد تک ساتھ دے سکتی ہو، اور تزکیہ روح و قرب خداوندی کے معاملات اس حد سے آگے کی چیز ہیں۔ ان معاملات میں تو صحیح رہنمائی بس وہی کر سکتا ہے جو اول و آخر بھی ہو اور ظاہر و باطن بھی۔

اسلام سے پہلے یہ خیال عام تھا کہ خدا کو خوش کرنے کے لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ دنیا سے

روٹھ جائے، علانی ترک کر دے، اور کسی غار یا جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، دینداری کا کمال اس میں سمجھا جاتا تھا کہ انسان اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ تکلیف ڈالے، روح کی نشوونما کا بس یہی ایک مجرب نسخہ تھا، یعنی جسم کو آزار دینا، اسی لیے لوگ اپنے جسم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، کوئی کھانے پینے کی مرغوب چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ خشک کر لیتا تھا، کوئی منوں لوہا اپنے اوپر لاد لیتا تھا، کوئی لیٹنے اور سونے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی ننگے بدن صحراؤں میں مارا مارا پھرتا تھا، کوئی وحشی درندوں کے غار، خشک کنوئیں یا قبرستان کو اپنا مسکن بنا لیتا تھا۔ کسی نے مجرور ہونے کی قسم کھا رکھی تھی، زہدان مریض اپنے بیوی بچوں سے دفا کر کے اور ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دیرانوں میں حق کی روشنی تلاش کیا کرتے تھے، اسلام نے ان غلو آمیز تصورات کی اصلاح کی۔ اس نے بتایا کہ جسم روح کا دشمن نہیں ہو۔ اور یہی نہیں، بلکہ ان دونوں کا وجود باہم ہی زندگی کی قدرتی اساس ہو، دین کا کام سختی نہیں، آسانی پیدا کرنا ہو۔ وہ بندہ کے لیے اسی حد تک ہو جو اس کی استطاعت کے اندر ہو۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (القرآن، بقرہ)
خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ
کا مکلف نہیں کرتا۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (القرآن، بقرہ)
خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہو
سختی نہیں۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (القرآن، حج)
اور تمہارے لیے دین میں خدا نے تنگی
نہیں کی۔

انسان پر اگر اس کی روح کے حقوق ہیں تو اس کے جسم کے بھی حقوق ہیں۔

اسلام اس سے انکار نہیں کرتا ہو کہ مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے اور روح کو طہارتی کے فیضان کے قابل بنانے کے لیے کچھ ترک لذات اور مشقت نفس ضروری ہو، اسلامی عبادات میں سے روزے کی فرضیت اسی اصول پر مبنی ہو، لیکن جیسا کہ ان جملوں سے ظاہر ہوتا ہو، روزہ مرغوبات شہوانیہ سے تعلق کم کرنے کی ایک قسم کی دوا ہو، اور دوا کو ظاہر ہو کہ دوا ہی کی مقدار میں ہونا چاہیے۔ نہ اتنی کم کہ اس کا اثر ہی ظاہر نہ ہو سکے، اور نہ اتنی زیادہ کہ زندگی بھر دوا پینے کے سوا کوئی اور کام ہی نہ رہے۔ چنانچہ

اسلام نے سال کے بارہ مہینوں میں ایک مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا، اور اس مہینہ کے بھی دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف چودہ یا پندرہ گھنٹے مسلمانوں سے کہا گیا کہ جس طرح تم سے پہلی دلی امتوں کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا اسی طرح تمہارے لیے بھی فرض کیا گیا، ہمیشہ کے لیے یا کسی بڑی لمبی یا غیر مہینہ مدت کے لیے نہیں بلکہ چند مقررہ دنوں کے لیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ۔

اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا
جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا
گیا تھا، چند گنے ہوئے دن۔

(القرآن: بقرہ)

اور اسی کے فوراً بعد ان رخصتوں اور آسانیوں کا بھی اعلان کیا گیا جو بعض معذوری کی حالتوں میں انسان کے لیے ضروری ہیں، مثلاً یہ اگر سفر یا بیماری کی مجبوری ہو تو ان دنوں کے بجائے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر گنتی پوری کر لو۔

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ۔ (بقرہ)

لیکن جو تم میں بیمار ہو یا سفر پر ہو، تو
(اس کے لیے) دوسرے چند دنوں کی
گنتی۔

اور جن کو کسی سچی مجبوری کے باعث روزہ رکھنا قطعاً دشوار ہو ان کو کفارہ کی اجازت ہو۔
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ۔ (بقرہ)

اور جو مشکل ہی روزہ رکھ سکتا ہو وہ
ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے۔

لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ نضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود اگر کوئی دینی ذوق و شوق کے ماتحت روزہ رکھے تو یہ نہ رکھنے اور شرعی رخصت کا فائدہ اٹھانے سے بہتر ہے۔
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ ذَاكَ أَن تَحْصُوا مَوَخِئَتَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

تو جو کوئی شوق سے کوئی مزید نیکی کرے تو
یہ بہتر ہو اس کے لیے اور رخصت اجازت
کی صورتوں میں بھی ہمت کر کے روزہ
رکھنا تمہارے لیے بہتر ہو، اگر تم جانتو۔

(بقرہ)

یہی حیثیت اعتکاف کی ہو جو روزوں کے زمانے کی ایک مزید عبادت ہو، یہ ایک مسئلہ ہو کہ ذوقِ خدا طلبی کو ابھارنے اور حاسہٴ دینی کو ترقی دینے کے لیے یہ بہت مفید ہو کہ انسان وقتاً فوقتاً دنیوی تعلقات سے ایک حد تک اجتناب و بے نیازی اختیار کرے، اور اپنی توجہ عالمِ ناموس کے بجائے عالمِ ملکوت پر رکھے تاکہ دنیا کے بھیلوں سے یکسو ہو کر وہ تھوڑی دیر کے لیے طارِ علی کی پاک مخلوقات میں داخل ہو جائے، اور جس طرح ان کی زندگی کا مشغلہ محض طاعت و عبادت الہی ہو، اسی طرح وہ بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا شغل حتی الامکان ہی بنالے، اس کے لیے اسلام نے رمضان کے آخری دس دنوں میں معتکف ہو جانے کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا، مگر چونکہ کل مسلمانوں کے اس پر پابند ہو جانے میں بہت دشواریاں تھیں اور یہ قرنِ مصلحت بھی نہ تھا اس لیے اسے فرض نہیں کیا گیا بلکہ مستحسن قرار دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔

عبادات میں اسلام نے جو اعتدال کی تعلیم دی ہو اس کو اس واقعہ سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہو۔ ”آنحضرت صلعم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عثمان بن مظعون تھا۔ ان کی نسبت آپ کو معلوم ہوا کہ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو سوتے نہیں ہیں، بیوی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، آپ نے ان کو بلوا کر دریافت کیا کہ ”کیوں عثمان! تم ہمارے طریقہ سے ہٹ گئے؟“ انھوں نے جواب دیا: ”خدا کی قسم ہٹا نہیں ہوں، میں آپ ہی کے طریقہ کا طلب گار ہوں۔“ ارشاد ہوا: ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، عثمان! خدا سے ڈرو کہ تم پر تمھارے اہل و عیال کا بھی حق ہو، تمھارے مہانوں کا بھی حق ہو، اور تمھاری جان کا بھی حق ہو، تو روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، اور نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی۔“ اسی طرح اسلام نے یہ حقیقت بھی آشکار کی ہو کہ بندہ کے خالق سے تعلق کے دو رخ ہیں۔ ایک براہِ راست، خالق کی طرف ہو اور دوسرا اس کی مخلوقات کی طرف، گویا کہ ایک کی نوعیت روحانی ہو اور دوسرے کی معاشرتی، چنانچہ قرآن نے عبادت کا لفظ بھی دو علیحدہ علیحدہ معنوں میں استعمال کیا ہو۔ ایک معنی اصطلاحی ہیں جو تمام مذاہب میں مشترک ہیں، یعنی وہ مخصوص اعمال جن کا تعلق

عبد و مہبود کے سوا کسی تیسرے سے نہیں ہوتا اور جو شخص اپنی عاجزی و دراندگی کے اقرار و اظہار اور خدا کی قدرت و عظمت کے سامنے اپنی گردن اطاعت خم کرنے کی خاطر بندہ بجالاتا ہو، دوسرے معنی اس سے بہت زیادہ وسیع ہیں اور ان میں دنیا کا ہر نیک اور اچھا کام شامل ہو۔ مثلاً یہ آیت کریمہ لیجئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (اور میں نے جنوں کو انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا ہو کہ وہ میری عبادت کریں)

یہاں 'عبادت' کا مفہوم عبادات اربعہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک محدود نہیں ہو بلکہ زندگی کی ساری نیکیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہو، یہاں خلقت انسانی کا بحیثیت مجموعی مقصد ہی عبادت بتایا گیا ہو، اس طرح ہمارا سارا وجود اپنے تمام تنوع اور رنگارنگی کے ساتھ ایک واحد ذمہ داری بن جاتا ہو جسے نہ روحانیت اور نہ مادیت کے الگ الگ خانوں — یا خدا اور قیصر کی الگ الگ سلطنتوں — میں بانٹا جاسکتا ہو، اور نہ جس کا کوئی جائز مطالبہ خدا کے عالم گیر نظام تخلیق سے باہر یا اس کا حریف ٹھہرایا جاسکتا ہو، یا، دوسرے الفاظ میں اسی مادی دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا ہر فعل ایک عبادت بنایا جاسکتا ہو، بشرطیکہ ہم اپنے زاویہ نظر کی تصحیح کر لیں اور اپنے تمام کاموں کا مقصد خدا کی رضا جوئی اور اس کے احکام کی بجا آوری بنالیں، جو شخص تمام مخلوق سے کنارہ کش ہو کر ہمیشہ کے لیے کسی غار یا جنگل میں مٹیہ جاتا ہو، وہ درحقیقت اپنے جنس کے حقوق سے — جو اسلام کی نظر میں خدا ہی کے حقوق ہیں — قاصر رہتا ہو اور اس طرح اس کی عبادت ناقص اور نامکمل رہتی ہو، اسلام کا تصور عبدیت یہ ہو کہ انسان زندگی کی ساری ذمہ داریوں اور دنیا کے علائق میں سے ہر ایک کے متعلق جو اس کا فرض ہو اسے بخوبی ادا کرتے ہوئے خدا کی بندگی کا حق پورا کرے۔

ایک دفعہ کسی غزوہ میں ایک صحابی کا گزرا یہ مقام سے ہوا جس میں موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا اور اس پاس کچھ جنگلی بوٹیاں لگی ہوئی تھیں، ان کو اپنی عزت نشینی کے لیے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمت نبویؐ میں آکر عرض کیا کہ "مجھے گوشہ گیری کے لیے ایک بہت عمدہ جگہ مل گئی ہے، سوچتا ہوں کہ وہیں جا کر ترک دنیا کر لوں۔" رسول اللہؐ نے جواب دیا کہ "میں یہودیت یا عیسائیت لے کر دنیا میں نہیں آیا ہوں، میں آسان اور سہل اور روشن"

”صنعت“ (طرز ابراہیمی) لے کر آیا ہوں۔“ (مسند امام احمد، جلد ۵، ص ۲۶۶)

ایک صحابی حضرت سعد نے ایک بار دربار نبوی میں یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی ساری دولت راہ خدا میں صرف کر دیں، آپ نے ان کو سمجھایا کہ ”اے سعد! تم جو کچھ بھی اس نیت سے خرچ کرو کہ اس کی غایت خدا کی رضا جوئی ہو۔ اس کا ثواب ملے گا حتیٰ کہ تم اس نیت سے جو لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہو۔“ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے حضرت ابن مسعودؓ کو نصیحت فرمائی کہ ”مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہو۔“ ایک اور موقع پر آپ نے یہاں تک فرمایا کہ ”جو شخص اپنی نفسانی خواہش جائز طور پر پوری کرتا ہو وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہو۔“ اس پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لیے یہ کرتا ہو۔“ آپ نے ارشاد فرمایا: ”اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ پھر جائز طور پر پوری کرنے میں ثواب کیوں نہ ہو؟“ (بخاری، باب کل معروف صدقہ)

ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرت کے وہ کام بھی جو عموماً دنیا کے کام سمجھے جاتے ہیں، اگر ان کو اس طرح کیا جائے کہ ان کا محرک خدا کی اطاعت شکاری ہو تو وہ دنیا کے کام نہیں دین کے کام یعنی عبادات ہیں۔ کیونکہ عبادات اور غیر عبادات میں اصل فرق کاموں کا نہیں، نیت اور ارادہ کا ہے، اس کے برخلاف اگر اچھے سے اچھے کام نام و نمود یا کسی اور مادی غرض کے ماتحت کیے جائیں تو ان میں کوئی خوبی نہیں رہتی، اور اللہ کے یہاں ان کا کوئی اجر نہیں ہے۔

اسلامی عبادات کی چند دوسری خصوصیات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو عبادت کے وقت کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ مورتوں اور مجسموں کی، نہ چاند اور سورج کی، نہ ناؤں اور گجر کی، نہ شمع اور فانوس کی، اور نہ آگ اور پانی کی، نہ کسی خاص طرز کا لباس پہننے کی حاجت ہے،

۱۵۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس معاملہ میں نیت کے بغیر بھی ثواب ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس معاملہ میں جائز و ناجائز کی تمیز کرتا ہو۔ اور جائز راستہ اختیار کر کے ناجائز سے بچنے کا قصد کرتا ہو وہ درحقیقت اس طور پر رضائے الہی کا طلبگار ہوتا ہو۔ اور یہی بنیاد ہے جس پر ان کو ثواب ملتا ہے۔ ع

مذہب بنو ہاشم کی ضرورت اور نہ سازد نفسہ کی قید، اسی طرح کسی مخصوص جگہ یا عمارت کی بھی حاجی نہیں ہے، ساری دنیا مسلمان کی مسجد ہے، جب اس کا خدا یہاں، وہاں اور ہر جگہ موجود ہو تو اس کی عبادت بھی یہاں، وہاں اور ہر جگہ ہو سکتی ہے، ہوائی جہاز پر بھی سجدہ نیاز اسی طرح ادا کیا جاسکتا ہے جس طرح اپنے گھر یا جامع مسجد میں۔

اسلام میں عبادت کے لیے کسی درمیانی وساطت کی بھی ضرورت نہیں ہے، خدا اور بندہ کے درمیان تعلق ایسا ہو کہ بندہ کو اس بارہ میں کسی مذہبی عہدہ دار کا رہین منت ہونے کی قطعی حاجت نہیں ہے۔ ہر مسلمان آپ اپنا مذہبی عہدہ دار ہے۔ وساطت کا عقیدہ درحقیقت عہد جاہلیت کی ایک یادگار ہے۔ جب خدا کی صفات کا صحیح علم نہ ہونے کے سبب لوگوں نے اپنے بادشاہوں کے عادات و اطوار پر قیاس کر لیا تھا کہ کسی مقرب خاص کا وسیلہ اختیار کیے بغیر اس تک رسائی مشکل ہے۔ اسلام نے اگر اس تخیل پر ضرب لگائی اور بتایا کہ یہ سب بے بنیاد تصورات ہیں۔ اس وساطت کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل و برہان اور کوئی فرمان الہی نہیں۔ یہ سب کم نظری کے گھڑے ہوئے بُت ہیں جن کے رشتے سے ذات الہی پاک ہے اور جن کی ضرورت سے وہ بے نیاز ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور اپنی مہضیات و منہیات کا علم تو براہ راست بے شک مخصوص انسانوں ہی کو دیتا ہے اور پھر اس کو وقف عام کر دیتا ہے لیکن انسان کی سننے اور اُسن کا نذرانہ عبودیت قبول کرنے کے لیے اس نے کوئی بھی درمیانی واسطہ نہیں رکھا ہے، وہ خود انسان کی رگ جان سے بھی قریب ہے اور اس قرب کے بعد ہر واسطہ بے معنی۔

تفسیر بیان القرآن مکمل

ملف کے طریقہ کی پابندی کے ساتھ زمانہ حال کی لکھی ہوئی مستند ترین تفسیر از حکیم الامت تھانویؒ ۱۲ جلدیں تھانویؒ کے مطبوعہ نسخہ کے مطابق

قیمت ۵۰۰

تفسیر ابن کثیر کامل اردو

اس تفسیر کا یہ خاص امتیاز ہے کہ اس میں آیات کی تفسیر پہلے خود قرآن سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ و تابعین کے ارشادات

کی جاتی ہے۔ ۵ جلدیں، جلد قیمت ۵۰۰

ملنے کا پتہ:۔ مکتب خانہ الفرقان، پھری روڈ لکھنؤ

مسلمانان ہند کا مسئلہ

(از مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی استاذ ذمۃ العلماء الکلمۃ)

(۲)

مسئلہ معیشت | معاش کے ذرائع متعدد ہیں، تجارت، زراعت، صنعت اور ملازمت وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارا موصوع یہاں یہ مشورہ دینا نہیں ہو کہ ان ذرائع کو کامیاب بنانے کے فنی طریقے کیا ہیں، اور نہ ہمیں یہ بتانا ہو کہ ان میں سے کون سے ذرائع زیادہ مفید اور نفع بخش ہیں کیونکہ یہ بات تجربات سے ثابت ہونے والی ہو اور وہ ہو چکی ہو، ہمارا موصوع دراصل دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ جو سا بھی ذریعہ معاش ہم اختیار کریں اس میں دینی نقطہ نظر سے ہمیں کن باتوں کا لحاظ ضروری ہو؟ دوسری یہ کہ ہندستان کے موجودہ حالات میں کس معیشت کے ان راستوں میں سے کسی راستے کو دین ہم پر بند تو نہیں کرتا، اور ان کاموں کے موجودہ وسائل اور مواقع کے سلسلہ میں کچھ ایسی پابندیاں تو عاید نہیں کرتا جن کے بعد ہم ان میدانوں کو اپنے لیے بہت تنگ پائیں، اور ہمارا اور اس ملک کے دوسرے باشندوں کا کوئی مقابلہ ہی نہ رہ جائے؟ پہلے مسئلہ میں جو بات یاد رکھنے کی ہو وہ یہ ہو کہ کس معیشت کا جو راستہ اور جو ذریعہ بھی اختیار کریں اس میں ہمیں سچائی، خوش معاملگی اور ایفائے عہد کا پابند ہونا چاہیے، تجارت ہو تب، کارخانہ داری ہو تب اور ملازمت ہو تب! یہ چیز کا میابی کے گروں میں سے بھی ایک اہم گروہ ہے، اور دینی نقطہ نظر سے بھی (جو ہمارا اصل موصوع ہو) اس کی اتنی اہمیت ہو کہ اسکی خلاف ورزی کے ساتھ جائزہ ذرائع سے پیدا کی ہوئی معیشت بھی ناجائز بن جاتی ہو۔ دوسرے مسئلے کے بارے میں کہنا یہ ہو کہ معاش کے جو ذرائع اوپر مثلاً لکھائے گئے ہیں،

مخصوص حالات اور وسائل و مواقع کی حیثیت سے قطع نظر، اُن کے فی نفسہ جواز میں تو کسی کو بھی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ہندستان کے موجودہ حالات میں بھی مطمئن ہیں کہ شرعاً یہ سب راستے اپنی بہت بڑی گنجائشوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے معاشی حالات درست کرنے کے لیے ان سب راستوں پر پوری جسمانی اور دماغی اہمیت صرف کرنی چاہیے، اور بعض شعبوں میں جو رکاوٹیں ناگفتہ بہ حالات نے کھڑی کر دی ہیں انہیں تحمل اور حکمت کے ساتھ سہار کرنے کی برابر کوشش کرنی چاہیے، ہم میں سے بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ بھی ہو کہ ان ذرائع میں سے بعض کا تو بہت بڑا دائرہ موجودہ صورت حال میں شرعاً ہمارے لیے ممنوع الدخول ہو، اور اس کی اجازت صرف اضطراری حالتوں میں ہو سکتی ہو، یہ دائرہ ملازمت کے باب میں سرکاری ملازمتوں کا دائرہ ہو، جو ظاہر ہو کہ ملازمت کے باب میں سب سے بڑا اور سب سے اہم دائرہ ہو، علاوہ ازیں کسب معیشت کے دوسرے میدانوں کو یہ حضرات مسلمانوں پر اس طرح تنگ کرتے ہیں کہ زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت وغیرہ کے سلسلہ میں موجودہ نظام حکومت کے سخت جو وسائل اور سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، اُن کے طریق فراہمی میں شرعی نقطہ نظر سے بعض قباحتیں نظر آنے کی وجہ سے یہ لوگ ان وسائل اور سہولتوں سے امتناع ہی کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ ان سہولتوں اور وسائل کی مثالیں جیسے نقادی اور کوآپریٹو سوسائٹیوں کا سسٹم۔

ہماری رائے میں یہ نقطہ نظر علی العموم غلط ہو اور اس غلطی کی بنیاد ایک تو وہی ہو کہ ان مسائل کو ایک قوم کے مسائل سمجھ کر نہیں سوچا جاتا، بلکہ فرد کے مسئلہ کی طرح سوچا جاتا ہو، اور دوسرے بعض اصولوں کا اطلاق خواہ مخواہ وسیع کر دیا گیا ہو۔

سرکاری ملازمتوں کو یہ کہہ کر علی الاطلاق حرام کیا جا رہا ہو کہ یہ نظام باطل سے تعاون ہو۔ میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہو کہ ہندستان کے موجودہ نظام حکومت میں ہر قسم کی سرکاری ملازمت مسلمان کے لیے جائز ہو، مقصد صرف اتنا ہو کہ محض غیر مسلموں کا غلبہ یا نظام سلطنت کا غیر اسلامی ہونا، ملازمتوں کے حدم جواز کا سبب نہیں بن سکتا، اس کے بعد خود ملازمت کی نوعیت کا مسئلہ باقی رہ جاتا ہو، جن ملازمتوں میں اپنے موصوعہ کے اعتبار سے بلا واسطہ یا بواسطہ قریب کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب لازم آتا ہو ان کے جواز کا فتویٰ کون دے سکتا ہو؟ ایسی ملازمت تو

کسی مسلمان حکومت میں بھی جائز نہیں، لیکن ہماری شریعت کا مزاج یہ بھی نہیں ہو کہ "خون پر دانہ" کے خون سے "گس کو باغ میں جہانے سے" روکا جائے جس ملازمت کے صلہ فرائض میں کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب داخل نہ ہو، اس کے جواز میں اس لیے کلام کرنا کہ اس خدمت کا فائدہ واسطہ درواسطہ ہو کر، ایک رُخ سے بہر حال نظام باطل کو پہنچتا ہو۔ مزاج شریعت کا واقفیت اور قلب تفتہ کی دلیل ہو۔

اس کے علاوہ اجتماعی نقطہ نظر سے غور کیجئے تو سرکاری ملازمت کا معاملہ اور بھی اہم ہے۔ ذرا ایک ایسے وقت کا تصور کیجئے کہ سرکاری دفاتر اور اعلیٰ عہدوں پر کوئی ایک مسلمان بھی نظر نہ آتا ہو، اس صورت حال کا کیا اثر پڑے گا، مسلمانوں کے دل و دماغ پر؟ کس پرسی اور زبوں حالی کا کتنا شدید احساس ہوگا جو ان کے اجتماعی وجود کو ہلا کر رکھ دے گا! اور علاوہ اس تباہ کن احساس کے، کتنے عملی نقصانات ہوں گے؟ — پھر ذرا یہ بھی سوچئے کہ سرکاری امور سے واقفیت اور نظم و نسق کے تجربہ کا کیا زبردست خلا اس قوم میں پیدا ہوگا کہ کچھ دن کے بعد سوچاں ایسے آدمی ملنے مشکل ہوں گے جو سرکاری سطح کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں، کوئی ٹھکانا ہو ان اجتماعی نقصانات کا؟ — ایسی صورت میں سرکاری ملازمتوں سے بالکل تھک کر کنارش کا مشورہ وہی شخص دے سکتا ہو جو بیمار کردار کی قوم کے مسائل کو دس بیس آدمیوں کا مسئلہ سمجھتا ہو، اور ان ملازمتوں کا دروازہ کوئی ایسی شریعت ہی کسی قوم پر بند کر سکتی ہو جس میں اجتماعی مصالحت کی کوئی رعایت اور قومی مسائل کی نزاکتوں کا کوئی لحاظ نہ ہو۔

مسئلہ کا یہی اجتماعی پہلو دوسرے ذرائع معیشت کے باب میں بھی فیصلہ کن ہو۔ مسلمان ٹیکس دینے اور دوسرے محاصل ادا کرنے میں تو برابر کے شریک اور اس پر مجبور ہوں، اور ان آمدنیوں سے جب حکومت کسی اجتماعی اسکیم کے تحت عام باشندگان ملک کے لیے کچھ سہولتوں اور ترقیاتی وسائل کا انتظام کرے تو ان سے نفع اٹھانے سے وہ اجتناب کریں، آخر اس کا حشر کیا ہوگا؟ اور قومی سطح پر اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ حکومت جو قرضے دیتی ہو۔ یا دوسرے وسائل فراہم کرتی ہو وہ کوئی اپنی جیب سے تو نہیں کرتی۔ وہ ردیہ ہمارا آپ ہی کا ہوتا ہو پھر اگر حکومت اس سے انتفاع کے لیے کچھ ایسی شرطیں رکھتی ہو جنہیں اسلامی نظام حکومت میں

پسند نہیں کیا جاتا، تو حکومت کا یہ طریق کار ہمارے لیے تنگی کا موجب کیونکر ہو سکتا ہو۔ اور اسکی وجہ سے ہم اپنے جائز حق سے کیوں محروم ہو سکتے ہیں؟

بہر حال میرے خیال میں ملک کے موجودہ نظام حکومت میں بھی مسلمانوں کے لیے تمام ذرائع معاش شرعاً اپنی بڑی گنجائشوں کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اور وہ محنت و مشقت، صداقت و دیانت، حسن تدبیر اور باہمی امداد سے کام لے کر آج کی ساری دفتوں کے باوجود اپنے معاشی مسئلہ کو بھی بقدر ضرورت حل کر سکتے ہیں۔

مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا معاشی مسئلہ ملک کے عام معاشی مسئلے سے الگ نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کی جو عام اقتصادی حالت ہو وہی رہے اور مسلمانوں کی یا کسی بھی مخصوص گروہ کی حالت من حیث الکل بہتر ہو جائے، ملک کی دولت اور پیداوار میں اضافہ نہ ہو اور مسلمانوں کے یہاں فارغ البالی کا دور دورہ ہو جائے۔ معاش کا مسئلہ پورے ملک کا ایک مسئلہ ہو، اس لیے ضروری ہو کہ ملک میں تعمیر و ترقی کی جو مفید اسکیمیں چل رہی ہوں ان کو کامیاب بنانے کی بھی پوری کوشش کی جائے۔ اور اس سلسلہ کے منصوبوں کی تکمیل میں حسب استطاعت پورا پورا حصہ لیا جائے، البتہ اگر کسی خاص چیز میں شرکت کے ناجائز ہونے کا شبہ ہو تو اس کو علماء کے سامنے پیش کر کے اس کا حکم معلوم کرنا چاہیے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں شرکت صرف اپنے ہی لیے ضروری نہیں، بلکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہو کہ یہ عام انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے جو ہمارے دین کی تعلیمات کا ایک اہم جزو ہو۔ اس خصوص میں سورہ یوسف پر پھر نظر ڈالئے تو وہاں ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا علی اسوہ بھی اس تقاضے کی طرف رہنمائی کرتا نظر آئے گا، مصرت یہ غذائی بحران کا شکار ہونے جا رہا تھا۔ آپ نے شاہ مصر کو اس معاملے میں مفید مشورے دیے، اور حبیان مشورہ کی وجہ سے شاہ نے آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا تو آپ نے اس مسئلہ میں اپنی مستقل خدمات پیش کیں، اور پھر یہی گراں بہا خدمات آپ کے لیے مکمل اقتدار کا ذریعہ بن گئیں۔ تو گویا ملک کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں اشتراک و تعاون ہمارے اپنے معاشی مسئلے کا بھی تقاضا ہو۔ انسان دوستی کا بھی تقاضا ہو۔ اور اگر اس معاملہ میں ہم کو بجا متنازعہ خدمت انجام دے سکیں

تو یہ باعزت یا سی ترقی کا بھی زینہ ہے۔

اس اسوہ پسندی سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہو کہ ایک غیر اسلامی اقتدار کے تحت باہر رہتے ہوئے (صرت رضا کا رانہ طور پر) ہی نہیں، بلکہ اس نظام اقتدار میں باقاعدہ شریک ہو کر بھی وہ تمام خدمات انجام دی جاسکتی ہیں جو پبلک کی جائز خدمات سے تعلق رکھتی ہیں۔ خواہ یہ شرکت اعزازی طور پر ہو یا ملازمت کے طور پر۔ البتہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اور ہمارے سامنے جائز اور اسلامی مقاصد ہونے چاہئیں، نہ کہ باطل کی چاکری اور اس کی تقویت کا قصد۔ اس معاملہ میں بھی یوسف علیہ السلام ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں۔

ملکی سیاسیات | مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہو جو ان کے لیے سیاست کے موجودہ کاروبار سے کٹی علیحدگی اور کنارہ کشی ضروری سمجھتا ہو اور انھیں مشورہ دیتا ہو کہ ملک کے اس وقت کے نظام سیاست سے وہ بس بایں طور تعلق رکھیں کہ اس پر تنقید کریں اور اور اہل ملک پر اس کی اصولی اور فروعی غلطیاں واضح کریں، بے شک ہمیں اختیار ہو تو ہم اس نظام کے اندر بہتر سے بہتر بنیادی تبدیلیاں کریں۔ اور یہ بھی ہمارا فرض ہو کہ ہم اگر اس کو بدل ڈالنے کی قوت نہیں رکھتے تو تحریر و تقریر کی جو کچھ آزادی ہمیں میسر ہو، اس سے کام لیتے ہوئے ہمارے اہل علم و فہم موجودہ نظام سیاست پر تعمیری تنقید کریں اور ہندوستانی عوام کے ذہن و فکر کو ایک ایسے نظام کے لیے آمادہ کریں جس میں ہم سب کی بھلائی اور نوع انسانی کی حقیقی فلاح ہو لیکن اس میں یہ غلو کہ چار کردار انسان کی قوم کو سیاسیات سے علائیکہ کنارہ کش ہو جانے کا مشورہ دیا جائے، یہ کسی طرح بھی قابل تائید بات نہیں ہو۔ نہ عقلاً نہ شرعاً۔

آخر جب ہمیں اس ملک میں رہنا ہو۔ اور موجودہ نظام سیاست کی ساخت یہ ہو کہ ہماری زندگی کے مشکل سے چند گوشے ایسے نکل سکتے ہیں جو اس نظام کے اثرات سے آزاد رہ سکیں، اور وہ اثرات غلط اور مضر قسم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ دینی نقصان کے حامل بھی اور مادی نقصان کے حامل بھی! پس ایسی صورت میں یہ کون سی عقل مندی ہو۔ اور کون سا معقول دین ہمیں یہ حکم دے سکتا ہو کہ ہم اپنی دینی اور دنیوی زندگی کو کلیتہً دوسروں کے رنم و کرم پر چھوڑ کر سب کے سب بس تنقید اور دعوت الی نظام الجہنم میں لگے رہیں۔ اور جب تک نظام میں بنیادی تبدیلیاں

ہو جائیں اس وقت تک ہم اپنے حق میں اس نظام کی مضرتوں کو اس درجہ میں کم کرنے کی بھی کوشش نہ کریں جس درجہ میں، بحالت موجودہ ہم کر سکتے ہیں۔ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ آج ملکی سیاست میں حصہ لینے والے بیشتر مسلمان جس انداز پر حصہ لیتے ہیں وہ سب بھی صحیح ہو۔ اس میں تو بڑی اصلاح کی گنجائش اور ضرورت ہو۔ آج جو مسلمان اس میدان میں حصہ لیتے نظر آتے ہیں اُن کے سامنے عموماً کوئی دینی اور ملی مقصد نہیں ہوتا، ذاتی اغراض اور دیگر محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اُن کا انداز عمل بھی مختلف ہوتا ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ موجودہ حالات میں اگر اچھے انداز میں اور اچھے مقاصد کے ساتھ مسلمانوں کا ایک طبقہ ملکی سیاسیات میں حصہ لیتا رہے تو یہ نہ صرف صحیح بلکہ ضروری ہو۔

جن لوگوں کے نقطہ نظر سے یہاں بحث کی جا رہی ہو وہ موجودہ نظام سیاست میں حصہ لینے کو اس بنیاد پر منع کرتے ہیں کہ یہ نظام "حاکمیت جمہور" کے تصور پر مبنی ہے۔ پس اس میں حصہ لینا "حاکمیت الہ" کے عقیدے کے منافی ہو، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن یہ محض مغالطہ اور زبردستی کی قیاس آرائی ہو۔ ہم "حاکمیت الہ" کا عقیدہ جس انداز پر رکھتے ہیں، "حاکمیت جمہور" کا کوئی بھی قائل اپنے اس خیال میں وہ انداز نہیں رکھتا۔ ہم اپنے اس عقیدے کی بنا پر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں "حرمت" کا اور اس کی جائز کی ہوئی چیزوں میں "حلت" کا جو اعتقادی (اور قلب کی گہرائیوں میں پیدا ہونے والا) تصور رکھتے ہیں۔ "حاکمیت جمہور" کا قائل قانون ساز جمہوری اداروں کے صادر کیے ہوئے جواز اور عدم جواز کے فتوؤں کے بارے میں اس تصور سے قطعاً نا آشنا ہو۔ ہم اللہ کے امر و نہی کی اگر تعمیل کرتے ہیں تو صرف اس بنیاد پر کہ اس ذاتِ عالی کو حق ہے کہ جو چاہے حکم دے اور ہمارا کام ہے کہ بے چوں و چرا اطاعت کریں، نیز یہ کہ اس کے حکم میں اس کی ذات کا سا تقدس ہو، اور ہماری سعادت ہو کہ اس کے حکم پر سر جھکا دیں، وہ خطا و دنیان سے پاک ہو اور اس کے احکام میں بھی کوئی شائبہ نقص نہیں ہو سکتا۔ یہ تصورات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم ادا امر و منہیات الہی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لیکن نظام جمہوریت کو سب سے بہتر نظام سمجھنے والا اور اس کے ماتحت کوئی رضا مندی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بھی عوامی

قانون ساز اداروں کے احکام کی تعمیل میں ان تصورات سے قطعاً نا آشنا ہوتا ہو اور یہی نہیں بلکہ وہ ان احکام کو چیلنج بھی کرتا ہو، اور اس کے نتیجہ میں آئے دن ترمیمات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ دستور جس کے "تقدیس" کا بعض رسوم سے وہم ہو سکتا ہو وہ بھی ترمیم و تنسیخ کی زد میں آتا ہو۔ — الغرض "حاکمیت جمہور" کے سیاسی تصور کا مثبت پہلو محض لفظی اشتراک سے "حاکمیت الہ" کے دینی عقیدے کے قطعاً منافی نہیں ہوتا، رہا اس کا منفی پہلو، تو حقیقت میں وہ تو صرف انفرادی حاکمیت یا طبقاتی حاکمیت کی نفی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس پہلو کو "حاکمیت الہ" کی نفی تک دراند کر دیتا ہو، تو پھر اس پہلو سے "حاکمیت جمہور" کا تصور بیشک حاکمیت الہ سے ٹکراتا ہو، مگر یہ ایک شخص کا اپنا فعل ہو، خود حاکمیت جمہور کے سیاسی تصور میں یہ چیز لازماً مضمر نہیں ہو، اور اس بنا پر اس میں کوئی اشکال نہیں کہ ہم حاکمیت الہ کا عقیدہ بھی رکھیں اور ہمارے ملک کا سیاسی نظام جب حاکمیت جمہور کے تصور پر چل رہا ہو، اور ہم اس کو حاکمیت الہ پر مبنی نظام سے بدلنے کی فوری طاقت نہ رکھتے ہوں تو جب تک یہ پوزیشن رہتی ہو ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اسی نظام کے ماتحت سیاست میں حصہ لیں۔ اور اس میں جو مواقع ہمیں ملک کی جائز خدمت کے ملیں، ان سے بھی وطن دوستی اور خلق خدا کی خیر خواہی کے ماتحت فائدہ اٹھائیں۔

لیکن یہ واضح رہے کہ مسلمانوں کے سیاست میں حصہ لینے سے یہ صحیح اور ضروری مقاصد اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں، جب ان میں کوئی ایسی مضبوط ملی تنظیم اور ان بنیادوں پر ان کی رہنمائی کرنے والی قیادت پیدا ہو جائے جو اس وقت مفقود ہو۔ مسئلہ کا یہ پہلو ذرا اور تفصیل کا محتاج ہو، مگر اس مضمون میں اس کا موقع نہیں، اس وقت اس اشارہ ہی پر اکتفا کیا جاتا ہو۔

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہو اس کا تعلق زیادہ تر زندگی کے چند مخصوص

عام اصول | اور اہم ترین شعبوں کے ساتھ ہو، آئندہ سطروں میں چند ایسے عام اصولوں

۱۵ اس کی یہی صورت نہیں کہ مسلمان نمائندے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جائیں، بلکہ غیر مسلم نمائندوں میں سے کوشش کر کے انہیں کو منتخب کرانا بھی اسی میں داخل ہو۔

کی طرف توجہ دلاتا ہوں جن کے متعلق میری قطعی رائے یہ ہو کہ ہندی مسلمانوں کو ان پر عمل کرنا لازم ہو۔ اگر وہ انھیں نظر انداز کریں گے تو سخت نقصان اٹھائیں گے جو بعض صورتوں میں ناقابل تلافی ہوگا۔

(۱) صبر و ضبط۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کی اکثریت میں وسعت قلب مفقود ہو۔ صرف گنے چنے افراد اپنے نکل سکتے ہیں جن میں یہ عنصر ضرورت کی حد تک موجود ہو، لیکن مجموعی حیثیت سے اس کا فقدان آفتاب سے زیادہ روشن ہو، ہو سکتا ہو کہ آئندہ اکثریت کی یہ کمزوری دور ہو جائے لیکن ہمیں اس بارے میں زیادہ پر امید نہ ہونا چاہیے۔ اور صرف چند لیڈروں کے بیانات سے حد سے زائد امیدوں کی پرورش نہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنا رویہ اپنے دین کے مطابق رکھنا چاہیے جو ایسے حالات میں صبر و ضبط کی تعلیم دیتا ہو مشغول ہونا اور اشتغال کی حالت میں کوئی اقدام کرنا مضر ہی نہیں ہلک بھی ہو سکتا ہو۔ کیسی ہی اشتغال انگیزی ہو، ہمیں صبر کے حدود سے گزرنے چاہیے، یہ یاد رکھیے کہ صبر کے معنی بزدلی کے نہیں ہیں۔ حکومت یا اکثریت کی ہر جائز دنا جائز بات کو قبول کر لینا اول درجہ کی بزدلی ہو۔ اس سے بچنا لازم ہو، لیکن نتائج سے بے پردا ہو کر کوئی عملی قدم اٹھانا بھی حماقت میں داخل ہو، صبر و سکون کے ساتھ حق بات پر ثابت قدم رہنا اور مناسب تدبیر کرنا ہی صحیح طریقہ کار ہو۔ اکابر اور قوم کے لیڈروں کی حکمت عملی کا اظہار اسی صورت سے ہو سکتا ہو کہ وہ خود بھی حق پر ثابت قدم رہیں اور عوام مسلمین کو بھی اس پر ثابت قدم رکھیں لیکن باوجود اس کے عوام کو حتی الامکان کسی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اور ان کے حق میں ان گنجائشوں کے پورا فائدہ اٹھائیں جو اسلام نے عوام کے لیے رکھی ہیں۔

۲۔ حزم و احتیاط۔ ہمارا کوئی قدم محض جذبات کی بنا پر نہ اٹھنا چاہیے، اکثریت میں جن لوگوں کی قیادت صرف تعصب و نفرت انگیزی کی مرہون منت ہو وہ ایسے موقع کی تاک میں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان مشغول ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ ہمیں عوام الناس کو ان کے خلاف مشغول کرنے کا موقع مل جائے، اس طرح فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا کر ایک طرف مسلمانوں کو اس میں جھلایا جائے اور دوسری طرف اپنی لیڈری کی ہانڈی پکائی جائے۔ قرآن مجید اسوۂ موسوی (علیہ السلام) کی شکل میں ان اصول کی طرف رہنمائی فرما رہا ہو۔

(۳) شرعی اجتماعی نقطہ نظر مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کو چند افراد یا چند شہروں اور قصبوں کو سامنے رکھ کر نہ دیکھنا چاہیے، بلکہ پوری قوم کو پیش نظر رکھ کر ان پر نظر کرنا چاہیے۔ ہر قدم سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس کا اثر ہماری پوری قوم پر کیا ہوگا؟ اور شریعت ایسی صورت میں کیا کہتی ہو، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انفرادی خودکشی کی طرح اجتماعی خودکشی بھی ناجائز ہو۔

(۴) اجتماعی فیصلہ۔ اجتماعی امور کے متعلق فرد واحد کو کسی فیصلہ کا ہرگز اختیار نہیں ہو۔ جو مسئلہ پوری قوم سے وابستہ ہو اور جس اقدام کا اثر سب مسلمانوں پر پڑتا ہو اس کے متعلق کسی فیصلہ کا حق پوری قوم کے سرکردہ لیڈروں کو پہنچتا ہو نہ کہ چند افراد کو، یہ طریقہ بالکل غلط اور خلاف شریعت ہو کہ ایسے معاملہ میں کوئی ایک لیڈر یا اخبار نویس اٹھا اور کسی تحریک کا فیصلہ کر دیا۔ آیہ کریمہ۔

اور اگر وہ ان باتوں میں رسول اور
اپنے جماعت کے صاحبان اقتدار
کی طرف رجوع کرتے تو ذی فہم حضرات
اسے اچھی طرح سمجھ لیتے۔

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَبِطُونَهُ مِنْهُمْ

ان دونوں اصول کو بتا رہی ہو۔

(۵) ذہنی تفوق و حسن تدبیر۔ تاریخ بتاتی ہو اور آج بھی دنیا کے بعض واقعات شہادت دے رہے ہیں کہ بے ادقات اقلیت باوجود قلت تعداد اکثریت پر سیاسی اعتبار سے حاوی ہو جاتی ہو اور مملکت کے سیاہ و سفید پر اسے قابو حاصل ہو جاتا ہو، امریکا میں یہودی کی تعداد چھ فیصدی سے زائد نہیں ہو، مگر ہر ممبر سمجھ سکتا ہو کہ اس کی مفاد و سیاست کی باگ ڈور یہودی کے ہاتھ میں ہو۔

اسی طرح امریکہ کی ایک ریاست میں کچھ عرب مسلمان آباد ہیں جن کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہو مگر اپنی اعلیٰ درجہ کی ذہنی قابلیت اور حسن تدبیر و تدبیر کی وجہ سے اس ریاست کی سیاست پر حاوی ہیں اور وہاں کی حکومت ان کی رضا جوئی کو ضروری سمجھتی ہو مسلمانان ہند اگر ایسی کو بھڑک کر عزم دہمت سے کام لیں، اور اعلیٰ درجہ کی علمی و ذہنی قابلیت پیدا

کر کے اپنے حق تبرک کا سکہ اکثریت کے دل پر بٹھادیں۔ اس کے ساتھ اپنے اسلامی کردار و اخلاق کا اظہار کریں تو باوجود اقلیت میں ہونے کے انشاء اللہ کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ ملک کی سیاست و قیادت پر حاوی ہو جائیں گے اور اکثریت ان کی قدر و عظمت کرنے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف ان کی اعلیٰ قابلیت اکثریت سے خراج تحسین وصول کرے گی تو دوسری طرف ان کی سچائی، دیانتداری، فرض شناسی، للہیت، عوام کی ہی خواہی، وسیع قلبی، دوسرے اسلامی اخلاق ان سے ہرگز حقیقت حاصل کریں گے۔

مخالفانہ عوامی تحریکوں کے احترام میں عرض کر چکا ہوں کہ جمہوری نظم حکومت نے حکومت اور عوام کی دوطرفہ کو دور کر دیا ہو اور قدرتنا اکثریت ہی کا نام حکومت ہو گیا ہو۔ ان حالات میں جو عوامی تحریک کسی اقلیت کی طرف سے حکومت کے خلاف اٹھائی جائے گی وہ حکومت تک محدود نہیں رہ سکتی بلکہ اکثریت خود اس کا رخ اپنی طرف پھیر لے گی۔ یہ چیز مسلمان کی پوزیشن کو بہت نازک اور خطرناک بنا دیتی ہے۔ اس لیے میری قطعی رائے یہ ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانان ہند اگر کسی وجہ سے حکومت کے شاکی ہوں اور اپنی شکایت کا اظہار آئینی ذرائع سے کرنا چاہیں تو ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ صرف ان کے خواص یعنی بڑے بڑے لیڈر احتجاج کریں مسلم عوام میں ایسی کسی تحریک کا پھیلانا نفع سے خالی اور نقصانات اور خطرات سے بھرا ہوا راستہ ہے۔ سابقہ تجربات اس کی تائید کرتے ہیں۔

شخصی قانون اور اپنی تہذیب کی حفاظت حفاظت دین کی پوری امکانی کوشش تو ناگزیر ہے لیکن بجا تہذیب کے دو چیزوں کی حفاظت کی طرف خصوصی توجہ کی حاجت ہے۔ (الف) مسلم شخصی قانون (مسلم پرسنل لا) مناسب یقیناً اس کی کوشش برابر جاری رہنا چاہیے کہ حکومت ہمارے اس قانون کو تسلیم کر لے اور اس پر عملدرآمد کے لیے ہمیں سہولتیں دے۔ اس کے علاوہ بقدر استطاعت خود ہمیں اس پر عمل کر کے اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔

(ب) ہماری مروجہ تہذیب خالص اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ تاہم اس میں اچھے خاصے اجزاء اسلامی تہذیب کے موجود ہیں، ان اجزاء کی حفاظت اور اسلامی تہذیب کی ترویج ہمیں خاص

طور پر پیش نظر رکھنا لازم ہو۔ کیونکہ ایک قوم جب دوسری قوم کو جذب کرتی ہو تو اس کی ابتداء دوسری قوم کی تہذیب ہی سے کرتی ہو۔ اگر یہ محفوظ رہی تو بقیہ اجزاء بھی محفوظ رہیں گے، ورنہ نوبت ایمان تک پہنچ جائے تو تعجب نہیں۔

ہماری تہذیب میں اکثر اجزاء وہ ہیں جنہیں مسلمانوں کی تہذیب کہا جاسکتا ہو۔ اگرچہ اسلامی تہذیب نہیں کہہ سکتے۔ انہیں اسلامی تہذیب سے بدلنا لازم ہو۔ لیکن کسی دوسری تہذیب کے مقابلہ میں ان کی حفاظت بھی لازم ہو۔ بشرطیکہ وہ شرعاً حدود و جواز میں داخل ہوں۔

== اُردو دال حضرات کے لیے ==

تفسیر و حدیث کا کتب خانہ

بیان القرآن مکمل ۱۲ جلدیں ۶/- ترجمہ تفسیر ابن کثیر ۵ جلدیں ضخیم، جلد خوشنما قیمت ۵۵/-
ترجمہ صحیح بخاری شریف مکمل، مجلد ۳ جلدوں میں .. .. قیمت ۲۴/-
ترجمہ ترمذی شریف مکمل .. .. دو جلدوں میں .. .. قیمت ۱۸/-
ترجمہ مشکوٰۃ شریف مکمل، مجلد، دو جلدوں میں .. .. قیمت ۱۶/-
ترجمہ مشارق الانوار مع متن قیمت مجلد ۱۴/- ترجمہ موطا امام مالک مع متن، مجلد ۱۲/-
ترجمہ کتاب الصلوٰۃ۔ از امام احمد .. .. قیمت ۱/۸

حسن حصین مع اردو ترجمہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں جو حدیث کی کتابوں میں روایت کی گئی ہیں .. .. قیمت مجلد ۸/-
حجۃ اللہ البالغہ۔ حضرت شاہ ولی اللہؒ کی بے نظیر کتاب مع اردو ترجمہ مولانا عبدالحق حقانی، مجلد دو جلدوں میں، ۲۰/-

ملنے کا پتہ :- کتب خانہ الفتان پھری روڈ لکھنؤ

دین میں حکمتِ عملی کا مقام

(از ————— عتیق الرحمن سنہلی)

————— ۳ —————

[اب جب کہ یہ مضمون تیسری قسط سے بھی بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے یہ کہنے کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس بحث کا یہ طول، محض ”جوابی فریضہ“ ادا کرنے کے خیال سے نہیں ہو۔ ہمارا مقصد اگر محض جواب الجواب ہوتا تو اس کے لئے اس طوالت کی حاجت نہ تھی، یہ کام ایک مختصر مضمون سے ہو سکتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہو کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ مسئلہ اٹھا کر جس کی اہمیت اب تک بہت کم لوگ سمجھ سکے ہیں، دین کے لئے ایک زبردست مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور ہم نے ابھی طرح غور کر کے محسوس کیا ہے کہ اگر ہم اس مسئلہ کو سرسری طور سے ٹال دیتے ہیں تو ہم سخت مجرم ہوں گے! مسئلہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بات ان شاء اللہ اگلی قسط سے ظاہر ہوگی جس پر غالباً یہ مضمون ختم ہو جائیگا]

^۹
دوسری نو مثالیں | ”الاٹمۃ من قوبیش“ کے علاوہ مولانا نے قرآن و حدیث، آثارِ صحابہ اور تصریحات فقہاء و محدثین سے ”اپنے موقف کی تائید میں“ نو مثالیں اور پیش فرمائی ہیں، اب ہم اُن کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ اُن سے ”اقامت دین“ کے مقصد کے لئے اصول دین میں ”استنار“ کا اصول اخذ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ مسئلہ زیر بحث کی پوری صورت کو ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کیونکہ دلائل کے صحت و عدم کو جانچنے کے لئے یہ پہلی ضرورت ہو کہ دعویٰ بھی نگاہ میں ہو۔

مسئلہ یہ تھا کہ کیا ”اقامت دین“ کا مقصد لے کر اٹھنے والی کسی تحریک یا قاعدہ تحریک کیلئے اس کی گنجائش ہے کہ وہ حصول مقصد کی خاطر، حکمت علی کے طور پر دین کے (اساسی اصولوں) (توحید و رسالت وغیرہ) کو چھوڑ کر باقی اصولوں میں، حسب ضرورت استثناء اور پچک پیدا کر سکے؟ — یہ تھا مسئلہ! اور مولانا کا دعویٰ اس باب میں یہ تھا کہ ہاں اس کی گنجائش ہے۔

اب مسئلہ کی پوری صورت اور مولانا کے موقف کو نگاہ میں رکھ کر دلائل و شواہد کے اُس شکر کی طرف آئیے جو مولانا نے اپنے دعوے کی پشت پر آراستہ کیا ہے۔ — حق یہ ہے کہ مولانا نے ان نوؤں کی نوؤں مثالوں سے اس طرح کام لیا ہے کہ ناظرین ترجمان میں سے بہت ہی کم لوگ بچے ہوں گے جو مولانا کے موقف کی صحت پر ایمان نہ لے آئے ہوں۔ اور ان کے دل پکار رہے تھے ہوں کر جامل تھے معترفین جو قرآن و حدیث، آئینہ صحابہ اور تصدیقات فقہاء و محدثین میں پائی جانے والی ان گنت مثالوں کے باوجود مولانا کے موقف پر معترض ہوئے مگر ہمیں اس سب کے باوجود جرات کرنے دیجئے کہ ان مثالوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ یہ کہاں تک مولانا کے دعوے کے لئے مفید ہیں۔

مولانا نے سب سے پہلی مثال کلمہ کفر کی رخصت کی دی ہے، جو حالت جبر و اکراہ میں قرآن سے ثابت ہو۔ یعنی اگر کسی شخص کو اسلام سے پھیرنے پر مجبور کیا جائے اور اس سلسلہ میں قابل برداشت اذیت دی جائے یا موت ماننے کھڑی کر دی جائے تو قرآن اجازت دیتا ہے کہ وہ شخص کلمہ کفر کہہ کر اپنی جان بچا سکتا ہو تو بچالے، بشرطیکہ دل سے ایمان پر قائم رہے۔

دوسرے نمبر کی مثال ایک رخصت انتظار کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر جان پر بن رہی ہو تو قرآن ایسی حالت میں محرماتِ طہیہ (حکم خنزیر وغیرہ) کے بھی بقدر ضرورت استعمال کی اجازت دیتا ہے۔

ہم مولانا سے دریافت کرتے ہیں اور بے ادبی کی معافی چاہتے ہوئے دریافت کرتے ہیں کہ کیا آج تک کسی بھی پڑھے لکھے نے ایسے جبری اور اضطراری افعال کو ”حکمت علی“ سے تعبیر کیا ہے، اگر مولانا کی نظر میں ایسی کوئی مثال ہے تو ہم بھی ہوش و خرد کا یہ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر اباب ہوش و خرد کی تاریخ ایسی مثالوں سے خالی ہے تو ہم مولانا سے باصداق عرض

کریں گے کہ حکمتِ غلی کے طور پر چمک و استنثار کی بحث میں جبری اور اضطراری افعال کا ذکر ان کے شایانِ شان نہیں ہے! مولانا شاید بھول گئے کہ حکمتِ غلی کے طور پر اصولِ دین میں چمک اور استنثار کے اصول سے توحید کو وہ خود مستثنیٰ کر چکے ہیں، حالانکہ کلمہ کفر کی یہ استثنائی رخصت قرآن میں اُس وقت بھی موجود تھی اور اتنی مشہور ہے کہ مولانا کی نظر اُس وقت بھی اس پر ضرور رہی ہوگی، پھر اگر یہ حکمتِ غلی ہی کے باب سے تھی تو مولانا نے آخر توحید کو وہاں کیوں مستثنیٰ قرار دیدیا تھا۔ بہر حال یہ دونوں مثالیں مسئلے سے قطعاً غیر متعلق اور اتنی غیر متعلق ہیں کہ ہم ان کا استعمال ذرا بھی مولانا کے شایانِ شان نہیں سمجھتے!

مولانا پر ہمارا مدعا واضح ہونے کے لئے تو اتنی ہی بات کافی ہے۔ مگر عام ناظرین کے خیال سے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ حکمتِ غلی کی ایک مثال اُن کے سامنے پیش کر دیں جس سے وہ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ ”حکمتِ غلی“ کا مفہوم کیا ہے، اور وہ جبری و اضطراری افعال کس درجہ متغائر ہے۔

شاید آپ نے سنا ہو۔ گردنا ناک جی کے متعلق بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ دراصل مسلمان ہو گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنی قوم (ہندوؤں) کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئیں، مگر انھوں نے اس مقصد کے لئے صاف صاف اسلام کے نام سے تبلیغ کرنا مناسب نہیں سمجھی بلکہ سکھ پن্থ کے نام سے ایک اصلاحی تحریک کا عنوان اختیار کیا اور اس میں بنیادی چیز توحید رکھی، اس طرح انھوں نے کوشش کی کہ اسلام کی بنیادوں سے مانوس کرتے ہوئے وہ رفتہ رفتہ قوم کو مکمل اسلام تک پہنچا دیں۔ یہ ہے حکمتِ غلی؛ یعنی کسی مقصد کے حصول کیلئے متعدد ممکن طریقوں میں سے وہ طریق کا اختیار کرنا جس کے متعلق اندازہ ہو کہ اس میں دقتیں کم پیش آئیں گی اور منزل تک رسانی آسانی سے ہو جائے گی۔ پس اس سے اندازہ کر لیجئے کہ حکمتِ غلی کے طور پر ایک کام کے جائز ہونے میں اور غیر اضطرار کے تحت جائز ہونے میں کس درجہ مغایرت ہے! یہی وہ مغایرت ہے کہ قرآن میں جبر و اکراہ کے وقت کلمہ کفر کہہ دینے (۱) گردنا ناک جی کے متعلق اس خیال کا ذکر یہاں ہم نے ”حکمتِ غلی“ کی حقیقت سمجھانے کے لئے کیا ہے، بجائے خود اس خیال کا غلط مانع ہونا ایک الگ مسئلہ جو اس وقت کی ہماری بحث سے غیر متعلق ہے۔

کی صریح اجازت کے باوجود یہ مولانا کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوگا کہ اشاعت اسلام کی نیت سے غیر مسلموں کو اپنے سے مانوس اور قریب کرنے کے لئے کفر و شرک کا دہم پیدا کرنے والی بھی کوئی بات زبان سے نکالی جائے۔ مگر افسوس اس سب کے باوجود مولانا، حکمت علی کے طور پر چمک پیدا کرنے کی بجائے کو حالت جبر و اضطرار کی رخصتوں سے غلط کئے دے رہے ہیں۔

مولانا کی باقی مثالوں پر گفتگو سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو کی ضرورت ہے جس سے اصل گفتگو کے متعلق صحیح رائے قائم کرنے میں آسانی ہوگی۔

مولانا نے اقامت دین کی جدوجہد میں حکمت علی کے طور پر، دینی اصولوں میں استثناء اور پچاک کے جواز کا دینی فلسفہ یہ بیان کیا ہے، کہ ایک چھوٹی نیکی سے اگر بڑا گناہ لازم آسما ہو تو (شرعاً) اُس کا ترک ادنیٰ ہے، اور ایک چھوٹی بُرائی اگر کسی بڑی نیکی یا عظیم تر دینی مصلحت کے لئے ضروری ہو تو اُسے اختیار کر لینا بہتر ہے اور دو بُرائیوں میں سے کسی ایک میں مبتلا ہونا بھل ناگزیر ہو جائے تو نسبتاً کم درجے کی بُرائی کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور اس فلسفہ کو مستند کرنے ہی کے لئے انھوں نے یہ زیر بحث مثالیں پیش کی ہیں۔ جہاں تک اس دینی فلسفہ کا اور شریعت کے اس اصولی ضابطہ کا تعلق ہے، یہ ہمیں من و عن تسلیم ہے، بیشک اسلامی شریعت کا مزاج یہی ہے اور یہ مثالیں مجموعی اعتبار سے اس پر شاہد ہیں، مگر ہمیں جس چیز میں کلام ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس فلسفہ سے شریعت میں، اُس ”حکمت علی“ کا اعتبار بھی ثابت ہوتا ہے جو مولانا کا مدعا ہے، یا نہیں؟۔ مولانا کا مدعا۔ اگر وہ اپنی دسمبر ۱۹۵۶ء والی تحریر پر قائم ہیں تب!۔ یہ ہے کہ اگر دینی اصول کی رو سے ایک بات کی پابندی ضروری ہے اور نظری طور پر اس پابندی کے ساتھ، اقامت دین کی جدوجہد میں کامیابی بھی ممکن ہے لیکن عملی میدان میں اگر محسوس ہوتا ہے کہ اس پابندی کے ساتھ کامیابی سے ہٹنا ہونا بہت مشکل یا دیر طلب ہے اور اس کی پابندی اگر اٹھادی جائے تو برسوں کا راستہ ہمینوں میں طے ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اُس پابندی میں وقتی پچاک پیدا کر لینا اور تھوڑے سے وقت کو اُس سے مستثنیٰ کر دینا نہ صرف جائز بلکہ دینی تحریک کے مفاد کے لئے یہی ادنیٰ ہے۔ کسی ملک میں دین پھیلانے۔

یادین کو برسرِ اقتدار لانے کے لئے، میدانِ عمل کی مشکلات کے اس تقاضے کا اعتبار، ان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ بس یہی وہ نقطہ ہے جس پر ساری بحث کا دارومدار ہے اور اب اسی نقطہ نظر سے مولانا کی باقی مثالوں کا جائزہ لیجئے!

مولانا نے اس استثناء کی جو تیسری مثال دی ہے وہ درست بازی اور صداقت شعاری جیسے اہم اسلامی اصول میں استثناء ہے، کہ حدیث میں بعض ضرورتوں کے لئے جھوٹ کی اجازت آئی ہو، بعض خاص مواقع پر بعض اشخاص کو ایسا کرنے کی اجازت دینا بھی آنِ حضرت سے ثابت ہے اور ان نظائر کی بنا پر فقہاء و محدثین نے بعض جزئی اور اصولی تصریحات بھی اس باب کے استثنائات سے متعلق کی ہیں۔ چوتھی مثال یہ دی ہو کہ غیبت کی حرمت قرآن سے نہایت شدید انداز میں ثابت ہو۔ مگر متعدد جزئیات میں اس کا نہ صرف جواز بلکہ وجوب تک ثابت ہو۔ نمبر ۵۔ غیر محرم عورت کو برہنہ کرنا قطعاً حرام ہو۔ لیکن فسح مکہ سے پہلے حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ نے ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع لکھ کر بھیجی تو حضرت علیؓ نے راستہ میں اسے گرفتار کر کے خط کی تلاشی کے لئے اسے برہنہ کرنے کی دھمکی دی جس سے ابنِ قیمؒ نے مسئلہ نکالا ہو کہ مصلحت اسلام مسلمین کی فاطمہ تفتیش کی ضرورت پیش آئے تو عورت کو برہنہ کیا جاسکتا ہے۔ (۶) اسلام میں نماز کی اہمیت جیسی کچھ ہے بیان کی حاجت نہیں۔ لیکن بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ حضورؐ ایک جھگڑے میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے گئے، نماز کا وقت آیا اور آپؐ صلح بین الناس کے کام میں مشغول رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی اور آپؐ بعد میں آکر شریک ہوئے۔ (۷) انکار منکر شرعیۃ حقہ کے نہایت اہم واجبات میں سے ہے لیکن جب یہی چیز ایک عظیم تر منکر رونما ہونے کی موجب نظر آئے تو اس سے اجتناب واجب ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ "من دأى من امیرہ ما یکوہہ فلیصبر ولا ینزع یداً عن طاعنتہ" (اگر کوئی شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے تو صبر کرے نہ کہ بیعت توڑ کر کھڑا ہو جائے)۔ (۸) اسلام میں اقامتِ حدود کے لئے جیسے سخت تاکیدِ احکام ہیں ان سے کون صاحبِ علم نادان تھا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر چوروں کے ہاتھ کاٹنے سے منع فرمادیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمان جاری کیا کہ دشمن کے علاقے میں

جنگ کے موقع پر کسی مسلمان پر حد جاری نہ کی جائے۔ حالت امن کی بھی مثال موجود ہے کہ واقعہ انگاب میں تین نخلوں پر حد قذت جاری کی گئی مگر عبداللہ بن ابی ریس المنافقین کو چھو دیا گیا جس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس پر حد جاری کرنے سے اس کے قبیلے میں فتنے کا اندیشہ تھا (۹) اموال غنیمت میں تمام شرکائے جنگ کے حقوق یکساں ہیں، لیکن غزوہ اہلاس کے مال غنیمت میں سے حضورؐ نے قریش اور دوسرے قبائل کے مؤلفۃ القلوب کو خوب لکھول کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔

ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ مثالیں مجموعی اعتبار سے "اس اصولی ضابطہ کے حق میں شاہد ہیں جس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی ہے۔ اس سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ ان میں بعض مثالیں ایسی بھی ہیں بلکہ اکثر ایسی ہیں جن کا اس ضابطہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اب پہلی نظر میں تو ایسی مثالوں کو چن کر الگ کر لیجئے تاکہ اس بحث میں وہ خواہ مخواہ داخل نہ رہیں۔ اگر اہل اضطراب کی اول الذکر دو مثالوں کو تو ہم پہلے ہی ایک دوسرے پہلو سے نظر ڈال کر اس بحث سے الگ کر چکے ہیں۔ تاہم فائدے سے خالی نہیں ہے کہ اس دوسرے پہلو سے نظر میں بھی ان کو شامل کر لیا جائے

مولانا نے جس اصولی ضابطہ پر ان امثلہ کو شاہد بنایا ہے، اس کی تصریح ابھی ایک دو صفحے پیشتر گزر چکی ہے لہذا اس کے اعادہ کی حاجت نہیں، اگر مستحضر نہ رہی ہو تو پیچھے پلٹ کر دیکھ لی جائے۔

حالت اکراہ و اضطراب میں دی گئی رخصتوں کی متذکرہ دونوں مثالوں کو بھی مولانا نے اسی ضابطہ کے تحت داخل کیا ہے، دوسری مثال کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے۔ مگر پہلی کے بارے میں قطعاً صحیح نہیں ہو۔ اور مولانا اگر ایسا سمجھتے ہیں تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اکراہ کی صورت میں کلمہ کفر کی رخصت کو اس اصولی ضابطہ کے تحت بتانے کے لئے مولانا نے یہ توجہ یہ کہ "شرعیہ کی نگاہ میں مسلمان کی جان کی قیمت اقرار توحید سے زیادہ ہے"۔ یعنی یہ اجازت اس اصول کے تحت دی گئی ہے کہ نسبتاً ایک بیش قیمت چیز کے مقابلہ میں شرعیہ کو کم قیمت

چیز کی قربانی گوارا ہے، خواہ فی نفسہ وہ سچ کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو۔ ہمارے نزدیک اس توجیہ کی بنیاد ہی غلط اور "توجیہ القول بما لا یرضی بہ القائل" نہیں۔ بلکہ بما لا یسعد القول کے قیل سے ہے۔ کلمہ توحید کے مقابلہ میں اگر شریعت جانِ مسلم کو زیادہ قیمتی سمجھتی تو رخصت اور اجازت کے کیا معنی تھے، کلمہ کفر کا وجوب ہونا چاہیے تھا حالانکہ نہیں ہے، تعجب ہے کہ مولانا اس مقام پر رخصت اور عزیمت کے الفاظ بول رہے ہیں مگر ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ عزیمت اسی لئے عزیمت ہے کہ اُس میں اعلیٰ چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اور رخصت اس لئے رخصت اور کسے ہے کہ اُس میں اعلیٰ کو ادنیٰ پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور تعجب ہے کہ "اجہاد فی الاسلام" کے مصنف کو اس پر توجہ نہیں ہوتی کہ کلمہ توحید ہی کی سر بلندی۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا۔ کے لئے اسلام مسلمانوں کی گردنیں، تلواروں کی دھار پر رکھواتا رہی۔ ان کے بچوں کو یتیم اور ان کی عورتوں کو بیوہ بنواتا ہے اور اُس کا رسول پکار پکار کر کہتا ہے "اُمرت۔ اَنْ اُقاتل الناس حتی یقولوا لا اِلهَ الا اللہ"۔ تعجب اور بڑا ہی تعجب !! حقیقت یہ ہے کہ اس رخصت کی بنیاد صرف ضعف بشری کی رعایت ہے نہ کہ اعلیٰ اور ادنیٰ کا فلسفہ!

اسی طرح مثال نمبر ۳ کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کی اجازت کے واقعات ثبوت میں حجاج بن علاط اٹھائی کا واقعہ، اور اس کی بنیاد پر ابن قیم کی ایک فقہی تصریح جو مولانا نے درج فرمائی ہے، ان دونوں چیزوں کا بھی کوئی تعلق اعلیٰ اور ادنیٰ کے فلسفے سے نہیں ہے وہاں بھی اجازت و رخصت کا بنی صرف حاجات بشریہ کی رعایت ہے۔ ورنہ کون سر بھرا ہو جو کہہ دے کہ متاع دنیا کی قیمت متاع اخلاق اور مقامِ صدق سے زیادہ ہے۔

علیٰ ہذا مثال نمبر ۶ کا اس باب میں لانا بھی بہت ہی تعجب خیز ہے۔ بخاری و مسلم کی اس حدیث میں کہیں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ حضورؐ نے اصحاب میں الناس کے کام کے لئے جان بوجھ کر نماز کو مؤخر کرنا گوارا کر لیا بلکہ حدیث میں واقعہ کی جو صورت مذکور ہے، اس سے تو درحقیقت یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپؐ نے نماز کو مؤخر کیا ہو۔ صاف الفاظ ہیں کہ جب نماز کا وقت آیا تو حضرت بلالؓ نے اذان دی اور جب دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف

لائے تو وہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور کہا کہ آنحضرتؐ کو تو معلوم ہوتا ہے بنی عمرو بن عوف نے روک لیا، پس کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ انھوں نے کہا اگر تمھاری رائے ہے تو مجھے عذر نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی امامت میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ مگر پھر بنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور صیفِ اول میں جا کر شامل ہوئے، انہی۔ اس صورت واقعہ میں کون کہہ سکتا ہے کہ آپ نے نماز کو مؤخر کیا؟ نماز وقت پر شروع ہوئی اور حضورؐ اس میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ روایت میں کسی رکعت کے فوت ہونے کا بھی ذکر نہیں! — یہی اتنی سی تاخیر کہ حضورؐ نماز شروع ہونے پر پہنچے تو مولانا کو معلوم ہے کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف مدینہ کی ایک نواحی بستی میں آباد تھا۔ اتنے فاصلے سے واپس پہنچنے میں ایک دو منٹ کی تاخیر کو تو ”تاخیر“ بھی نہیں کہا جاسکتا، چہ جائیکہ جان بوجھ کر تاخیر! مولانا نے بخاری میں دیکھا ہوگا کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث پر ”خروج الامام الى المواضع ليصلح بين الناس“ کا باب باندھا ہے، اگر اس میں اصلاح بین الناس کو نماز پر مقدم کرنے کا شائبہ بھی ہوتا تو امام بخاریؒ کی عادت جاننے والے سمجھ سکتے ہیں کہ موقع محل کا کھلا تقاضہ تھا کہ ترجمہ الباب میں وہ اسکی طرف اشارہ کرتے اور اصلاح بین الناس کے کام کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے ”خروج الامام الى المواضع“ پر اکتفا کرنے کے بجائے ”مختلف الامام عن الصلوة ليصلح بين الناس“... جیسے الفاظ لائے یا آخر میں ”وتختلفه عن الصلوة لذلك“ کے الفاظ ضرور بڑھاتے۔

بہر حال اس چھٹی مثال کو بھی مذکرہ اصول کے تحت لانا نہ صرف غلط بلکہ مولانا جیسے کسی صاحب فہم سے بہت ہی تعجب خیز ہے۔

اگر غور سے دیکھا جائے تو مثال ۷، ۸ اور ۹ کا بھی یہی حال ہے — یعنی ان میں یا تو سرے سے استثناء اور پچاک ہی کا کوئی قصہ نہیں۔ یا اگر کہیں کوئی پچاک پائی جاتی ہو تو قربانی کے معنی میں نہیں پائی جاتی۔ حالانکہ یہ ضابطہ جس کے ذیل میں یہ مثالیں لائی گئی ہیں ایک قدر کی دوسری قدر پر قربانی ہی کا ضابطہ ہے نہ کہ مطلق پچاک کا! — لیکن ہم یہاں ان آخری تینوں مثالوں کے اس پہلو سے صرف نظر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا خفی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لئے مانے لیتے ہیں کہ مولانا نے یہ مثالیں ٹھیک درج کی ہیں۔ آگے انشاء اللہ دوسرے پہلو سے

ان پر بحث کرتے ہوئے، اس پہلو کی بھی پوری وضاحت کی جائے گی۔

بس اب مولانا کی نو مثالوں میں سے پانچ مثالیں تو پوری اور ایک مثال کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے جن کے متعلق ہمیں یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ — یہ شریعت کے مذکورہ بالا مزاج و اصول پر شاہد ہیں، اس نقطہ نظر سے غور کرنا ہے کہ ان سے دین کے لئے دینی اصولوں میں حکمتِ عملی کے طور پر استثناء اور پچک کا جواز اخذ کرنا کہاں تک صحیح ہے یا — اس اصولی ضابطہ سے دین کے لئے بھی حکمتِ عملی کے طور پر یہی سب کچھ کر لینے کی گنجائش سمجھنا (جو ان مثالوں میں نظر آتا ہے) کہاں تک درست ہے؟ مولانا کے استدلال و استنتاج کی ترتیب یہی ہے کہ اولاً انہوں نے ان مثالوں کے ذریعہ اس اصولی ضابطہ کی طرف رہنمائی کی جس کو ہم کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر اس ضابطہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بھی اس رمز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ ضابطہ حقیقتِ نتیجہ ہے نظامِ شریعت میں مختلف قدروں کے درمیان فرقِ مراتب کا جس کا معیار انہیں مثالوں سے معلوم ہو سکتا ہے اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کم تر قدروں کو بالا تر قدروں پر قربان کیا جاسکتا ہے اور اس کے بعد بتلایا کہ انہوں نے دسمبر ۱۹۵۶ء کے ترجمان میں جو کچھ لکھا تھا اس کی بنیاد یہی کچھ تھی^(۱)۔ یعنی نظامِ شریعت میں قدروں کے فرقِ مراتب کی بنیاد پر جس طرح ان مثالوں میں پچک اور استثناء کا عمل نظر آتا ہے اور اُسے برحق مانا جاتا ہے، اسی طرح اُن کی اس بات پر بھی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ قدروں کے درمیان فرقِ مراتب کے معتبر معیار کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کے لئے بھی حکمتِ عملی کے طور پر کم تر دینی قدروں کو، بالا تر دینی قدروں پر قربان کیا جاسکتا ہے!

ہمارا کہنا ہے کہ مولانا نے اور ساری باتیں تقریباً ٹھیک کہی ہیں، مگر آخری موڑ پر اُن کے اشمبِ اجتہاد نے سخت ٹھوکر کھائی ہے، نظامِ شریعت میں قدروں کا فرقِ مراتب ایک مسلم حقیقت ہے، اور احکام میں اسکی رعایت کی مثالیں بھی ملتی ہیں مگر معاف فرمائیے! ان مثالوں سے اگر اجتہاد کا وہ راستہ اختیار کر لیا جائے جس پر آپ جا رہے ہیں تو پھر دین کا اور شریعت کا اشمبِ حافط ہے! اگر یہ درست قرار دے دیا جائے کہ ہر بالا تر قدر پر (نسبتاً) ہر کمتر قدر کو قربان کیا جاسکتا ہے

اور ہر اعلیٰ مقصد کے لئے نسبتاً ہر کم اہم اصول کو توڑا جاسکتا ہے تو پھر ذرا ایک سامنے کی مثال پر غور کیجئے۔ سنہ ۱۹۷۱ء پاکستان میں عام الیکشن ہونے جا رہا ہے اور آپ اس الیکشن میں، یہ سوچ کر حصہ لینا طے کر چکے ہیں کہ اقامت دین، جو آپ کا مقصود ہے، اُس کے لئے لا بُد ہی ہے کہ آپ اور آپ کے، منجملہ حکومت پر قابض ہوں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ الیکشن میں کامیاب ہوں۔ الیکشن کا میدان گرم ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں (فرضی طور پر نہیں بلکہ واقعہ دیکھیں گے اور آج بھی آپ کو اس کا پورا اندازہ ہے) کہ مخالف پارٹیاں، جھوٹ، رشوت، دھونس دباؤ اور آخری مرحلہ میں ووٹوں کی خریداری اور جعل سازی سے پالا مارے لئے جا رہی ہیں، یا کم از کم آپ کی کامیابی مشکوک ہوتی جا رہی ہے، کیا حکم ہوگا قدروں کے فرق مراتب کی روشنی میں۔ اور اس اجتہادی اصول کی روشنی میں کہ ”ایک اصول پر ایسا اصرار جس سے اس اصول کی بہ نسبت زیادہ اہم دینی مقاصد کو نقصان پہنچ جائے حکمتِ عملی ہی نہیں حکمتِ دین کے بھی خلاف ہے۔“ ظاہر بات ہے کہ اقامت دین سے بڑھ کر نہ کوئی مقصد ہو سکتا اور نہ کوئی اخلاقی اصول قدرتی میں اس سے بالاتر ہو سکتا ہے۔ اور اس مقصد کے لئے، الیکشن میں آپ کی کامیابی ضروری ہے لہذا فوری طور پر یہ درمیانی مقصد بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا اصل مقصد۔ پس لامحالہ ”دین کا حکم“ اس موقع پر یہ ٹھہرے گا کہ لپیٹ کر رکھ دو ساری صداقت و دیانت، چلاؤ جتنی ضرورت ہو فحش کر دجتنی ضرورت ہو جھوٹا پروپیگنڈا بھگتاؤ جتنے بھگتا سکتے ہو جعلی ووٹ اور خرید کر حاصل کر دجتنے خرید سکتے ہو، کیونکہ الیکشن میں کامیابی اس کے بغیر ممکن نہیں اور الیکشن میں کامیابی کے بغیر اقامت دین کا کوئی امکان نہیں، جو سارے دینی مقاصد میں اہم تر ہے!

مگر کیا داعی یہ دینی حکم ہوگا؟ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اجتہادی اصول پر اصرار کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اس ”دینی حکم“ کی ذمہ داری لینے کو تیار بھی ہو تو وہ اسکی جرأت ہرگز نہیں کر سکتا کہ علی رؤس الاشهاد اس کا اعلان کرے، اور اگر کوئی ایسا کر گزرا تو پھر یقینی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پنپ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ فتویٰ ایسا فتوے ہوگا جو بداعتہ دین کے خلاف ہے اور جاہل سے جاہل مسلمان بھی اسکو رد کر دینے میں تامل نہیں کر سکتا۔

لیکن دوسرے رخ پر غور کیجئے کہ اگر اصول وہی ہے جو مولانا نے بیان فرمایا ہے تو پھر فتوے اس کے سوا ہو کیا سکتا ہے؟

اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو اصول غلط یا پھر فتوے صحیح ہے۔ ہم پورا اطمینان رکھتے ہیں کہ اہل اسلام میں کا کوئی فرد بھی اس فتویٰ کی صحت کا قائل نہیں ہو سکتا، اور مولانا کے اصول کا یہ صریح نتیجہ سامنے آنے کے بعد وہ بے دریغ اس نتیجہ پر پہنچ جائے گا کہ اصول غلط ہے! — اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس اصول میں غلطی کیا ہے اور کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ تو غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ مولانا مقاصد دنیہ کو شخصی، خاندانی اور اجتماعی مصالح پر حقوق اللہ کو حقوق العباد پر دینی فائدے کو دینی نقصان پر اور مطلق ضرورت کو مجبوری اور ناگزیر ضرورت پر قیاس کر بیٹھے ہیں، چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ زیر بحث مثالوں میں بعض شخصی، خاندانی اور اجتماعی مصالح کے لئے بعض اصولوں میں پچاک پیدا کی گئی ہے تو اس سے قیاس کر لیا کہ مقاصد دنیہ کے لئے بھی پچاک پیدا کرنے کی گنجائش ہے۔ بعض مثالوں میں دیکھا کہ بندگان خدا کا حق ادا کرنے کے لئے بعض اصولوں سے صرف نظر کی اجازت دی گئی ہے تو اس سے قیاس کر لیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے بھی اس کے قائم کردہ اصول و احکام کو نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ بعض مثالوں میں دیکھا کہ دین کو کسی مفسدے سے بچانے کے لئے بعض احکام میں استثناء روا رکھا گیا ہے تو اس سے سمجھ لیا کہ دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے بھی احکام دنیہ میں استثناء کی گنجائش ہے۔ علیٰ ہذا ان میں سے بعض مثالوں کی نوعیت یہ نکلی کہ ان میں استثنائی عمل کے لئے

دام اس سوال سے جان چھڑانے کے لئے زیادہ سے زیادہ چرچہ کیا جاسکتا ہے وہ ہمارے خیال میں یہ ہوگا کہ ہمارے اصول عام لازم تو یہی ہو مگر پبلک زندگی میں اتنے وسیع پیمانہ پر ان باتوں کا ارتکاب چونکہ زبردستی اخلاقی بگاڑ کا موجب ہوگا جو ایک عظیم اجتماعی مفسدہ ہے اس لئے اس اصول کے باوجود ان باتوں سے اجتناب ضروری ہوگا۔ مگر یہ منطقی طور خلاصی نہیں کرا سکتی۔ کہا جائے گا کہ آپ کے سوا تو ساری پارٹیاں خود آپ کے یقین کے مطابق بھی یہ حرکتیں کریں گی جی۔ لہذا آپ کے یہ سب کچھ کرنے سے اس مفسدے میں کوئی خاص اضافہ تو ہوگا نہیں، البتہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ برسرِ اقتدار آگئے تو اپنے فتنہ کے بطن ان سب مفسدہ کا ازالہ کر دیں گے اور اگر خدا نخواستہ اس مفسدے کے خیال سے آپ نے الگشن میں ہارنا گوارا کر لیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دوسری پارٹیاں برسرِ اقتدار آکر ان مفسدوں میں اور اضافہ کریں گے۔ پھر تو اصول کا نقصان یہی رہا کہ آپ ان برائیوں کا ارتکاب گوارا کریں!

ناگزیر ضرورت اور مجبوری کی قید معتبر تھی۔ مولانا نے اس قید کو بھی نظر انداز کر کے مطلق ضرورت کو بھی اسی خانے میں رکھ دیا، حالانکہ یہ تمام قیاسات، قیاس مع الفارق ہیں اور اسی لئے مولانا کو تصریحات فقہاء دمج ثمین میں بھی اس قسم کے قیاس کی کوئی مثال نہیں مل سکی۔

زیر بحث چھوٹوں مثالوں اور ان کے ذیل کے نصوص و تصریحات کے بارے میں ہمارا یہ تجزیہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس کو سمجھنے کے لئے اب ایک ایک مثال اور اس کے اذیال پر نظر ڈالئے! **اصول صداقت میں استثناء** | پچک اور استثناء کی اس مثال کو مدلل کرنے کے لئے مولانا نے جتنی احادیث اور جتنی تصریحات پیش فرمائی ہیں ان میں

یا تو حکمتِ علی کا قصہ نہیں بلکہ اضطراب اور مجبوری کا معاملہ ہے۔ یا ان کا تعلق شخصی، خاندانی یا جماعتی مصالح سے ہے، یا حقوق العباد سے ہے یا بالعموم ان سب چیزوں سے جو ہمارے تجزیہ میں آتی ہیں، مقاصد دینیہ، منافع دینیہ یا حقوق اللہ سے بالکل نہیں! — حدیث پیش کی گئی ہے کہ "صلح بین الناس، از دو واجی تعلقات کی درستی اور جنگ کی ضروریات کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔" ان چیزوں میں حکمتِ علی بیشک ہے، مگر مقاصد دینیہ، منافع دینیہ، یا حقوق اللہ کے ساتھ کسی ایک کا بھی تعلق نہیں۔ "اصلاح بین الناس" کا تعلق جماعتی مصالح سے، یا الدین النصیحة (الحديث) کے تحت حقوق المسلمین سے ہے۔ میان بیوی کا ازدواجی تعلقات کی خوشگواہی کے لئے آپس میں جھوٹ بولنا، اس کا تعلق شخصی یا خاندانی مصالح سے ہے۔ جنگ میں جھوٹ بولنا؟ تو اس رخصت کا تعلق بیشک اسی جنگ سے ہے جو اعلا کلمۃ اللہ کے لئے لڑی جاتی ہے اور جو اعظم مقاصد دینیہ ہے، مگر جھوٹ کی رخصت اس مقصد کے حصول کی خاطر نہیں ہے، جھوٹ کی رخصت اس لئے ہے کہ جب اس مقصد کی خاطر مسلمانوں کو میدان جنگ میں ڈال دیا گیا ہے اور مقصد صرف اصلاح کلمۃ اللہ کا حصول ہے، مسلمانوں کے نفوس کی قربانی نہیں — بلکہ مسلمانوں کی جانیں اور پھر اپنے حکم پر سر بکھٹ مسلمانوں کی جانیں! اللہ کو انتہائی عزیز ہیں — تو اسکی رأفت و رحمت اور حکمت بالغہ کا تقاضہ ہے کہ عالم اسباب سے بالا بھی ان کی حفاظت کا انتظام فرمائے اور ان کے تحفظ کے وہ سب راستے بھی کھلے چھوڑ دے جن کے وہ عالم اسباب میں محتاج ہیں، چنانچہ جس طرح وہ خود اپنے ان جاں نثاروں کی، غیبی طاقتوں سے پشت پناہی فرماتا ہے۔ اسی طرح اُس نے

ان کے تحفظ خود اختیاری کے لئے اُن تمام تدابیر کی بھی اجازت دی جو صرف جنگ جیتنے ہی کے لئے نہیں، جنگ کے موقع پر اُتلافِ نفوس سے بچنے کے لئے بھی ضروری ہیں۔ اور ان تدابیر میں (جن کی جامع تفسیر حدیث میں "خدرہ" کے لفظ سے آئی ہے) کسی وقت کذب کی آمیزش بھی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ غور کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ جنگی چالوں میں دشمن سے مارکھا جانے کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ شکست ہو جائے اور فتح سے جو مقصد پیش نظر تھا وہ فوت ہو جائے بلکہ اس کا نتیجہ زبردست اُتلافِ جان و مال کی صورت میں بھی رونما ہوتا ہے۔ پس یہی وہ مضرت و ہلکہ ہے جس سے مسلمانوں کے افراد اور ان کی جماعات کو بچانے کے لئے جنگ میں کذب کی اجازت دی گئی ہے اور اس طرح اس استثناء کا تعلق بھی جو بظاہر ایک خالص مقصدِ دینی کی خاطر استثناء نظر آتا ہے، درحقیقت مسلمانوں کی جماعت اور اُن کے افراد کی مصلحت سے نکلتا ہے۔

دین کے حق میں، کذب فی الحرب کی اجازت کی یہ توجیہ (جو ہم نے اختیار کی ہے) زیادہ بہتر ہے یا وہ صورت جو بادی النظر میں محسوس ہوتی ہے؟ اور کون سی بات زیادہ دل لگتی اور زیادہ حقیقت پسندانہ ہے؟ کوئی شخص اگر اپنے کسی مقصد کی خاطر ان سوالات سے آنکھیں بند کر لے اور اس استثناء کو شفقت علی المجاہدین پر محمول کرنے کے بجائے "اعلاء کلمۃ اللہ کی جدوجہد کی کامیابی کے لئے" کہنے پر اصرار کرے، تاکہ اس کے سہارے وہ اس عنوان کے دین کے دوسرے اصول و احکام میں استثناء کا جواز نکال سکے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہادِ بالسیف کی جگہ اگر اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر انتخابی جنگ لڑی جائے تو کیا وہ صاحب اس جنگ کو جیتنے کے لئے بھی جھوٹ کے جواز کا کھلا فتوے دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو دیں، اور خواہ مخواہ کی پارسائی قائم رکھنے کی خاطر نصرتِ دین کا یہ تدبیری دروازہ کھولنے سے گریز نہ کریں! کہ اُن کی پارسائی رسولِ خدا کی پارسائی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں دے سکتے تو بتائیں کہ یہاں عدم جواز کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس دو ٹوک سوال کا کوئی جواب اس کے سوا تشفی بخش نہیں ہو سکتا کہ انتخابی جنگ اور جہادِ بالسیف میں فرق ہے، انتخابات میں ہار جانے سے صرف حصولِ مقصد میں تعویق ہوگی، اور جنگ کی ہار کا نتیجہ مسلمانوں کے

جان و مال کی زبردست ہلاکت کی صورت میں بھی نکلے گا! — اور اس طرح اس سوال و جواب کے بعد یہ بات بالکل منقطع ہو جائے گی کہ مقاصد دینیہ کے حصول کی خاطر اصول دین کو نہیں توڑا جاسکتا یعنی اس سوال و جواب سے صرف اسی ایک جزئیہ کا مسئلہ طے نہیں ہو جائے گا بلکہ پوری اصولی بحث طے ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں فی الحقیقت اسکی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ باقی مثالوں پر بھی وقت صرف کریں۔ کیونکہ ہمارے مخاطب ہم سے زیادہ اس کے اہل ہیں کہ اگر اس سوال و جواب سے منقطع ہونے والی بات ان کی سمجھ میں آجائے تو، باقی مثالوں کو وہ نہایت باریک بینی سے صحیح صحیح محل پر محمول کر سکیں مگر جب وہ مثالیں سامنے آگئی ہیں تو عام ناظرین کا ہم پر یہ حق ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا صحیح محل بھی واضح کر دیں تاکہ کسی کے لئے وہ باعث غلجیان نہ ہوں اور کسی دل میں ”لِیَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا“ کی تشنگی نہ رہ جائے۔

دوسری حدیث کعب بن اشرف (یہودی) کے قتل کے سلسلہ کی ہو کہ حضور کے ارشاد پر جو صحابی اس کے قتل پر تیار ہوئے تھے، انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر اس سلسلہ میں مجھے کچھ غلط بیانی کرنی پڑے تو کر سکتا ہوں؟ حضور نے انہیں اسکی اجازت دی — اس کے بارے میں بھی غور کر لیا جائے تو ذرا شبہ نہیں رہتا کہ حکمت علی کے طور پر کذب کی اجازت یہاں ضرور ہے مگر کسی مقصد دینی کی خاطر نہیں، کیونکہ یہاں کسی مقصد دینی کے حصول کا معاملہ ہی درپیش نہیں تھا۔ مدینے کے یہودیوں میں سے ایک شریر اور فتنہ بیودی تھا جس نے غزوہ بدر کے بعد مکہ جا کر مشرکین مکہ کو مدینہ پر حملہ کے لئے اکسایا۔ اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی، یہ اشعار مدینے پہنچے تو حضرت حسان بن ثابتؓ صحابی اور ایک صحابیہ نے اس کے جواب میں اشعار کہے۔ اس کے بعد اسکی خجاشتوں میں ایک اور اضافہ ہوا۔ اشعار کے ذریعہ قریش مکہ کو اکسانے اور آنحضرت کی ہجو کرنے کے علاوہ اس نے قشیب میں مسلمان غورتوں کا ذکر شروع کر دیا۔ عرب میں اشعار نشر و اشاعت کا زبردست ذریعہ تھے، ادھر شاعر کی زبان سے نکلے اور بچہ بچہ کی زبان پر ہو گئے۔ چنانچہ اس سے مسلمانوں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اذیت اور پریشانی ہو سکتی تھی وہ ظاہر ہے۔ پس ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آکر فرمایا ”من لکعب بن اشرف؟“ کون ہے جو اس موزی کو ٹھکانے لگائے۔ اس پر ایک

صحابی نے بڑھ کر لبتیک کہا۔ ظاہر ہے کہ نہ اس شخص کا قتل مقاصد دینیہ میں سے کوئی مقصد تھا اور نہ اس کی ایذا و سائبوں اور فستسنہ پر دانیوں سے نجات پانا مقاصد دینیہ سے کہا جاسکتا ہے، یہ تو مسلمانوں اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرورت تھی کہ اسکی بیہودگیوں سے امان ملے، اور اس ضرورت کے لئے اس کا قتل ضروری تھا۔ اور کسی کی جان لینا چونکہ آسان نہیں، اور وہ بھی اس کے قبیلے میں پہنچ کر اور پھر جب کہ وہ اپنی شرارتوں کی بنا پر چوکنا رہا ہوگا۔ اس لئے قتل کا بیڑا اٹھانے والوں کو اجازت طلب کرنے پر اس کی بھی اجازت دے دی گئی کہ اس ضروری ہم کی کامیابی کے لئے اگر کچھ غلط بیانی کی ضرورت پڑے تو یہ بھی کر لیا جائے۔

الغرض یہ ہم مقاصد دینیہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہوا اس کا تعلق سراسر مصالح مومنین اور ان کے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و حرمت کی حفاظت سے تھا۔^(۱)

(۱) بعض ناظرین کو عروت عام کی بنا پر یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کیا ناموس رسول کی حفاظت دینی مقاصد میں سے نہیں ہے! بلکہ ہماری اس گفتگو میں بعض دوسرے مواقع پر بھی یہ شبہ ہو سکتا ہے اس لئے ضرورت ہو کہ اس کو صاف کر دیا جائے۔ پہلی بات تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ہم اسی مغالطہ سے بچنے کے لئے دینی مقاصد اور دینی مقصد کے بجائے مقاصد دینیہ اور مقصد دینی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور اس ذرا سے فرق کے لطیف اشارہ سے غالباً بعض لوگوں کو ہمارا مطلب سمجھنے میں مدد ملی ہوگی، تاہم جن لوگوں کے لئے یہ اشارہ کافی نہیں ہو سکتا ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عروت عام میں بلکہ دینی زبان میں بھی، ”مقاصد دینیہ“ کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں ہر وہ چیز آجاتی ہے جس کے کرنے میں اللہ کی رضایا اسکے احکام کی تعمیل مقصود ہو، ٹھیک اسی طرح جس طرح دینی نقطہ نظر سے اصطلاحی عبادات کے علاوہ انسانی زندگی کے وہ تمام افعال اور حرکتیں و سکنات بھی عبادت میں داخل ہیں، جن سے اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہو یا کم سے کم ان کے کرنے میں اللہ و رسول کے احکام کا لحاظ رکھا گیا ہو، خواہ وہ فی نفسہ بالکل دنیوی اعمال ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اطلاق مجازاً اور علیٰ مبیل التوسیع ہوگا، ”درہ حقیقی عبادات“ وہی مخصوص اعمال رہیں گے جن کو اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں اور ان کے اور مجازی ”عبادات“ کے احکام میں بڑا فرق رہے گا! پس اسی طرح ”مقاصد دینیہ“ کا مجازی اطلاق تو ہر اس مقصد پر ہو جائیگا جس میں کوئی بھی دینی پہلو نکل آئے، لیکن حقیقتہً مقاصد دینیہ وہی مخصوص امور رہیں گے جن کو ہم کسی وقتی دینی یا مستحسن دنیاوی محرک سے مقصد نہیں بناتے۔
(باقی حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

ان حدیثوں کے بعد محدثین کی دو تصریحات سامنے آتی ہیں !

پہلی تصریح ابن حجرؒ کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

اتفقوا علی جواز الکذب عند
الاضطرار کما لو قصد ظالم
قتل رجل وهو مخفی عنده فله
ان ینفی کونه عنده

علمائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ مجبوری
کے درجہ کی ضرورت پیش آجانے پر جھوٹ
بولنا جائز ہے جیسا کہ اگر کوئی ظالم کسی شخص
کو قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ کسی کے پاس

چھپا ہوا ہے تو اس شخص کے لئے جائز ہے کہ اسکی موجودگی کا انکار کر دے۔

اس میں عند الاضطرار کا لفظ حکمت عملی کی گویا کھلی نفی ہے اور آگے جو مثال آتی ہے وہ اس بات کا کھلا
قرینہ ہے کہ اس تصریح کا تعلق مقاصد دینیہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد وغیرہ سے ہے۔

دوسری تصریح امام نوویؒ کی ہو اور وہ ہے :-

کل مقصود محمود یمکن تحصیلہ
بغیر الکذب یحرم الکذب فیہ و
ان لم یمکن تحصیلہ الا بالکذب
جواز الکذب الخ

ہر اچھا مقصد جس کا حصول جھوٹ کے بغیر
ممکن ہو اس کے لئے جھوٹ بولنا حرام ہے
لیکن اگر اس کا حصول جھوٹ کے بغیر ممکن نہ
ہو تو جھوٹ جائز ہے۔ الخ

اس میں بھی ”ان لم یمکن تحصیلہ الا بالکذب“ کے الفاظ قریب قریب ”اضطرار“ کے ہم معنی ہیں۔
یہاں اس کو اردو میں ”مجبوری“ سے تعبیر کر سکتے ہیں اور کسی کام کو مجبوری کے تحت کرنے اور حکمت عملی کے
طور پر کرنے میں جو فرق ہے وہ ہم شرع میں اچھی طرح ظاہر کر چکے ہیں، علاوہ ازیں اس اصول کو
بیان کر کے امام نوویؒ نے جو مثال دی ہے وہ بعینہ وہی ہے جو ابن حجرؒ کی تصریح میں گزری اس لئے
یہ بات بھی صاف ہو کہ کل مقصود محمود“ میں خالص مقاصد دینیہ شامل نہیں ہیں۔ لیکن اگر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۳ سبق) بلکہ خود انہوں نے متعین طور پر ان کو ہمارا مقصد بنایا ہو اور ان کیلئے جدوجہد مجموعی طور سے
ہماری زندگی کا وظیفہ قرار دیا ہو۔ مثلاً اقامت دین، اظہار دین اور اشاعت دین، اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ ہماری
مراد اس بحث میں ”مقاصد دینیہ“ سے اسی قسم کے مقاصد ہیں، درنہ تو اس خاص معنی سے صرف نظر کر کے بکاثر
ہے کہ ناموس رسولؐ کی حفاظت اعلیٰ درجہ کا دینی مقصد ہے۔ اصلاح بین الناس بھی ایک دینی مقصد ہے۔
کسی انسان یا کسی مسلمان کی خیر خواہی بھی ایک دینی مقصد ہے۔ وغلہ ہذا

مقصد دینی کی تحصیل یا اُس کے مفاد کا کوئی قصہ ہے، کوئی شریف آدمی نادانستی سے کسی بد اخلاق شخص کو بیٹی دے رہا ہو، یا کسی بد معاملہ آدمی سے شرکت کا معاملہ کر رہا ہو تو اس بھلے آدمی کو دھوکہ کھانے سے بچانا تو ظاہر ہے کہ نہ یہ مقاصد دینیہ میں سے کوئی مقصد ہے، نہ یہ دین کے مفاد کا کوئی کام ہے بلکہ اس کا تعلق محض حقوق العباد اور مصالح مسلمین سے ہے اور یہ بھی ظاہر ہو کہ اس غرض کیلئے اُس بدکردار شخص کی بُرائی بیان کرنا "حکمتِ عملی" کے قبیل کی کوئی چیز نہیں ہے۔ رہا احادیث کی تحقیق کے لئے راویوں کی بُرائی بھلائی بیان کرنا تو حکمتِ عملی کا اطلاق اس پر بھی کون کر سکے گا؟ اور اس کے لئے بھی کسی بڑی نظری کاوش کی ضرورت نہیں کہ اس تنقیدی عمل کا نشانہ بھی کسی مقصد دینی کی تحصیل یا دین کو کوئی فائدہ پہنچانا نہیں بلکہ ایک نقصان کو دفع کرنا ہے جو غلط روایات کی وجہ سے دین کو، بلکہ حقیقتاً اہل دین کو لاحق ہو سکتا تھا، چنانچہ اسی لئے امام نوویؒ نے ریاض الصالحین میں اول الذکر دونوں جزئیات کی طرح اس جزئیہ کو بھی تحذیرِ مسلمین من اثر کے باب میں داخل کیا ہے۔

غیر محرم عورت کو برہنہ کرنے کی اجازت | برہنہ کرنے کی دھمکی دینا تو بیشک حکمتِ عملی ہے مگر حرمتِ دھمکی

کی نہیں برہنہ کر دینے کی ہے، اور برہنہ کر دینے کا جواز بطور حکمتِ عملی کے قطعاً ثابت نہیں۔ اسکی اجازت اُس وقت ہے جب مرحلہ اضطراب اور مجبوری کا آجائے، کوئی اور چارہ کار ہی نہ ہو اور وہ بھی اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے نہیں بلکہ محض نقصان سے بچانے کے لئے۔

انکارِ منکر میں استثناء | اس ذیل کی مثال کا بھی کوئی تعلق حکمتِ عملی سے نہیں دکھایا جاسکتا، اس کے علاوہ انکارِ منکر (قلبی انکار کے علاوہ) یوں بھی

علی الاطلاق واجبات میں سے نہیں ہے۔ خصوصاً اسکی وہ آخری شکل جس سے زیر بحث مثال کا تعلق ہے، یعنی تفسیرِ بالید۔ اسکے تو جواز کے لئے بھی بڑے شرائط ہیں، خاص کر جب کہ علی انکار کی شکل حکومت کے ساتھ کی جائے، پھر جب یہ علی الاطلاق جائز تک نہیں۔ تو اس سے ممانعت کی ایک مثال کو "واجبات دینیہ میں استثناء" کی مثال بنانا کہاں تک درست ہے؟ اس لحاظ سے تو یہ مثال سرے سے استثناء کی بحث سے بھی خارج ہے، لیکن اگر یہ کسی طرح استثناء بھی

بن جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ استثنائے کس لئے ہے؟ کوئی دینی مقصد حاصل کرنے کے لئے؟ دین کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لئے؟ یا مصلحت مسلمین کے لئے کہ خروج علی الامام سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔

اقامت حدود میں استثناء | اس باب کے استثنائے میں مولانا نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کیا ہے، ایک آپ کا

عمل، اور ایک حضرت عمرؓ کا اثر۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حضرت عمرؓ کے فرمان کو لیجئے کہ دونوں میں ایک ہی بات ہے! یہ دونوں بیشک حکمت علی کے باب سے ہیں مگر حصول مقصد والی حکمت علی نہیں کہ اقامت حد کسی مقصد کے حصول میں مانع ہو رہی تھی، لہذا اُس میں استثنائی عمل کیا گیا۔ بلکہ یہ وہ حکمت علی ہے جو احوال و ظروف کی رعایت سے، کسی قاعدے اور قانون کو عملی جامہ پہنانے میں اختیار کی جاتی ہے۔ یعنی ایک خاص حالت میں کسی قانون کے نفاذ سے بعض مفسد و مضرات کا اندیشہ ہے تو اس قانون کے نفاذ کے لئے ایسے وقت کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ مفسد بروئے کار نہ آسکتے ہوں، یہ ہے وہ حکمت علی جس کا ان دونوں مثالوں سے اثبات ہوتا ہے۔ یعنی قوانین کا نفاذ اندھا دھن نہیں ہونا چاہیے بلکہ احوال و ظروف کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس میں اور مولانا جس حکمت علی کے درپے ہیں اُس میں کتابوں بعید ہے؟ اس کو مولانا خوب سمجھ سکتے ہیں۔

بالفاظ دیگر یہاں کسی اصول اور قانون کی قربانی نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اسکی تعمیل کو کچھ وقت کے لئے مؤخر کیا جا رہا ہے، آنحضرتؐ کے ارشاد اور حضرت عمرؓ کے اثر سے یہ کسی نے نہیں سمجھا اور کسی کا یہ مسلک نہیں ہے کہ محاذ جنگ پر اگر کسی سے کوئی قابل حد جرم سرزد ہو جائے تو اس پر حد جاری ہی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا گیا ہے کہ دشمن کے علاقے میں حد جاری نہیں کی جائے گی، وہاں سے ہٹ کر یا دارالاسلام میں واپس آکر کی جائے گی، اس بھی اگر ”قربانی“ والی حکمت علی کا جو از ثبات ہوتا ہے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں! اب لیجئے واقعہ انک والی مثال کو۔

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عبد اللہ بن ابی پر حد جاری نہ ہونا مختلف فیہ ہو۔ ابن القیم کے بیان سے بیشک یہی معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن ابی پر حد جاری نہیں کی گئی۔ لیکن حافظ ابن

ہجرت نے اس پر رد کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری، کتاب التفسیر، سورۃ نور۔
حدیث افک عن عائشہؓ کی شرح میں لکھتے ہیں :-

وعند أصحاب السنن من طريق محمد بن اسحاق بن عبد الله بن ابی بکر بن حزم عن عمرة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الفذن على الذين تكلموا بالافك لكن لم يذكر فيهم عبد الله بن أبي و كذا في حديث ابی هريرة عند البزار وبتى على ذلك صاحب الهمدى فابدى الحكمة في ترك الحد على عبد الله بن أبي وفاته انه ورد انه ذكر ايضا فيمن اقيم عليه الحد ووقع ذلك في رواية ابی اويس عن حسن بن زيد عن عبد الله بن ابی بكر اخرجہ الحاكم في الاكليل

اور محمد بن اسحاق عن عبد اللہ بن ابی بکر بن حزم عن عمرة عن عائشہ کی سند کے اصحاب سنن کی روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر حد عقد جاری کی جنہوں نے اس قہمت طرازی میں حصہ لیا تھا۔ لیکن ان لوگوں میں عبد اللہ بن ابی کے نام کا ذکر (ان دایا) میں نہیں ہے، اور ایسے ہی سند بڑا میں حضرت ابو ہریرہ کی جو ایک روایت اس قصہ کی ہے اس میں بھی ابن ابی کا ذکر نہیں ہو اور صاحب زاد المعاد نے اسی سے سمجھ لیا کہ عبد اللہ بن ابی پر سب سے حد جاری نہیں کی گئی اور اس کی حکمت بھی ظاہر کر دی لیکن ان کے علم میں شاید یہ نہیں تھا کہ ایسی روایات بھی ہیں جن میں ان لوگوں کی فہرست میں جن پر حد جاری

کی گئی ابن ابی کا ذکر بھی موجود ہے اور یہ ابو اویس عن حسن بن زید عن عبد اللہ بن ابی بکر (بن حزم) کی روایت ہے جس کی تخریج حاکم نے الاکلیل میں کی ہے۔

اسی طرح تفاسیر میں معالم التنزیل (للبنی) خازن اور روح المعانی میں بھی انہیں روایات پر اعتماد کیا گیا ہے جن میں عبد اللہ بن ابی پر بھی حد جاری کرنے کا ذکر ہے بلکہ صاحب روح المعانی نے تو دوسرا قول نقل کر کے صاف طور سے اُس کو رد بھی کیا ہے (ملاحظہ ہو

روح المعانی ج ۶ ص ۳۳۔ غازی ج ۵ ص ۵۱، اور معالم علی ہاشم الخازن ص ۵۲ (۵۲) بہر حال یہ تو اس سلسلہ میں پہلی بات ہے اور قطع نظر اس کے کہ کون سا قول زیادہ دلائل و اثبات ہو۔ نقص اختلاف سامنے آنے کے بعد مولانا کا استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بات یقینی نہیں رہی کہ واقعہ افک میں عبداللہ بن ابی پرحد جاری نہیں کی گئی لیکن ہم علی سبیل التمزیل اگر ان میں کہ یہ بات یقینی ہو اور واقعہ میں ایسا ہی ہوا تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ اقامت حد کے تاکیدی نصوص کی روشنی میں آیا اس واقعہ کی کوئی ایسی توجیہ ممکن نہیں ہے جس سے ہمیں اس واقعہ کو ان نصوص کے خلاف یا ایک استثنائی واقعہ نہ ماننا پڑے؟ تو ابن قیم ہی نے جو باقی قول اسکی توجیہ میں نقل کئے ہیں، وہ سب ایسے ہی ہیں اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ان تاکیدی نصوص کے خلاف ماننے سے بچ سکتے ہیں۔ خاص طور سے دوسرا تیسرا اور چوتھا قول اس لحاظ سے بہت صاف ہے اور وہ یہ ہیں:-

۱۔ اس شخص نے فتنہ پرداز میں تو سب سے زیادہ حد لیا مگر نظری ہوشیاری کی وجہ سے یہ ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا جو قانونی گرفت میں آئیں۔

۲۔ حد ثابت ہونے کے لئے اقرار یا شہادت ضروری ہے اور یہ اذاتر خیر کیا کرتا اس نے شہادت سے بھی بچاؤ کر رکھا تھا، اس طرح کہ جو کچھ کہتا تھا اپنے آدمیوں میں کہتا تھا، مخلصین کی جماعت میں ایسے الفاظ نہیں بولتا تھا کہ کل کو کوئی اس کے خلاف گواہی دے سکے۔

۳۔ حد قذف کے اجراء کے لئے مشذون (جس پر نہمت لگائی گئی) کا مطالبہ شرط ہے۔ حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں مطالبہ نہ کیا ہوگا۔

ان اقوال میں سے کوئی سا بھی اختیار کر لیجئے، اقامت حدود کے تاکیدی نصوص اپنی جگہ برقرار رہیں گے اور یہ واقعہ شریعت کے عام قوانین کے لحاظ سے اپنی جگہ درست رہے گا۔

غایت مافی الباب مولانا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے مدعا کیلئے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس سلسلہ میں ایک قول یہ بھی ہو اور ابن قیم جیسی معتبر شخصیت نے بھی اسکو دلائل و اثبات قرار دیا جس سے کلم ازلم اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ مصباح کیلئے اصولوں کو قربان کر دینے کی گنجائش یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں اور میں اس خیال میں منفرد نہیں ہوں۔

اس سلسلہ میں ہماری اولین گزارش تو یہ ہے کہ جیسے مصباح کے لئے اصول کو قربان کر دینے کی

گنجائش اس قول اور ابن قیم کے اس اعتناء سے بادی نظر میں نہ رہی ہے، ایسے مصاحح کے لئے فی الجملہ ہم بھی اس گنجائش کے قائل ہیں، اور اوپر یہ بات بکرات و مراتب آچکی ہے، لیکن یہ مصاحح اُن مصاحح سے مختلف ہیں جن کے لئے آپ اصولوں کی قربانی کو جائز کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مولانا ذرا اس پر غور فرمائیں کہ جب حدیث کے اجراء کے لئے مقذوف کا مطالبہ شرط ہے یا اس کے بغیر اجراء حد لازم نہیں تو پھر مصلحت والے قول کی ہم یہ توجیہ کیوں نہ کریں کہ چونکہ اجراء حد کے لئے حضرت عائشہؓ کا مطالبہ ضروری تھا اور آنحضرتؐ کو اس شخص پر اجراء حد میں فتنہ کا اندیشہ تھا، اس لئے حضورؐ نے حضرت عائشہؓ سے یہ چاہا ہو گا کہ وہ اپنا حق معاف کر دیں اور حضرت عائشہؓ کے عدم مطالبہ کی صورت میں اجراء حد کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ پس اس لئے آپ نے اُس پر حد جاری نہیں فرمائی۔ گویا ترک اقامت حد کا جواز مصلحت کی بنا پر پیدا نہیں ہوا بلکہ ایک دوسرے شرعی اصول سے اس کا جواز پیدا ہوا اور مصلحت کی خاطر آپؐ نے اس سے فائدہ اٹھایا، بہر حال جب مصلحت والے قول کی یہ توجیہ ممکن ہو جس سے یہ قول عام قانون کے تحت آجاتا ہے تو کیوں خواہ مخواہ اس کو ایسے مثنیٰ میں لیا جائے جو عام قانون کے خلاف پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ابن قیم کے یہ الفاظ ”ولعلہ تترك لهذا الوجوه كلها“ (یہ مختلف اقوال سے جو مختلف وجہیں نقل کی گئی شاید حضورؐ کا ابن ابی کو چھوڑنا ان سب ہی وجوہ سے تھا) بھی مصلحت والے قول کے اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہم لینا چاہتے ہیں کہ اس قول کی اگر یہ توجیہ نہ کی جائے تو آپؐ غور کر کے دیکھ لیجئے یہ قول دوسرے اقوال کے ساتھ کسی طرح بھی جمع نہیں ہو سکتا

اس ذیل کی مثال بھی حکمت عملی سے تعلق رکھتی ہے مگر استثناء فی الواجبات کا اطلاق

مال غنیمت کی مساوی تقسیم میں استثناء

اس پر بھی غلط ہو۔ مال غنیمت کی مساوات حقوق العباد میں سے ہو اور حقوق العباد کے بارے میں یہ مسلم ہے عقلاً بھی عرفاً بھی اور شرعاً بھی، کہ اگر صاحب حق سے رضامندی لے لی جائے، یا اُس کی رضامندی کا اعتماد ہو تو اس کے حق میں تصرف کرنا بالکل جائز ہے، غزوہ اوطاس کی مثال میں ہی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور انصار کا جس طرح تعلق رہا جو رتبی دنیا تک ایک مثال رہے گا، انکی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا اور برحق تھا کہ انصار کے

حق میں، میں جو کچھ تصرف کر لوں گا وہ بجاں و دل اس پر راضی ہوں گے۔ یہی اعتماد تھا جسکی بنیاد پر آنحضرتؐ نے اُن کا حق دوسروں کو دیدیا، چنانچہ بعض انصاریوں کی شکایت سن کر آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مجمع میں جو سراپا اثر خطبہ ارشاد فرمایا جسے ابن تیم نے زاد المعاد میں درج کیا ہے اس میں اپنے اس فعل کے لئے وجہ جواز یہ نہیں بتائی کہ اس میں مصلحت ہو بلکہ اُس اعتماد والی بنیاد کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا۔ ”اے گروہ انصار! کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ ادب اور بکریاں بیجا میں اور تم رسول اللہؐ کو لیکر اپنی اقامت گاہوں کی طرف پلٹو۔“ (ترجمہ مولانا مودودی) یعنی میں نے یہ اسی اعتماد پر کیا ہے کہ کیا میرا اعتماد غلط ثابت ہوگا! چنانچہ انصار نے زبان حال و قال سے بتایا کہ حضورؐ کا یہ اعتماد صحیح تھا۔۔۔ پھر اس واقعے میں ”استغناء“ تلاش کرنے کی کیا شامک ہے؟ اشتیاق جب ہوتا جب انصار کی رضامندی یا ان کی رضامندی کا اعتماد نہ ہوتا۔

(باقی)

(۱) مولانا کے الفاظ یہ ہیں کہ ”انصار نے اس کی سخت شکایت کی۔“ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایسی بات صرف ایک دو آدمیوں کی زبان سے نکلی، اور جیسا کہ ہوتا ہے جب یہ بات پھیلی تو بعض اور لوگ بھی اس سے متاثر ہو گئے اور ہم جی گویاں ہونے لگیں، ورنہ انصار نے بحیثیت مجموعی کوئی سخت شکایت نہیں کی تھی۔

(۲) مولانا نے لکھا ہے کہ حضورؐ نے اپنے اس فعل کی مصلحت یہ بتائی کہ یہ لوگ (قریش وغیرہ) مالیت قلب کے محتاج ہیں، اس لئے یہ دولت دنیا اُن میں شادی گئی۔ ہمارے مذہب اس وقت صرف زاد المعاد ہے اس میں حضورؐ کی زبان سے اس مصلحت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ حضورؐ کے فعل کی مصلحت یہ تھی، البتہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضورؐ نے اس مصلحت ہی کو غیر مساوی تقسیم کی وجہ جواز بھی بنایا؟ دشمنان مابینہما۔

سرور المخلون فی ترجمۃ نور العیون

از حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ — معہ کشف المخلون فی سیر الامین المامون

اسکے مطالعہ سے دل سے رنگ اترتا ہے ایمان کا رنگ چڑھتا ہے انسان ڈھنگ پر آتا ہے

ایک روپیہ آٹھ آنہ

قیمت ملاوہ محصول

ملنے کا پتہ :- حافظ محمد سلیم مکتبہ قریشیہ پوسٹ آفس شیر المدارس - ملتان شہر

جاوہ حبیب

(از مولانا محمد شرف خاں صاحب ایم۔ اے اسلامیہ کالج، پشاور)

— (۵) —

۹۔ محرم الحرام ۱۳۳۷ھ، ۲۰ اگست ۱۹۱۷ء ننگل

صبح چار بجے آنکھ کھلی تو بہار کویت پر لنگر انداز ہو چکا تھا، تقریباً ایک میل کی مسافت پر دور تک سجلیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھیں، دوسری طرف تو کے قریب بہار لنگر انداز تھے، رات کے پچھلے صبحے میں ساحل اور بہار کی سجلیاں چاند کی دلفریب روشنی میں عجیب سا نا منظر پیش کرتی تھیں۔ بحری سفر کے مجھ جیسے اجنبی کے لئے یہ ایک انوکھا تجربہ تھا کہ جہاز موجوں کی حرکت اور ہوا کے زور سے باوجود لنگر انداز ہونے کے سمت بدلتا رہتا ہے، چنانچہ فجر سے پیشتر فقار کو نوافل میں تین مرتبہ قباہ نما دیکھ کر قباہ بدلنا پڑا اور اس کا احساس اس طرح ہوتا رہا کہ دو راتوں کی بھی دائیں کبھی بائیں ہو جاتی تھی۔

صبح صادق کے وقت شفق کی سرخی، فضا کی دلگشی، سمندر کا دل فریب سکون، صاف کی صفا غی پر فریفتہ کیے دیتا تھا، جیل مطلق کی صنعت جمال کا انکاس، متلاشی نگاہوں کو یوں توہر ذرے میں مل جاتا ہے، لیکن جھل نشین ازل جب اپنی زیبائوں پر سے پردہ ہٹا دے تو کون قابو میں رہ سکتا ہے؟

شاہ دربارہ جب سامنے آجائے ہے تو ہمتا ہوں دل کو پر پہلو سے نکلا جائے ہے

کویت پر انگریز کی سرپرستی میں ایک برائے نام شیخ کی حکومت ہے، تیل کے ذخائر آج عرب ممالک کے سلاطین و شیوخ کے لئے سونے کی کان ہیں، لیکن یہ دولت آزادی کے لئے

مستقل خطرہ بلکہ اکثر مقامات پر علامی کا سبب بن چکی ہے، عامۃ الناس مغلوں کی بحال ہیں اور شیوخ اپنے حال میں مست،

کویت میں تیل کے ذخائر پوری افراط سے موجود ہیں، انگریز کمپنیاں اپنا تجارتی اور سیاسی تسلط بھائے ہوئے ہیں، جزیرۃ العرب کی وہ سرزمین جسے مشرکین سے پاک رکھنے کا اہتمام کیا گیا تھا، آج جگہ جگہ اس ارض مقدس کا سینہ اغیار کے ناسوروں سے پھلنی ہے، عدن، مسقط کویت ایک داغ ہو تو گنا جائے! فالی اللہ المشتکی و بدہ المستغاث — اللہ تعالیٰ امت کے انفرادی و اجتماعی گناہوں کو معاف فرمائے ۵

اے حبیب عفو از ما عفو کن

اے طبیب رنجِ ناسور کھن

کویت میں جہاز تقریباً ۲۳ گھنٹے ٹھہرا، ہندستان سے آیا ہوا مال اس قدر زیادہ تھا کہ صبح، بجے سے رات کے گیارہ بجے تک متواتر کرین (CRANES) کے زریعہ چار بجے اترتا رہا، اکثر مسافر بھی یہیں اتر گئے، جہاز میں مسافر بہت کم رہ گئے ہیں، بالکل خالی اور سونا سونا معلوم ہو رہا ہے، جہاز سے کویت کی آبادی، غارات وغیرہ بہت دھندلی نظر آتی ہیں، لیکن میلوں تک آبادی پھیلی دکھائی دیتی ہے، جہازوں کی آمد و رفت بھی خوب ہے، صبح نو بجے جہاز تھے اور ہمارے جہاز کی روانگی کے وقت ۱۲ بج چکے تھے، اکثر تیل لینے کے لئے آئے ہیں یا مال بردار ہیں،

کویت، مسقط کی طرح عرب کے مشرقی ساحل پر ہے، خوش نصیب مغربی عرب کی اس سرزمین پر پہلے پہنچتے ہیں، جس کا ایک حصہ عرش و کرسی سے بھی زیادہ پاک و مکرم ہے۔

پاکیزہ تراز عرش و سما جنتِ فردوس آرام گاہِ پاک رسولِ عربیؐ ہے

خاکِ طیبہ از دو عالم خوش تر است اے خاکِ شہرے کہ آنجا دلبر است

بعض حسرت نصیب باوجود شوق کے بھی محروم رہتے ہیں، لیکن ہے نیت کا فساد ہو، محبت نام نہ، حکمت الہی نے نہ چاہا ہو، اس سال بھی حج کا ارادہ تھا، لیکن تقدیر الہی میں نہ تھا، اس لئے ظاہری صورتیں نہ بن سکیں،

تعارف و تبصرہ

ہندوستانی لسانیات کا خاکہ | از جان ہیز، مترجمہ پروفیسر سید احتشام حسین۔
سائز ۲۰×۲۰ کاغذ سفید ۲۸ پونڈ، کتابت لطافت اعلیٰ

لئے کا پتہ :- دانش محل، امین الدولہ پارک، لکھنؤ۔ قیمت عا غیر مجلد، عا مجلد
یہ کتاب جان ہیز کے پمفلٹ "این آؤٹ لائن آف انڈین فیلا لوجی" کا ترجمہ ہو جس کے ساتھ
مترجم کا ایک طویل مقدمہ بھی ہو، جس میں زبان کے لسانی ارتقاء پر ہر پہلو سے روشنی ڈالی گئی ہے،
جان ہیز نے یہ کتاب ۱۸۶۶ء میں لکھی تھی جبکہ وہ ہندوستان کے مختلف اضلاع اور صوبوں میں
رہ چکا تھا، اور اس نے یہاں کی مختلف زبانوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ اس زمانہ میں جبکہ
اردو اور ہندی کی بحث ایک زبردست گتھی بن گئی ہو یہ کتاب اس بحث کو سلجھانے میں کافی مدد دے
سکتی ہے۔

احتشام صاحب نے ترجمہ کے ساتھ ایک طویل مقدمہ لکھ کر کتاب کی افادیت میں اضافہ
کیا ہو، یہ مقدمہ موجودہ لسانی جھگڑوں کے پیش نظر کتاب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ احتشام صاحب
ہندوستان کے صفت اول کے نقادوں میں ہیں۔ نقاد کا ایمان دار اور مصنف ہونا ضروری ہو یہ خوبی
احتشام صاحب میں بدرجہ اتم موجود ہو۔ اس لیے انھوں نے اس مسئلہ کو جس طرح پیش کیا ہو اس سے
بہت سے نزاعی معاملات کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہو، اردو پڑھنے والوں کے لیے اس کتاب کا مطالعہ
صرف تعلیمی اعتبار سے ہی بہتر ہوگا، بلکہ زبان کے ارتقاء ان کے خاندان، دنیا کی زبانوں کی گروہ
ہندی وغیرہ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بھی بہتر ہوگا، البتہ یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس کے مطالعہ
سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جو اس موضوع کے مبادی اور خاص فنی اصطلاحات سے واقف ہوں۔
(میں نے)

زیر ادارت جناب مولانا سلیم الدین صاحب شمس، سائز ۲۰×۲۰
 صفحات ۴۸، کاغذ گلینز، کتابت و طباعت بہتر برالائے چتر غالباً

ماہنامہ مقام رسالت

پتہ :- ۱۳۲ بریٹور روڈ، کراچی ۵

کراچی کا یہ ماہنامہ کوئی ڈھائی سال سے پوری پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے رسالوں اور اخباروں پر تبصرہ کا کوئی خانہ الفرقان میں نہیں رکھا گیا ہے۔ خاص نمبر اس سے مستثنیٰ ہیں۔ لیکن مقام رسالت اپنی ایک خصوصیت کی بنا پر اس عام ضابطہ میں استثناء کا متقاضی تھا چنانچہ مدیر رسالہ کی فرمائش پر ہم نے وعدہ کر رکھا تھا کہ الفرقان میں اس کا تعارف کرایا جائے گا، بلکہ کئی مہینے ہوئے جب تو متعین طور سے بھی وعدہ کر لیا گیا تھا کہ فلاں مہینے میں مقام رسالت پر تبصرہ ہو جائے گا۔ مگر انیسویں مہینہ اپنا یہ وعدہ وقت پر ایفاء کر سکے، حتیٰ کہ آج کئی مہینے کی تاخیر کے بعد جناب مدیر کی یاد دہانی پر اس کی نوبت آ رہی ہے۔

مقام رسالت کی خصوصیت یہ ہو کہ یہ انکارِ حدیث کے پر دیزی فتنے کے استیصال کے لیے نکالا گیا ہے اور اس کے زیادہ تر صفحات الا ماشاء اللہ اسی خدمت کے لیے وقف رہتے ہیں۔ پر دیز صاحب کتنی ہی گمراہ کن کتابیں اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے تیار کر چکے ہیں اور اپنے ماہنامہ "طلوع اسلام" کے ذریعہ (اگر وہ اب بھی ماہنامہ ہی ہے) ہر مہینے دو ایک شوشے استخوانِ حدیث کے چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس سلسل اور منظم کوشش کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم ایک ایسی ہی لگاتار کوشش کی ضرورت تھی جو شمس صاحب اپنے ماہنامہ کے ذریعہ کر رہے ہیں۔

شمس صاحب اور ان کے خاص قلمی معاونین کا انداز تنقید براستھرا اور موثر ہے، وہ گالیاں نہیں دیتے۔ منکرینِ حدیث کی گھڑور گوں کو پکڑتے ہیں۔ ان کی تولیدی افکار کو نمایاں کرتے ہیں اور واضح طور پر دکھاتے ہیں کہ دلائل کے لحاظ سے یہ گروہ کتنا مفلس ہے۔ اور کس طرح کے مغالطوں اور دھاندلیوں سے یہ اپنا کام چلا رہا ہے۔ ہمارے خواہش ہے کہ مقام رسالت کا حلقہ اشاعت زیادہ سے زیادہ وسیع ہو، اور قصہ زمیں پر سرزمین طے کرنے کے لیے اس کی پشت زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائی جائے۔

سب کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب پاکیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی ریدہ الفرقان لکھنؤ کی تالیف

معارفِ اَلْحَدِیث

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو درحاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے اس کتاب کی یہ خصوصیت قابل ذکر ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحاح اَلْاَرْم کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں اشاعت ہو چکی ہیں)

جلد اول = جس میں ایمان اور آخرت سے متعلق ۱۳۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۲/۸ غیر جلد ۳/۱۷ ہے
جلد دوم = جس میں تزکیہ رُوح اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۹۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جس کے متعلق دُوق سے کہا جاسکتا
کہ قرآن مجید کے بعد تزکیہ نفس اصلاح قلب و تربیت اخلاق کا کوئی مؤثر ذریعہ ان حدیثوں بڑھ کر دُنْیَا کے اصلاحی ادب میں جو نہیں ہے۔ قیمت جلد ۵/۸
۳/۸ غیر جلد ۶/۸

اسلام کا نظام عقائد و عبادت؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟

ان سب سؤالات کا مفصل جواب

اپنے گلو

مولانا محمد منظور نعمانی ریفرقان کی تازہ کتاب

دین و شریعت

میں ملے گا

جس میں ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، و زکوٰۃ جہاں دین و معاملات، دین کی خدمت و نصرت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و تقویٰ کے عنوانات پر ایسی تفصیلات روشنی ڈالی گئی ہے کہ شکوک و شبہات کی ساری گہریں نکل جاتی ہیں۔ غلط فہمیوں کا پردہ ہٹا کر اصل حقیقت سامنے آجاتی ہے اور دل و دماغ بحال و وجدان الیمان و سکون سے معمور ہوجاتے ہیں۔

جن عقائد میں غور و خوض بہت سون کے لئے الحاد و تکلیف کا موجب ہوجاتا ہے ان کو ایسے سادہ انداز میں سمجھا گیا ہے کہ متوسط و جب کے ذہن کا آدھی بھی ٹیڑھ نہ کر پوری طرح مطمئن ہوجاتا ہے۔

یہ کتاب ان مسائل میں صلیف صحابین کے مسلک پر پورا الیمان و خوشی ہے بشرطیکہ اسلامی فکر یا فکر فصاحت نہ ہوگی ہو۔ مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہنی الیمان اور قلبی اطمینان کے علاوہ یہ تلاوت ایمان اور ذوق عمل بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر ذہنی مباحث اور دین کی باتیں محض فلسفہ اور زہنی تفتیش ہیں جس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔

اور جو مولانا نے نئے عنوانات دین کے لئے ہیں انکے علاوہ ذہنی عنوانات کی تعداد دو سو کے قریب ہے۔
۳۰۰ کے قریب صفحات — بہترین منبہ کاغذ — عمدہ جلد اور خوشنما گروپس — قیمت تین روپے

تحریر: انور شریف — پکھری ڈوڈ لکھنؤ

23 OCT 52
اکتوبر 1958ء

پیشکش

۲۵/۱۰/۵۸

ابن ہاشم

ہماری دعوت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اسی کلمہ اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان جو کہ یہی انسانیت کی اخلاقیات کا کل ہے
 لیکن یہ صرف ایک کلمہ ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک ہر فیصلہ اور ہر
 مسائل کا حلیہ اور ہر صورت اور ہر عبادت اور زندگی کی ہر چیز میں اس کی پیروی
 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر سنت کی پیروی کر کے اور دنیا کے ہر شہید میں اس کی پیروی
 جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی
 زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اس کا
 مدد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور ان پر جتنا اور سنا جاتا ہے
 فَاَطِیْعُوا الشُّرُفَ وَالْأَفْعَالِیْنَ وَالْأَقْبَالِیْنَ وَالْأَقْبَالِیْنَ وَالْأَقْبَالِیْنَ
 اِنَّمَا ارَادَ الْفَرَقَانِ

عَلِیُّ بْنُ الْحُسَيْنِ سَجَلِی

محمّد منظور نعمانی

ہندستان پاکستان
سالانہ چٹو (بیک ہندستان) شمار
سالانہ چٹو (بیک پاکستان) شمار
ششماہی ... ..

افشاں لکھنؤ

غیر مالک
سالانہ چٹو شمار
اعزازی خریداریوں سے
سالانہ چٹو

قیمت فی کاپی آٹھ آنے

جلد (۲۶) ماہ بیع الاول ۱۳۷۰ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۰ء شمار (۳)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	التکیر بالعتراک	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قنوجی	۹
۳	دین میں حکمت عملی کا مقام	عتیق الرحمن سنہلی	۲۵
۴	عبادۂ حبیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے	۳۹
۵	دریچہ عہد بستہ	.. .. .	۴۳
۶	نقارۂ دہ و تبصرہ	ع. س. م. ا. ق	۴۷
۷	ترانہ نعت	جناب عمر انصاری	۵۶

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو — تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دست خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چٹو ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلے سال بے بیعتہ دی اپنی ارسال کیا جائے گا۔ چٹو یا کوئی دوسری اطلاع زیادہ سے زیادہ ۱۵ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
اپنا چٹو سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلنگ لاپو پاکستان کے خریدار کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہفتہ کی تاریخ اشاعت :- بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت :- دفتر افشاں، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مذہبی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توڑپس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر افغان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

۱۔ منہد منظور لغائی

ہمارے ملک میں اخلاق و دیانت کا افلاس و زوال جس نظرِ ناک حد تک پہنچ چکا ہو، کھلی اشاعت کے ان ہی صفحات میں ہم نے اس کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔۔۔۔۔ آج کی صحبت میں حسبِ ضرورت یہ عرض کرنا ہو کہ اس بگاڑ کا سدھار اور اس مرض کا علاج کس طریقہ سے کیا جاسکتا ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں جس طرح کی اور جس درجہ کی رسمی کوششیں اب تک ہوتی رہی ہیں وہ مقصد اور نتیجہ کے لحاظ سے قریب قریب بالکل ناکام رہی ہیں، اس لیے ضروری ہو کہ مسئلہ کو نئے ڈھنگ سے سوچا جائے۔۔۔۔۔ ہم نے جہاں تک غور کیا ہو اس کا صحیح ترین راستہ تو وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اصلاح و تزکیہ رہا ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اور اس کے ساتھ عبدیت کا ایک زور تعلق اور آخرت کی جزائز کا یقین اور دلوں کی فکر پیدا کی جائے اور اس کو بنیاد بنا کر ان کی زندگی کو سرت بدویانہ اور بدینیتی ہی کی ناپاکی سے نہیں بلکہ ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک کر دیا جائے۔۔۔۔۔ اس طریقہ سے جو ہر جہتی پاکیزگی اور پاکبازی آتی ہے وہ کسی دوسرے طریقہ سے نہیں آسکتی۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں اُس سے سیرت و اخلاق کی اس اصلاح و وزقی کی ساتھ ساتھ جس کی ضرورت ہر خدا نما آشنا اور آخرت پر کے یقین سے محروم معاشرہ بھی محسوس کرتا ہے انسانِ اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت و عنایت کا مستحق ہو جاتا ہے جو اس کی سب سے بڑی فیروزندہی ہے۔

لیکن اگر مادی اور حیوانی خلفہ حیات اور اس طرح کے دوسرے عوامل نے ہمارے ملک

کے "بڑوں" کے دل و دماغ کو ایسا بنا دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بتائی ہوئی سچی حقیقتوں پر اور ان کے طریقہ پر ایمان و یقین کے لئے نشان و نشانہ کوئی گنجائش فی الحال ان میں نہیں رہا ہو اور قسمتی سے یہ باتیں ان کے نزدیک غور و فکر کے لائق ہی نہیں ہیں تو پھر کم از کم اتنا تو وہ کہہ ہی سکتے ہیں کہ صرف دنیوی اور قومی اخلاق کے محدود و قصور اور اس کے بناؤ بگاڑ کے دنیوی نتائج ہی کو سامنے رکھ کر ملک کے مسائل میں اس کو وہ اہمیت دیں جس کا واقعہ وہ مستحق ہے اور اپنے کو اور عوام کو صرف فریب دینے والی ڈھڑلے کی فضول کوششوں پر قناعت کرنے کے بجائے اس کے لیے اس طرح کی وسیع اور موثر جدوجہد کا چند سالہ ہی ایک منصوبہ بنائیں جو ایسے کئی اہم مسئلہ کے لیے ہونی چاہیے، اور پھر اس منصوبہ کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ کہنا ضروری ہو اپنی امکانی حد تک اس میں کمی نہ کریں۔۔۔۔۔ اس کام کے سلسلہ میں چند اصولی باتوں کی طرف ہم یہاں بھی اشارہ کرتے ہیں۔

(۱) چور بازاری اور رشوت تانی وغیرہ بددیانتی کی مختلف صورتیں اخلاقی اور قانونی جرائم ہونے کے علاوہ ظاہر ہے کہ ملک کے لیے سخت تباہ کن اور اس وقت اس کی ترقی کے راستہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس لئے وہ ملک کے حق میں چوروں کی چوری اور ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی سے بھی زیادہ مضر اور مہلک ہیں، لیکن ہمارے عوام میں اس پہلو کا شعور اتنا کم ہو کہ گویا نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس لئے اس کام کے سلسلہ کی پہلی ضرورت یہ ہو کہ جس طرح جنگ کے موقع پر ملک کی حفاظت کا داعیہ اور دشمن کے خلاف غصہ اور نفست کا جذبہ عوام کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے وسیع پیمانہ پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لگ بھگ اسی پیمانہ پر بددیانتی کی ان سب صورتوں کی نفرت دلوں میں پیدا کرنے کے لئے پروپیگنڈا کیا جائے اور اس میں عوام کو یہ پہلو سمجھانے کی خاص طور سے کوشش کی جائے کہ یہ سخت ترین ملک دشمنی اور غداری بھی ہے۔

(۲) رشوت وغیرہ ناجائز طریقوں سے دولت کمانے والوں میں بلاشبہ ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اپنی "ضرورت" کے لیے نہیں بلکہ دولت بڑھانے کے لئے ہی یہ پاپ کرتے ہیں، لیکن اسی نوٹے فیصدی وہ ہوں گے جو صرف اس لئے اس راستہ پر چلنا شروع

کرتے ہیں کہ ان کی جائز آمدنی اُن کے بڑھے ہوئے خرچوں کے لئے پوری نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک بابوچی کی تنخواہ صرف دوسو روپے ہے لیکن ان کی زندگی کا جو معیار بہت اس کے لئے ضرورت پانچسورہ پیر یا ہوا کی ہے، اس لئے ابتداء میں تو وہ صرف اس واسطے رشوت قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے معیار کے مطابق زندگی کی ضرورتیں کسی طرح پوری کر سکیں۔۔۔ لیکن خونِ منہ سے لگ جانے کے بعد پھر بات ضرورت ہی کی حد تک نہیں رہتی۔۔۔ اس لئے اگر ملک کی خاطر اور اخلاق و شرافت کی خاطر بددیانتی کئے اس طرفان کو روکنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ معیار زندگی کی بلندی کا رجحان جس طرح ملک میں بڑھ رہا ہو دیکھ دانتہ بڑھایا جا رہا ہے) اُسکی ان منسکوں اور ہلاکتوں کو کھجا جائے اور اس کو روکنے کا کوشش کی جائے۔۔۔ اور اُن کی صورت یہی ہے کہ سادہ معاشرت کے اصول کو اپنایا جائے اور اسی کو ملک کا فیشن بنا دیا جائے۔۔۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کسی طرز زندگی کے فیشن بننے اور عوام میں مقبول ہو جانے کا بڑا دار در ارتکاب کے سربراہ اور وہ برہنہ طبقہ کے طرز عمل پر ہوتا ہے۔ یہ طبقہ جس طرز زندگی کو اختیار کر لے وہ آسانی سے عوام کا فیشن بن سکتا ہے۔ پس اگر ہمارے ملک کے ”بڑے“ معتدل درجہ ہی کی سادہ معاشرت خود اختیار کر لیں اور عوام میں اس کو مقبول بنانے کے لئے سچے دلی اور دیانت داری سے کوشش کریں تو دیکھتے دیکھتے ملک کا فیشن بدل سکتا ہے اور بددیانتی اور رشوت خوری کی سب سے بڑی بنیاد ختم ہو سکتی ہے۔

میسر ایک دوست جنھوں نے گزشتہ سال ہی چین کا دورہ کیا ہے بتاتے تھے کہ پورے ملک نے سادہ اور کم خرچ معاشرت کے اصول کو اپنا اپنایا ہو کہ اب وہاں کسی کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے بڑی آمدنی کی ضرورت نہیں اور وہاں سے رشوت وغیرہ کے ختم ہونے میں اس چیز کو بھی بہت بڑا دخل ہے۔۔۔ وہی دوست بتاتے تھے کہ دزداں ملک کا معیار زندگی وہی ہو جو ایک متوسطہ طبقہ کے شہری کا ہے، یہاں تک کہ دزداں اپنی نجی ضرورتوں کے لئے بے تکلف عام شہریوں کی طرح اور اُن کے ساتھ بیویں پر سوار ہوتے ہیں۔۔۔ لیکن ہمارے اکثر دزداں شردانی اور پاجامہ یا کرتا اور دھوتی

تو بیشک کھدہ ہی کی پہنتے ہیں (جس کے لئے کسی حد تک مجبور بھی ہیں) لیکن موڑوں، کوٹھیوں اور زندگی کے دو سر ٹھاٹھ باٹھ میں وہ کسی لارڈ اور کسی بڑے سے بڑے دولت مند سے کم نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بڑوں کی معاشرت جب تک یہ ہے، فیشن اور معیار زندگی کے بارہ میں عوام کا رجحان یہ ہے گا جواب ہے اور اس کے نتیجہ میں عوام کا ایک طبقہ خاص کر سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد رشوت خوری اور بددیانتی کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتی رہے گی اور ملک ان لعنتوں سے کبھی بھی نجات نہ پاسکے گا۔ بات بات میں گاندھی جی کا نام لینے والے ملک کے بڑے اگر معاشرت اور معیار زندگی کے بارہ میں گاندھی جی کی منشا کو صرف ۲۵ فیصد ہی پورا کرنے کا دیانت داماں دار وہ کر لیں تو معیار زندگی کی بلندی کے اس بڑھتے ہوئے بحران کی بہت کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔

(۳) مذکورہ بالا اصلاحی کوششوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بددیانتی خاص کر خیانت و فتن اور رشوت خانی کے قانون کو کم از کم منصوبہ کی محدود مدت ہی کے لیے سخت سے سخت کیسا جائے، جرم ثابت ہو جانے پر مجرموں کو عمر تک سزائیں دی جائیں، ان کی دولت ضبط کی جائے، اور ان کے جرم کی عوام میں پوری شہیر کر کے ان کی حیثیت عرفی کو بالکل گرا دیا جائے۔

(۴) اس سلسلہ کے مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل عدالتیں قائم کی جائیں اور ان کے لئے ایسے جج منتخب کیے جائیں جن کی دیانت داری اور معاملہ فہمی زیادہ سے زیادہ قابل بھروسہ ہو۔ ان عدالتوں کا طریق کار ایسا ہو کہ معاملہ کا فیصلہ جلد سے جلد ہوا و رشوت یا صفائی میں حصہ لینے والے عوام کا وقت برباد نہ ہو۔

(۵) جس طرح کسی خطرہ کے وقت سی آئی ڈی سے خاص پیمانہ پر کام لیا جاتا ہے اسی طرح منصوبہ کی مدت تک ہی کے لیے اس سلسلہ میں سی آئی ڈی کی سرگرمیوں کو وسیع اور تیز کر دیا جائے۔ یہ چند اصولی اشارے ہیں اگر ملک کے بڑے جن پر ملک اور قوم کی ذمہ داری ہے خلوص اور دیانت کے ساتھ اس بارہ میں اپنا فرض ادا کرنے کا ارادہ کریں تو وہ خود اس سے کبھی زیادہ سوچ کچھ سکتے ہیں۔

قرآنی دعوت

(مسلسلہ)

(اس سلسلہ کی اس سے پہلی تقریر میں "سماحت و سخاوت" کے متعلق قرآن مجید کی تعلیم دہن کرنے والے مفسرین کرام پڑھ چکے ہیں۔ آج اس سے آگے ملاحظہ فرمائیں)۔
استغناء و قناعت :-

سماحت و سخاوت کی طرح استغناء و قناعت بھی انسان کے اعلیٰ شریفانہ اخلاق میں سے ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ دونوں نفس انسانی کی ایک ہی پاکیزہ صفت کے دو رخ ہیں۔ استغناء و قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ اپنے جائز ذرائع اور اپنی محنت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، وہ اسی کو اپنا سہی و حصہ اور اپنے لئے کافی سمجھے اور دوسروں کی چیزوں پر لچائی ہوئی نگاہیں نہ ڈالے اور نہ مخلوق میں سے کسی کے سامنے احتیاج و طلب کا ہاتھ پھیلائے۔ قرآن مجید کی ہدایت ہو کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا رحیم و کریم رب ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اپنی حاجتوں کے لیے اس کے سوا کسی کے سامنے اپنا ملہ نہ پھیلائے، اللہ کے ننانے میں سب کچھ ہے اور اس کی رحمت بندہ کے لیے کافی ہے۔ اس مضمون کی متعدد آیتیں توحید کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ ایک آیت یہاں اور بھی پڑھ لیجئے۔ ارشاد ہے :-

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا ۚ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں ہے۔

(نمبر ۲۶) (پھر وہ کوئی دوسرے کے سامنے ملہ نہ پھیلائے)

اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو کچھ اس دنیا میں دے رکھا ہے اس کی حرص نہ کرنے اور

اس کی طرف طمع کی نگاہ سے نہ دیکھنے کا براہ راست حکم دیتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَمُدُّ بَعْدَ عَيْنِكَ إِلَى مَا
مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِنْهُ ۖ (طہ ۷۶)

اور ہرگز آنکھ اٹھا کے نہ دیکھو ان مازوں
کی طرف جن سے ہم نے ان میں کئے مختلف
لوگوں کو متعین کر رکھا ہے۔

ایک دوسری جگہ یہ ایت فرمائی گئی ہے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا أَفْضَلَ اللَّهُ
بِهِ يَبْغِضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ
(النساء ۷۵)

اور مت متنا اور ہوس کو اس چیز کی جس
میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بڑائی
اور فوقیت دی ہو۔

مطلب یہی ہے کہ جو چیز اللہ نے اس دنیا میں کسی کو دی اور تمہیں نہیں دی تو تم اس کی
ہوس مت کرو بلکہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو، بس اسی کا نام قناعت ہو۔

توکل!

استغنا اور قناعت کی جڑ بنیاد توکل ہے، اللہ کے جس بندہ کو توکل یعنی اللہ تعالیٰ
کی رحمت و ربوبیت پر اعتماد اور بھروسہ نصیب ہو اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو کہ اللہ تعالیٰ
میرے ہر ضرورت کے لئے کافی ہے اور وہ میرا حیم و کریم پروردگار اور کارساز ہوا اس
میں استغنا، قناعت کی صفت کا بدرجہ کمال موجود ہونا بالکل قدرتی بات ہے۔
علاوہ ازیں توکل بذات خود اور بجائے خود اعلیٰ ترین ایمانی صفت
ہے، جس بندہ کو توکل لغیب ہو وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کی قدرت اس کے سائے خزانوں اور لشکروں کو

بروقت اپنے ساتھ بھگتا اور دیکھتا ہے، اس لئے قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو توکل کی صفت اپنے
انداز پیدا کرنے کی خاص طور سے تلقین اور تاکید کرتا ہے۔۔۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔۔۔

إِنْ يَبْغُضْكُمْ اللَّهُ فَلَا
عَالِيَ لَكُمْ وَإِنْ يُحِبَّكُمْ اللَّهُ

اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی
تم پر غالب نہیں آسکتا، اور اگر اللہ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُوْكُمْ
مِنْ كَعْبِدَةٍ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝
(آل عمران ۱۰۶)

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے :-
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝
(تہاب ۱۶)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے :-
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي
لَا يَمُوتُ ۝
(الفرقان ۵)

ایک جگہ ارشاد ہوا ہے :-
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَجُودٌ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
(طلاق ۱)

اور جو بندہ توکل کرے اللہ پر تو اللہ

اس کے لئے بالکل کافی ہے، بلاشبہ

اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔

تفسیر ابن کثیر کامل اردو

اس تفسیر کا یہ خاص امتیاز ہو کہ اس میں آیات
کی تفسیر پہلے خود قرآن سے اس کے بعد رسول شریف علیہ
علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے ارشادات سے

کی جاتی ہے۔ ہادی، حبیبیت، مطہر

تفسیر بیان القرآن مکمل

سانت کے طریقہ کا پابندی کے ساتھ زمانہ حال کی
لکھی ہوئی معتد تین تفسیر از حکیم الامت تھا لہذا
۱۲ جلدوں میں تھا لیکن کے مصلوہ نسخہ کے مطابق

نیت ..... منہ

میلنے کا پتہ مکتب خانہ نفیس لکھنؤ، کچھری روڈ، لکھنؤ

نعم الہی در بارہ این بندہ ضعیف بے شمار
اذہوجل آئنا توفیق فہم قرآن عظیم مست۔
و من حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوٰۃ
والسلام بر کترین اعیان بیادند و اعظم

آہنا تبلیغ فرقان کریم است۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن را یقین فرمود
بقرن اول تا ایشان بقرن ثانی رسانیدند
و کہند کہذا تا آنکہ این در ماندہ را نیز از
روایت و روایت آں حصہ رسید اللہم
صلی علیٰ ہذا البنی اکرم سیدنا و مولانا و
شفیعنا افضل صلواتک و ابرارک کاسک
و علی آلہ و اصحابہ و علماء امتہ اجمعین
بر جنتک یا ارحم الراحمین۔

روایت اور روایت (یعنی تلاوت اور فہم
معانی) سے حصہ ملا۔ اے اللہ تو رحمت و برکت بھیج ایسے نبی کریم پر جو ہمارے سید ہیں اور
ہمارے سولی ہیں اور عرش میں ہمارے شفیع ہیں، اپنی افضل ترین رحمت اور مبارک
ترین برکت، اُن پر بھی اور اُن کے ہلا اصحاب پر بھی اور ان کی امت کے تمام علماء
پر بھی، بر جنتک یا ارحم الراحمین۔

پھر کچھ در بعد فرماتے ہیں :-

و مقاصد این رسالہ منصر است در
فتح باب۔ (باب اول) در بیان
علوم پنجگانہ کہ قرآن عظیم بطریق تنسیص
بر آہنا دلالت فرمودہ است و گویا
اس رسالہ کے مقاصد پانچ بابوں میں
منصر ہیں، باب اول ان پانچ علوم
کے بیان میں کہ قرآن شریف نے بطور
تقریر کے ان پر دلالت فرمائی ہے۔

نزدول قرآن بالا صلاہ برائے ان بودہ است
 (باب دوم) در بیان وجوہ خفا و نظم قرآن
 پسبت اذان اہل زمان و علاج آن
 وجوہ با وضوح بیان (باب سوم) در بیان
 لطائف نظم قرآن و شرح اسلوب بدیع
 آن بقدر طاقت و امکان (باب چہارم)
 در بیان فنون تفسیر و علل اختلاف واقع
 در تفسیر صحابہ و تابعین (باب پنجم) در ذکر
 جملہ صاحبہ از شرح غریب قرآن و اسباب
 نزدول آن کہ مفسر را حفظ آن مقدار ضرور
 است و غرض در تفسیر بدون ضبط آن
 ممنوع و محظور۔

بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کریم کا نزول
 ہی گویا دراصل انھیں کے بیان کے لیے
 ہوا ہو۔ باب دوم نظم قرآن کے خفا کے
 وجوہ کے بیان میں جو اہل زمانہ کے
 بعض اذان کے اعتبار سے ہیں اور
 ان وجوہ کا علاج واضح بیان کے ساتھ
 باب سوم نظم قرآنی کے لطائف اور خوبیاں
 کا بیان اور بقدر طاقت و امکان اس کے
 اسلوب بدیع کی تشریح کے بیان میں۔
 باب چہارم فنون تفسیر کے بیان میں اور
 صحابہ و تابعین کی تفسیر میں واقع شدہ
 اختلافات کا حل، باب پنجم غرائب القرآن
 اور اس کے شان نزول کے متعلق اس

(الغفران لکچر)

قدر کلام کہ ہر مفسر کے لیے اس مقدار کا یاد ہونا ضروری ہو، اور علم تفسیر میں بدون اس کے
 حفظ و ضبط کے غرض کرنا منع ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ :-

باب اول در بیان علوم پنجگانہ کہ
 قرآن عظیم بطریق تنصیف بیان آن
 فرمودہ است۔

پہلا باب ان علوم پنجگانہ کے بیان
 میں کہ قرآن حکیم نے بطور تنصیف تصریح
 کے ان کو بیان فرمایا ہے۔

باید دانست کہ معانی منظومہ قرآن
 خارج از پنج علم نیست، علم احکام
 از واجب و مندوب و مباح و مکروہ
 و حرام خواہ از قسم عبادات باشد یا معاشلا

جاننا چاہیے کہ معانی قرآن ان پنج
 علوم سے خارج نہیں ہیں علم احکام
 یعنی واجب و مستحب و مباح و مکروہ
 و حرام خواہ عبادات کی قسم سے ہوں یا

یاد تیر منزل یا سیاسات مذہبہ و تفصیل
 ایں ذمہ فقیہ است و علم خاصہ باچار
 فرقہ صالحہ یہود و نصاریٰ و مشرکین و
 منافقین و تفریع بریں علم ذمہ کلمت
 و علم تذکیر بالا و اثرا از بیان خلق آسمان
 زمین و انہام بندگان با نچہ ایشان را
 درمی بایست و از بیان صفات کاملہ
 او تبارک و تعالیٰ و علم تذکیر با ایم اثرا
 یعنی بیان و قائل کہ از خدا تعالیٰ
 ایجاد فرمودہ است از جنس انعام مطہین
 و تعذیب مجرمین و علم تذکیر بپوت و
 مابعداں از حشر و نشر و حساب میزان
 جنت و نار و حفظ افاضیل ایں علوم و
 احکام احادیث و آثار مناسبہ اں
 کا بیان۔

اور چوتھا علم تذکیر با ایم اللہ جو یعنی ان

واقعات کا بیان کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا

میں جنس واقع فرمایا جو کہ از قبیل انعام مطہین اور تعذیب مجرمین کے ہیں۔ اور پانچواں

علم تذکیر بپوت و مابعداں جو یعنی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کا ذکر

کرنا مثلاً حشر و نشر و حساب و میزان جنت و دوزخ وغیرہ اور ان علوم اشرارہ کے تفصیل

کا محفوظ کرنا اور بیان کرنا اور اس کے ساتھ اس کے مناسب احادیث و آثار کو بھی

طالینا یہ واعظ اور مذکر کا وظیفہ ہے

دیکھئے حضرت شاہ صاحب نے خطبہ میں حمد و نعت کو کس قدر بڑا اور بلند انداز سے ادا

فرمایا جو اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام (اپنے اوپر) توفیق ہم قرآن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان تبلیغ فرقان کو فرمایا۔

پھر اپنے اس رسالہ کے مضامین کو جن پانچ ابواب میں منقسم فرمایا ہے، ان میں سے پہلے باب میں قرآن عظیم کے ان علوم خمسہ کو بیان کیا ہے جن کے لیے گویا نزول قرآن ہی بالاحوال ہو رہا ہے۔ یعنی علم احکام، علم خاصہ، فرق ضالہ، علم تذکیر بالآخر، علم تذکیر بایام الله، علم تذکیر بموت و ما بعد آن اور پھر ان علوم خمسہ مذکورہ میں سے اول کو وظیفہ فقہیہ، ثانی کو وظیفہ متکلم اور فقہیہ ثلثہ یعنی تذکیر بالآخر، بایام الله اور بموت و ما بعد آن کو وظیفہ واعظ و تذکرہ قرار دیا ہے۔

اب آپ خود غور فرمائیے کہ ہمارے واعظین اور مذکرین فی زمانہ کہاں تک اپنے اس وظیفہ پر محال ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کی مناسبت دینی آج اس درجہ ضعیف ہو چکی ہو کہ اگر آپ اس بات کو سمجھانا چاہیں کہ واعظ اور مذکر کا کیا وظیفہ ہو تو لوگ اس کو شکل سے سمجھیں گے کیونکہ وظیفہ کا مفہوم ان کے ذہن میں کچھ اور ہے۔ اس کو کوئی وظیفہ سمجھنے اور کہنے کے لیے تیار نہیں ہو۔

تیسری بات کو آپ کے ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہتا تھا، پھر یہ خیال ہوا کہ بجائے اس کے کہ اپنے لفظوں میں کہوں، حضرت شاہ صاحبؒ ہی کے الفاظ نقل کر دوں کہ ان میں برکت بھی ہو اور یہ حضرات تھوڑے سے لفظوں میں معانی کے دریا بہا دیتے ہیں۔

پس جیسا کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ "حفظ تفصیل میں علوم و احقاق احادیث و آثار مناسبہ اس وظیفہ واعظ و تذکرہ کے لیے ہو کہ ان امور کو قرآن شریف ہی سے بیان کرے، کیونکہ ان سب مضامین کا ذکر قرآن کریم میں ہو اور الله تعالیٰ جس مضمون کو بیان فرمادیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے عمدہ اور اس سے زیادہ مؤثر کس کا بیان ہو سکتا ہے؟ اور جب کوئی شخص الله تعالیٰ کی آیتوں سے ہی متاثر نہ ہوگا تو پھر وہ کسی اور کے کلام سے کیا متاثر ہوگا؟۔" ہدای حدیث بعد الله و آیاتہ یومنون۔ ہاں اس کی اجازت ہو کہ وہ اپنے اصل مضامین قرآنیہ کی وضاحت اور تشریح کے لیے اس میں احادیث اور آثار کا بھی الحاق کر لے تو کر سکتا ہو باقی صرف احادیث اور آثار تو یہ قرآن شریف سے ہم کو مستغنی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ لوگوں نے اس زمانہ میں قرآن مجید کو جو کہ ہدایت ہی کے لیے آیا تھا اور ہدایت کا خدائی ذریعہ اور طریق تجویز ہوا تھا اس کو تو چھوڑ رکھا ہے اور اس کے بدلے میں دوسری

وہ دیکھتا ہوں کہ لے رکھا ہو۔ بزرگوں کا کلام دیکھتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے شغف نہیں رہا۔ جب یہ حال ہو تو پھر ہدایت کیسے ہو سکتی ہو اور مسلمانوں کی حالت کیونکر درست ہو سکتی ہو۔ جو قوم قرآن پر ایمان نہ لادے گی وہ غیر قرآن سے ایمان کیسے حاصل کر سکتی ہو۔ فبای حدیث بعدہ یومنون۔ اس سلسلہ کی ایک روایت بھی یاد آئی۔ سنئے :-

منتخب کنز العمال میں ہے کہ :-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ ابْنِ إِسْرَاقٍ
كَتَبَ الْكَتَابَ بِأَفَاتِمَ بَعْدَهُ وَتَرَكَ التَّوْرَةَ
حَضْرَتِ ابُو ذَرٍّ سے مروی ہو کہ بنی اسرائیل
نے ایک کتاب لکھی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب
(یعنی) تورات کو چھوڑ دیا۔
(منتخب کنز العمال)

شامی میں ایک حکایت حضرت امام شافعیؒ کی لکھی ہو کہ

قَالَ الْمَرْفُی قَرَأْتُ كِتَابَ الرِّسَالَةِ
عَلَى الْمَشَافِعِ ثَمَانِينَ مَرَّةً فَمَا
مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَكَانَ يَقِفُ عَلَى
خَطَايَا فَقَالَ الْمَشَافِعُ هِيَ ابْنُ اللَّهِ
إِنْ يَكُونُ كِتَابًا صَعِيبًا غَيْرَ كِتَابِهِ
مَرْفُیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب
الرِّسَالَةِ کو حضرت امام شافعیؒ پر انہی بار
پڑھا، مگر ہر بار ایک بڑا ایک غلطی کا پتہ چلتا
ہیں حضرت شافعیؒ نے فرمایا کہ ہٹاؤ جی
اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں کہ ان کی
کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب بالکل صحیح ہو۔
(شامی ضاح ۱)

اسی سلسلہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ قرآن کریم تاثر اور تاثیر ہی کے لیے نازل
ہوا ہو اور لوگ اس سے خود بھی تاثر ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی تاثر کیا ہو۔ چنانچہ روح المعانی
میں ہے کہ :-

قَرَأْتُ تِمِيمَ الدَّارِی مَوْدِعَ الْحَاجِثِیہ
فَلَمَّا اتَى عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى اِمَّ حَسْبِ
الَّذِينَ الْاٰیۃ لَمْ یَنْزِلْ یُکْرِهَ اَو
یَسْکُنْ حَتَّى اَصْبَحَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَقَامِ
عَنْ بَشِیْرٍ مَوْلَى الرَّبِیعِ بْنِ خَیْثَمٍ
حَضْرَتِ تِمِیم داریؒ نے مقام ابراہیم کے
پاس سورہ حاجتہ تلاوت فرمائی اور
جب آیت اَمَّ حَسْبِ الَّذِينَ اجْتَدَحَا
السیات پر پہنچے تو اسی کو بار بار پڑھتے
رہے اور روتے رہے۔ یہاں تک کہ

ان المربع كان يصلي البقر بعد ۵ صبح ہو گئی حضرت بشیر جو ربيع بن خثیم
الایۃ ام حسب الذین الخ قلم یزل کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ ربيع نماز پڑھ
یوردھا حتی اصبح وکان الفضل رہے تھے اور جب اس آیت ام حسب
بن عیاض بقول لنفسه اذا قرأها الذین پر گزرے تو اسی کو بار بار صبح
لیت شعری من اعی العزیزین آیت تک تلاوت فرماتے رہے حضرت فضیل
(روح المعانی ج ۲۵) بن عیاض جب اس آیت کو پڑھتے تو
اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے کہ کاش اے نفس میں یہ جانتا ہوتا کہ ان دونوں فریقوں
میں سے تو کس میں سے ہے ؟

چنانچہ اس آیت کو اسلاف مکیۃ العابدین کے لقب سے لقب فرماتے تھے، کیونکہ بہت سے
عباد اس کی تلاوت کر کے روتے تھے — لیکن دوسروں کو وہی لوگ متاثر کر سکتے تھے جو پہلے
خود اس سے متاثر ہوں۔ آج دوسرے لوگوں پر آیات کا بھی اثر نہ ہونے کی وجہ یہی ہو کہ یہ لوگ خود
ہی متاثر نہیں ہوتے اس لیے دوسروں کو بھی متاثر نہیں کر پاتے۔ اور جب غیر متاثر قلب و سر
کو بذریعہ قرآن متاثر نہیں کر سکتا تو ایسا شخص غیر قرآن سے تو بدتر ہے اولی قوم میں کچھ متاثر نہیں
پیدا کر سکتا۔ بس یہی وجہ ہو آج اثر کے ختم ہونے کی۔ ورنہ خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب
ہمارے اندر موجود ہوا اور پھر گمراہی؟ کس قدر تعجب کی بات ہے۔

آپ نے حدیث شریف کی کتاب کا ترجمہ کرنے کا ذکر فرمایا تھا۔ اسی پرچی چاہا کہ آپ کے اس
سلسلہ میں جو کچھ خود سمجھا ہوا ہوں عرض کروں اس لیے مختصر کچھ پہلے لکھ چکا ہوں اور بعض باتیں
لکھنے کا وعدہ جو کیا تھا وہ اب عرض کر رہا ہوں۔ ورنہ یہ مقصد نہیں کہ ہم حدیث سے یا اس کے
ترجمہ سے محاذ اللہ مستغنی ہیں۔ نہ اس سے مستغنی ہیں اور نہ اسی کی وجہ سے قرآن شریف ہی سے
مستغنی ہو سکتے ہیں۔ اور نہ قرآن شریف کو لے کر علماء سے مستغنی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ قوم کو علماء کی بھی
حاجت ہو، حدیث کی بھی قوم محتاج ہو۔ اور قرآن کریم سے تو کسی درجہ میں بھی استغناء نہیں
ہو۔ لیکن جہاں یہ سب ہو وہاں یہ بھی سمجھے کہ علماء کے لیے بھی دوسروں پر اثر ڈالنے کے لیے

صرف حدیث و قرآن کا پڑھنا بھی کافی نہیں ہو۔ بلکہ اس کے لیے ضروری ہو کہ پہلے خود ان کا قلب ان مضامین سے پورا پورا متاثر ہو چکا ہو۔ اب اس وقت اگر وہ صرف قرآن شریف کا ایک رکوع یاد حفظ اور مذکر اپنے وظیفہ کے مضامین میں کی ایک آیت ہی پڑھ دے گا اور زیادہ تفصیل نہ بھی صرف اس کا ترجمہ ہی کر کے حوام الناس کو سنا دے گا تو مجھے یہ یقین ہو کہ اس کا صرف اتنا بیان بھی غیر متاثر القلب کے لیے بھی تقریروں سے زیادہ نافع ہو گا۔ اور فائدہ اس کا لازم بھی ہو گا اور متعدی بھی یعنی اس کا دوسروں پر بھی اثر ہو گا اور خود اس کو بھی اجر ملے گا۔

نوند کے طور پر قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے قلوب کو متاثر کرنے کے لیے یہ بیان کچھ کم ہو۔
سنئے اللہ تعالیٰ ایک جگہ دوزخیوں کا اور دوزخ میں ان کے کھانے وغیرہ کا کیا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

ان شجرت الزقوم ہ طعام	یشک ز قوم کا درخت بڑے مجرم یعنی
الاشیم ہ کالمہسل یعنی فی البطن ہ	کافر کا کھانا ہو گا جو تیل کی تلچن ایسا
کفلی الحمیم ہ خذ وہ فاعملوہ	ہو گا اور پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا
انی سواء المجیم ہ ثم صبا فوق	تیز گرم پانی کھولتا ہو (اور فرشتوں کو
رامہ من عذاب الحمیم ہ ذق	حکم ہو گا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے
انک انت العزیز الکریم ہ ان	دوزخ کے بچوں بیچ تک لے جاؤ پھر
ہذا ما کنتم بہ تعترفون ہ	اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی
(سورہ دخان ۲۵)	بھوڑا اور اس سے سزا دیا جائے

گا، لے چکھ تو بڑا معزز محکم ہو (اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ) یہ وہی چیز ہو جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔

اور پھر اس کے بعد جنتیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

ان المتقین فی مقام امین فی	یشک خدا سے ڈرنے والے امن کی
جنت و عیون ہ یلبسون من	جگہ میں ہوں گے یعنی باغوں میں

سندس واستبرق متقابلین ۵ اور نروں میں وہ لباس پہنیں گے
 کذا لک و زو جتھم لحد عین ۵ باریک اور دبیز ریشم کا آنے سامنے
 یدعون لیل فاکھتہ امین ۵ بیٹھے ہوں گے۔ یہ بات اسی طرح ہوا
 یدوقون فیہا الموت الاموتۃ ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی اکھوں
 الاولی ووقفہ عذاب المجیم ۵ دلیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور وہاں
 فضلاً من ربک ذالک هو العوذ اعینان سے ہر قسم کے میوے رنگاتے
 العظیم ۵ فاشما یسرہ لبسانک ہوں گے۔ اور وہاں بجز اس موت کے
 لعلہم یتذکرون ۵ فارلقبائسہم جو دنیا میں آچکی تھی اور موت کا ذائقہ
 مرتقیون ۵ بھی نہ چکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو

(سورہ دخان)

دورخ سے بچالے گا یہ سب کچھ آپ کے
 رکے فضل سے ہوگا۔ بڑی کامیابی یہی ہو۔ سو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان
 میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ نصیحت قبول کریں تو آپ نظر رہے، یہ لوگ بھی نظر ہیں۔
 (بیان القرآن)

سبحان اللہ کلام کی شوکت اور شان ملاحظہ فرمائیے، کوئی اہل دل اگر صرف ان آیات
 کو تلاوت ہی کرے اور صرف ترجمہ ہی کر دے تب بھی اہل ایمان کے قلوب ہل جائیں اور بدن
 میں کپکپی ہونے لگے۔ یہی مطلب میرا تھا کہ اصلاح کے لیے لوگ قرآن شریف کا وعظ کیوں نہیں
 کتے۔ صرف قرآن بھی اصلاح کے لیے کافی ہو اور اس میں بھی جو تفصیل جنت و دوزخ اور
 آخرت جبر و نحر کی بیان کی گئی ہو وہ احادیث کے مقابلہ میں گو کم سہی تاہم فی نفسہ وہ بھی
 بہت ہے۔ اور نیچے۔

ایک اور مقام پر مسیحین اور عیسین کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 ام حسب الذین اجترحو الشیئا ۵ یہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں
 ان نجعلہم کالذین آمنوا وعلوا ۵ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان
 المصلحت سواء ھیماہم وحماتہم ۵ لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے

سَاء مَا يَحْكُمُونَ ۵ ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ اُن

(سورہ دخان) سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے

یہ برا حکم لگاتے ہیں۔ (بیان القرآن)

اس کے شان نزول کے متعلق صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ

والأمة دان كانت في الكفار اور یہ آیت اگرچہ کفار کے متعلق ہو

علیٰ ما نقل عن البحر وهو ظاهر جیسا کہ بحر سے منقول ہو اور یہی کلمہ کی

ما روی عن الکلبی من ان عتبة و شیبہ والولید ابن عتبة قالوا

لعلیٰ کرم الله وجهه وحمزة بن علی بن حضرت حمزہؓ اور دیگر مومنین سے

والمؤمنین واللہ ما انتم علی شیئ ولن کان ما تقولون حقاً

لحالنا افضل من حالکم فی الاخرۃ کہا، خدا کی قسم! تمہارا دین تو کچھ بھی

نہیں ہو، اور اگر بالفرض دنیا میں تم لوگوں کی باتیں حق بھی ہوں تب بھی

کما هو افضل فی الدنیا فنزلت الایۃ ام حسب الذین اجتروا

الشیات وہی متضمنہ للرد علیہم علیٰ جمیع اوجہا کما یعرف باذی

تدبر یستنبط منها بآین حالی المؤمن الطائع والمومن العاصی

وہذا کان کثیر من العباد مکیو عند تلاوتہما استی انہا آتی

مبکاة العابدین۔ (روح المعانی ص ۱۳)

الذین اجتروا الشیات اور یہ ان لوگوں پر تمام وجوہ سے رد کو مقنن

ہے جیسا کہ ادنیٰ سائل سے معلوم ہو سکتا ہو۔ اس سے یہ بھی منبٹ ہوا کہ مومن

طبیع اور مرتمن عاصی کے احوال بھی متباہن ہوتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے

عباد اس کو تواتر کر کے روتے تھے۔ پانچویں آیت کی مبرکاتہ (الرابعین رتبی عابدین کو رلانے والی) ہو گیا۔

عباد اس کو تواتر کر کے روتے تھے۔ پانچویں آیت کی مبرکاتہ (الرابعین رتبی عابدین کو رلانے والی) ہو گیا۔

عباد اس کو تواتر کر کے روتے تھے۔ پانچویں آیت کی مبرکاتہ (الرابعین رتبی عابدین کو رلانے والی) ہو گیا۔

عباد اس کو تواتر کر کے روتے تھے۔ پانچویں آیت کی مبرکاتہ (الرابعین رتبی عابدین کو رلانے والی) ہو گیا۔

عباد اس کو تواتر کر کے روتے تھے۔ پانچویں آیت کی مبرکاتہ (الرابعین رتبی عابدین کو رلانے والی) ہو گیا۔

دیکھئے جس زمانہ میں لوگوں میں قرآن شریف کی تلاوت اور اس سے اثر لینے کا معمول تھا تو لوگ صرف اسی ایک آیت سے کیا کیا اثر قبول کرتے تھے۔ اور دل ہی جب اثر سے خالی ہو تو پھر ایک آیت کیا سارا قرآن بھی اس کے لیے ناکافی ہو۔ انسان جب اس مرتبہ پر پہنچ جاتا ہو تو اس کا مصداق ہو جاتا ہو کہ۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ قُضِيَ لَهَا۔ (سورہ محمد)
تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا
دلوں پر قفل لگ رہے ہیں۔ (بیان القرآن)
اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ باقی عام قفل کا تو یہ قاعدہ ہو کہ وہ کبھی سے کھل بھی جاتا ہو۔ لیکن
قلب پر جب قفل پڑ جاتا ہو تو پھر بڑی مشکل سے کھلتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے حدیث شریف میں یہ دعا مانگی ہے:-

اللّٰهُمَّ فَتَحْ اَفْئَالَ قُلُوْبِنَا بِذِكْرِكَ
وَاَتَمِّ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَاصْبَعْ عَلَيْنَا
مِنْ فَضْلِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ
الصّٰلِحِيْنَ۔ (مناجات مقبول ۲۵)
یا اللہ کھول دے قفل ہمارے دلوں کے
اپنے ذکر سے اور پورا کر ہم پر اپنی نعمت کو
اور کامل کر ہم پر اپنا فضل اور کر دے
ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے۔

ایک اور جگہ قیامت کا کیا نقشہ کھینچتے ہیں۔ سنئے۔ فرماتے ہیں۔

وَلِلّٰهِ مَلٰٓئِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَ يُمْسِكُ
بِمَنْشَرٍ مَّرْجُوْمٍ ۝ وَتَرَىٰ كُلَّ اُمَّةٍ
حٰجِثِيَّةٍ لِّكُلِّ اُمَّةٍ رَّادْعٍ اِلَىٰ كِتٰبِهَا
الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝
هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ
اِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝
فَالَّذِيْنَ اٰمَنَ وَعَمِلَ الصّٰلِحٰتِ
سَيُجْزٰىهُمْ رِجْزًا مُّجْتَمِعًا ۝

اور اللہ ہی کی سلطنت ہو آسمانوں میں
اور زمین میں اور جس روز قیامت قائم
ہوگی اس روز اہل باطل خسارہ میں پڑیں
گے اور آپ ہر فرقہ کو دیکھیں گے کہ زادوکنے
بل کر گئے پڑیں گے۔ ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال
کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو تمہارے
کئے کا بدلہ ملے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہو تمہارے
مقابلہ میں تمہارا ٹھیکہ بول رہا ہو تم
تمہارے اعمال کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔

ذالک هو الفوز المبين ۰ واما
الذين كفروا افلهم تكن اياتي
تتل عليهم فاستكبرتم وكنتم
قومًا معبرمين ۰ واذ اقبل ان
وعده الله حق والساعة لا ريب فيها
قلتم ما ندري ما الساعة ان نظن
الاظنا وما نحن بمستيقنين ۰ و
بداهم سيئات ما عملوا وحاق
بهم ما كانوا يبتغيون ۰ و
قل اليوم ننسكم كما ننسى لقاء
يومكم هذا وما اؤكم النار وما
لكم من نصرين ۰ ذلکم بانکم اتخذتم
ابن الله هزوا وغرکم الحیوة
الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا
هم یستعقبون ۰ فله الحمد رب
السماوات رب الارض رب
العلمین ۰ ولله اکبریا ۰
السماوات والارض وهما العزیز
الحکیم ۰

سورہ جاثیہ

جو لوگ ایمان لائے تھے اور انھوں نے
اچھے کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی
رحمت میں داخل کرے گا اور یہ صریح
کامیابی ہے۔

اور جو لوگ کافر تھے ان سے کہا
جاوے گا کہ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ
پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں سو تم نے
تجبر کیا تھا اور تم بڑے مجرم تھے اور جب
کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہو اور
قیامت میں کوئی شک نہیں ہو تو تم کہا
کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا
چیز ہو۔ محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی
ہوتا ہو۔ اور ہم کو یقین نہیں اور ان کو
اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے
اور جس کے ساتھ وہ استہزا کرنا کرتے
تھے وہ ان کو اگھیرے گا اور کہا جائے
گا کہ آج ہم تم کو جھٹلائے دیتے ہیں جیسا
تم نے اپنے اس دن کے آنے کو جھٹلا رکھا
تھا اور تمھارا ٹھکانا جہنم ہو اور کوئی

تھکانہ دوگا نہیں یہ اس وجہ سے کہ تم نے خداے تعالیٰ کی آیتوں کی سبھی اڑائی
تھی اور تم کو دیوی نہ دے گی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ
سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے خدا کی فضیلت کا تذکرہ کیا جاوے گا سو تمام
خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پروردگار ہو آسمانوں کا اور پروردگار جو زمین کا۔

پروردگار جو تمام عالم کا اور اسی کو برائی ہو آسمان اور زمین میں اور وہی زبردست ہے حکمت والا ہے۔ (بیان القرآن)

دیکھیے ان آیات میں قیامت کا کیا منظر سامنے کر دیا اثر ڈالنے کے لیے یہ مضمون اور یہ آیتیں کچھ کم ہیں۔ اگر کوئی اس سے متاثر نہ ہوگا تو وہ دوسری اور کتابوں سے بدرجہ اولیٰ نہ ہوگا۔ مگر جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اثر ڈالنے کے لیے بیان کرنے والے کا خود بھی متاثر ہونا شرط ہے۔ ایک اور جگہ جنت اور دوزخ کی کیفیت بیان کر کے جنت کی ترغیب اور جہنم سے ترہیب کس عنوان سے فرما رہے ہیں۔ نیچے ارشاد فرماتے ہیں کہ:-

مثل الجنة التي وعد المتقون اور جس جنت کا متقیوں سے (یعنی شرک
تجری من تحتها الاثمار اکھا و کفر سے بچنے والوں سے) وعدہ کیا گیا
دائر وظلھا وتلك عقوبۃ الذین ہو اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس (عالت
اتقوا وعقوبۃ الکفر من النار اور اشجار) کے نیچے سے نہریں جاری
ہوں گی اس کا پھل اور اس کا سایہ (سورہ رعد)

دائم رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔ (بیان القرآن)

ایک اور جگہ عذاب کفار کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

ولا تحسبن الله غافلاً عما یعملون اور (اے مخاطب) جو کچھ یہ ظالم لوگ
الظالمون ؤ انما یؤخرهم لیوم کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر
تفحص فیہ الابصار۔ ہر مصلحت مت سمجھ ان کو صرف اس روز تک مصلحت
مقنعی رؤسہم لا یرتد الیہم سے رکھی ہو جس میں ان لوگوں کی نگاہیں
ظرفہم وافقہم ہو جائے گی۔ دھڑکتے ہوں گے
انذر الناس یوم یأتیہم العذاب اپنے سر اور پر اٹھا رکھے ہوں گے ان کی
فیقول الذین ظلموا ربنا اعتدنا فیقول الذین ظلموا ربنا اعتدنا
الی اجل قریب نجب دعوتک نگران کی طرف ہٹ کر نہ آدے گی اور
ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے اور

وَتَبِعِ الرِّسْلَ، وَلَمْ تَكُونُوا
اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ
وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الدِّينِ ظَلَمُوا
اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ
وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْاَمْثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا
مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ
لَيَنْزِلُ عَنْهُمْ لَحْيَالٌ ۝ فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ يَخْلُفُ عَهْدَ
رَسُولِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝
يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِدُهُمْ
مِنْ قِطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وَجُوهُهُمْ لِنَارٍ
لَيُعْزَىٰ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۝
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا
بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا وَلِيَعْبُدُوا
أَنْعَمَ اللَّهُ إِلَهًُ وَاسْتِزْكِرُوا
أُولَئِكَ الْبَابَ ۝

(سورہ ابراہیم)
اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ ان سے پہلے بھی ٹل جاویں پس اللہ تعالیٰ کو
اپنے رسولوں سے وہ یہ خلائی کرنے والا نہ سمجھنا۔ جس کا اللہ تعالیٰ بڑا زبردست پورا
بدر لیسے والا ہے.....

... بتیں روز و سرفراز میں بدل دی جائیں گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی

اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے دو درویش ہوں گے۔ اور تو مجرموں کو زنجیروں میں بچڑا ہوا دیکھے گا۔ ان کے کرتے قطران (تار کول) کے ہوں گے اور رگ ان کے چروں پر لٹھی ہوئی ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلد حساب لینے والا ہو۔ یہ لوگوں کے لیے احکام کا پہونچانا ہو اور تاکہ اس کے ذریعے ڈرائے جاویں اور تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہی ایک مسعود برحق ہو اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ (بیان العتقین)

ایک اور مقام پر مخالفت اور مصیبت سے ترہیب کے لیے پھیلی امتوں کے واقعات کا کیا ذکر فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں:-

وقضینا الی بنی اسرائیل فی	اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ
الکتب لمفسدن فی الارض مرتین	بات بتلا دی تھی کہ تم سرزمین میں دوبارہ
ولنعلن علواً کبیراً فاذا جاء	خرابی کرو گے اور بڑا زور چلانے لگو گے
وعدا ولاھما بعیننا علیکم عباداً	پھر جب ان دوبار میں سے پہلی بار کی
لنا والی بائس شدید فھا سوا خلل	میں داخل ہو گئی تو ہم تم پر اپنے ایسے بڑے
الدیار وکان وعداً مفعولاً	کو مسلط کریں گے جو بڑے جنگجو ہوں گے پھر
شمر رد فالتکم الکرۃ علیہم وامد	وہ گھروں میں گھس پڑیں گے اور بڑے
نکم باموال وبنین وجعلنکم اکثر	وعدہ ہو جو ضرر ہو کر رہے گا۔ پھر جب
نفیراً ان احسنتم اسنتم لانفسکم	تم نادم و تائب ہو گے تو پھر، ان پر
وان اساتم فلھما فاذا جاء	تمھارا غلبہ کر دیں گے۔ اور مال اور
وعد الاخذۃ لیسو روا وجوہکم و	بیٹوں سے ہم تمھاری امداد کریں گے
لبیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول	اور ہم تمھاری جماعت پر عطا دیں گے۔
مرۃ ولینروا ما علوا تبیراً عنی	اگر اچھے کام کرتے۔ بہرے کو اپنے نفس
ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا	کے لیے اچھے کام کرو گے اور اگر تم پر
وجعلنا جنہم لنکفرین حصیہ	کام کرو گے تو بھی اپنے ہی لیے پھر جب

(سورہ بنی اسرائیل) پھلی بار کی سیعاد آوے گی تو ہم پھر
دوسروں کو تسلط کریں گے تاکہ تمہارے منہ بگاڑ دیں، اور جس طرح وہ لوگ مسجد میں گھسے
تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس پڑیں اور جس جس پر ان کا زور چلے سب کو برباد کر ڈالیں۔
اس کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر اس لعنت ثانی کے بعد حبیب دورہ شریعت محمدیہ کا
ہو تو مخالفت و معصیت سے باز آکر شریعت محمدیہ کا اتباع کر لو تو (عجب نہیں کہ
تمہارا رب تم پر رحم فرمادے اور اگر تم پھر وہی کر دے گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے۔
اور ہم نے جہنم کو کافروں کا جیل خانہ بنا رکھا ہے۔ (ایمان القرآن) (باقی آئے)

درس قرآن

پہلی منزل — (سورۃ الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء)

پہلے سو اپنا بیچ پیار سے درس قرآن پور ڈرو

سائز ۲۰ × ۳۰ صفحات ۶۷، جلد نہایت خوبصورت سنہری، ہدیہ دس روپے

پندرہ ہندہ درس قرآن کا سلسلہ جو ستمبر ۱۹۵۵ء سے جاری ہو اسکے پہلے ۲۶ شماروں کے سابق کو نظر ثانی کے بعد
درس قرآن کی پہلی منزل کی صورت میں چھپوا دی گئی ہے۔ یہ منزل قرآن حکیم کے پہلے سو اپنا بیچ پامرد کی نہایت سادہ
آسان اور عام فہم تفسیر و تشریح ہے جس کے مطالعہ سے بچے اور معمولی خواندہ حضرات بھی قرآن حکیم کی تعلیم سے
آشنا ہو سکتے ہیں۔ اور ایک عالم سے لے کر ایک طالب علم تک اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ طرز تحریر پندرہ
روزہ درس قرآن کے مطابق ہے، جس کا اندازہ یہ ہے۔

اد پر دائیں طرف جدا جدا الفاظ ————— ایسے طرٹ سلسل آیت
عنوان { نیچے جدا جدا لفظوں کا ترجمہ ————— نیچے سلیس اردو ترجمہ

• اس کے بعد آیت کے اہم الفاظ کی تشریح

• آخر میں مختصر تفسیر اور حسب ضرورت شانہ دل

ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور

دین میں حکمتِ علی کا مقام

عشق الرحمن سنبھلی

پرتوی ————— ادراخی ————— قط

یہ ہیں مولانا کی پیش کردہ باقی مثالیں! اور اپنے دیکھ لیا کہ ان کا حال بھی ”الائمۃ من تہنی“ کے کچھ مختلف نہیں ہے۔ کہیں سکر سے استثناء اور لکھ کا قصہ ہی نہیں، کہیں بے تو ”قربانی“ کے معنی ہی نہیں۔ اور جہاں کہیں اس معنی میں ہے وہاں یا تو حکمتِ علی کے طور پر نہیں، اور حکمتِ علی کے طور پر ہے، تو مقاصدِ دینیہ کے لئے نہیں!

درحقیقت مولانا نے جس "اصولی ضابطہ" پر شاہد بنا کر ان مثالوں کو پیش کیا ہو، وہ ضابطہ اپنی جگہ ٹھیک اور مسلم ہے۔ مگر اُس کا انطباق اُس علی موقف پر کرنا جس پر ہم نے اعتراض کیا تھا۔ اور یہ کہنا کہ اس موقف کی بنیاد یہی ضابطہ تھا، ایسا اجتہاد ہے جس کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ملتی جاسکتی! اور اس اجتہاد ہی بے راہ روی کی بنیاد (جیسا کہ ہم گذشتہ قسط میں بھی اشارہ کر چکے ہیں) یہ ہے کہ مولانا ان مثالوں میں "قدروں کے فرق مراتب" کا رمز پاکر اس اصول پر گامزن ہو گئے کہ ہر کثر قدر کو ہر بالاتر قدر کی خاطر قربان کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بس توحید و رسالت جیسے اساسات دین تو مستثنیٰ ہیں، کیونکہ اُن سے بالاتر کوئی قدر نہیں۔ باقی دین کے ہر اصول کو نسبتاً کسی زیادہ اہم دینی مقصد (اقامت دین وغیرہ) کی خاطر توڑا جاسکتا ہے۔

_____ حالانکہ دین ہی کی اقامت و اشاعت کے لئے دین کے اصولوں میں استثناء کا جواز تو صاف طور سے یہ مطلب رکھتا ہے کہ دین آپ ہی اپنی نفی کرتا ہے۔ اور یہ کم از کم ایک اکیسی دین کی شان تو نہیں ہو سکتی۔

مولانا فرماتے ہیں :-

”عسیٰ زندگی میں خیر و شر کی کشمکش کے درمیان انسان کو بہت سے مواقع ایسے حالات سے بھی سابقہ پیش آجاتا ہے، جن میں ایک چھوٹی بھلائی پر اصرار کرنے سے ایک بڑی بھلائی کا نقصان ہوتا ہے۔ یا ایک چھوٹی برائی ترک کرنے سے ایک بڑی برائی لازم آتی ہے۔ ایسے مواقع پر عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک کم قیمت چیز پر زیادہ قیمتی چیز کو قربان نہ کیا جائے، اور شریعت اکیسویں جو حکمت معتبر ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی کو گوارا کیا جائے اور چھوٹی بھلائی کی خاطر بڑی بھلائی کو نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔“

(ترجمان مئی ۱۹۵۷ء ص ۱۱)

یہ درست ہے، لیکن، اگر آپ ”بڑی بھلائیوں“ میں اقامت دین جیسی ”بھلائی“ کو بھی شامل کرتے ہیں؟ تو یہ غلط اور بالکل غلط ہے! ہر دم دین کرتے ہوئے اقامت دین کا خواب، یوں بھی ایک ”دہوانے کا خواب“ ہے۔ اور اللہ اس سے بے نیاز بھی ہے کہ اُس کے نام کا جھنڈا بلند کرنے کے لئے اُس کے قائم کردہ اصول پس پشت ڈالے جائیں۔ اس طریق کار کے نتیجے میں اس جماعت کا اقتدار تو قائم ہو سکتا ہے جو دین کا نام لے کر برسرِ پیکار ہو، لیکن دین بھی اپنے صحیح معنی میں قائم ہو جائے، یہ نہ کبھی ہوا ہو اور نہ ہو سکتا ہے! ————— یہ اصول جس کو مولانا اقامت دین کی ”بھلائی“ تک وسیع کر رہے ہیں، اس کا اطلاق حقیقت صرف ان حدود میں ہوتا ہے کہ کسی حکم دین پر کاربند رہنے کی صورت میں کوئی اہم شخصی یا اجتماعی (نہ کہ دین کی) مصلحت فوت ہو رہی ہو۔ یا اسی قسم کے کسی متعین مفسد کے رونما ہونے کا اندیشہ ہو۔ جیسا کہ ہمارے گذشتہ بحث کی روشنی میں مولانا ہی کی پیش کردہ مثالیں اس پر شاہد ہیں۔ یہی کشمکش خیر و شر کے درمیان میں یہ صورت حال کہ یا فلاں برائی کو اختیار کر دو، یا دین کی ترقی میں سست رفتاری اور تعویق کو گوارا کر دو؟ تو بالکل طے ہے کہ برائی کو اختیار نہیں کیا جائے گا، خواہ دین کے غلبہ میں کتنی ہوا دیں لگ جائیں۔ ————— یہی دین حق کی اہمیت ہے، اور یہی ہدایت رہانی ہے!

معبود حق کا دین اپنی اقامت کے لئے ایسی حکمت علی کو دے گا جو اس کے اصولوں کی قربانی نہ منگوا ہو، کیونکہ انہیں اصولوں کا نام تو دین ہے! ایسا میدان میں، دین کے

نام لیوا کسی تجھے کی کامیابی ہرگز اقامتِ دین کو تشغین نہیں ہے، یہ کامیابی اقامتِ دین کے لیے صرف وسیع تر مواقع بہم پہنچاتی ہے۔ اور ان مواقع سے صحیح معنی میں اقامتِ دین کی شکل اُسی وقت بن سکتی ہے، جبکہ ان مواقع سے پہلے دین کے اصول و احکام پر کاربند رہنے کی جتنی کچھ آزادی میسر تھی، دین کا نام لیوا جھٹا اس دائرہ کے اندر پوری طرح ان اصول و احکام پر کاربند رہا ہو اور اپنی حامی پبلک کو اس دائرہ کے اندر دینی احکام پر پابندی کا خوگر بناتا رہا ہو، لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے بھی دین کے اصول کو توڑتا رہا ہے اور اپنی کامیابی کے لیے اپنی حامی پبلک سے بھی اس نکتہ علی میں کوئی پارٹ ادا کرتا رہا ہے۔ تو پھر نہایت رنج و ملال کے ساتھ اس کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس تجھے کا سیاسی اقتدار کبھی دین کی صحیح اقامت کا اور کسی ملک میں اُس دینی انقلاب کا ذریعہ نہیں بن سکتا جس کے لئے اسلامی فکر و نظر صدیوں سے بیچن ہے۔

حکمتِ عملی کے اس نظریہ کی تردید، اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ

ہم نے اپنی بحث کی ابتداء میں مولانا کے اس نظریہ سے اختلاف کی تین بنیادیں ظاہر کی تھیں ایک یہ کہ مولانا کے دلائل و دعویٰ سے غیر متعلق ہیں۔ دوم یہ کہ اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ سے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ اس سے فتنہ اور تلامب بالذہن کا ایک خطرناک دروازہ کھلتا ہے۔ اب تک کی ہماری ساری گفتگو پہلی بنیاد سے متعلق تھی، اب ہمیں باقی دونوں بنیادوں کی کچھ توضیح کرنا ہے۔ اوپر کی ترتیب کے مطابق پہلے نمبر کو لیجئے!

ہم کہتے ہیں کہ مولانا اپنی دینی تحریک کی کامیابی کے لیے جن حدود میں ”حکمتِ عملی“ کے جواز پر مقرر ہیں، ان حدود میں حکمتِ عملی کا جواز نہ صرف یہ کہ کسی تحتِ شرعیہ سے ثابت نہیں بلکہ اسوہ نبوی اور اسوہ صحابہ سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم یہاں صرف تین مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔

۱۔ ہم نے اپنے اس دعوے میں ”اسوہ نبوی“ کا لفظ بلا ہے جس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں گے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرزِ عمل حدیثِ دیر میں ملتا ہے ہمارے پیش نظر اسی

میں سے کوئی مثال ہے۔ لیکن ہم نے یہ لفظ درحقیقت ذرا وسیع معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور ہمارے پیش نظر آنحضرت کا وہ اسوہ ہے جس کی ہدایت اللہ رب العالمین نے آپ کو، قرآن مجید میں کی ہو۔ سورہ انعام میں فرمایا گیا ہے:-

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يَرْجِدُونَ وَحَقُّهُ (۶۶)
اور مت دور کر دینے پاس سے، ان
لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو
صبح اور شام، چاہتے ہیں اسی کی رضا۔
مفسر قرآن اس آیت کی شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

روای عن سعد بن ابی وقاص قال کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ فصر فقال المشركون للذی صلی اللہ علیہ وسلم اطرده هؤلاء یجترؤن علینا قال..... فوج فی نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقع فحدث نفسه فانزل اللہ عز وجل ولا تطرد الذین اکلایته اخرجہ مسالفاً
اور سعد بن ابی وقاص سے روایت ہو کہ ہم چھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا "ان لوگوں کو ہٹا دیجئے کہ یہ ہم پر جری نہ ہو جائیں، اس کے بعد انہیں ساتھیوں کے نام گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہی اور آپ اس کی طرف راغب ہونے لگے تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی یہ روایت مسلم کی ہے.....

وقال الکلبی قالوا لہ (یعنی اشارہ قریش) اجعل لنا یوماً ولھما یوماً
اور کلبی کا قول ہے کہ سرداران قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسا کیجئے کہ

کی مخصوص زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسکا جواب ابو بکر صدیقؓ نے کیا دیا؟ کیا حالات کی اس منطق کو غلط ٹھہرایا جس کی بنا پر آپؐ کے ساتھی مائنین زکوٰۃ کو دھیل دینے کا مشورہ دے رہے تھے؟ ایک مصلحت کے اس تقاضے کو غلط اندیشی اور عدم تدبیر کا نتیجہ بتایا جو آپؐ کے اس مشورہ آپؐ کے ساتھ رکھ رہے تھے؟ تاریخی بیانات بتاتے ہیں کہ اس پہلو سے آپؐ نے اس مشورہ پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپؐ کا جواب ایک اور صرت ایک تھا کہ

اَتَيْقَصُ الدِّينَ وَاَنَا حَسْبِي ۙ

”کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں اور دین میں قلیل و بریر ہو۔“

”کوئی نہیں جانتا ہے تو میں تنہا جاؤں؟“ اور ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا

جب تک وہ زکوٰۃ کے حق کی ایک دسی بھی دینے سے انکار کریں گے۔“

اور انہیں کارنامہ صحابہ نے اسی صدیقی طرز فکر پر ہر تصویر ثبت کر دی، اگر بے شک یہی موقف صحیح ہے۔

ہمارے نزدیک حضرت صدیقؓ کی تائید میں صحابہ کرامؓ کے متفقہ فیصلہ نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے کہ دین کے کسی جز کو ”حکمت عملی“ کے طور پر ”مصلحت“ کی قربانگاہ پر بھینٹ نہیں چڑھایا جاسکتا۔ دینی ایٹم قائم کرنا تو الگ رہا۔ دینی ایٹم کو باقی رکھنے کے لئے بھی ایسی حکمت عملی کی گنجائش نہیں جو دین کے کسی اصول سے دستبردار ہونا پڑے۔

۳۔ غسان، مسئلہ طور پر عرب عیسائیوں کا ایک نہایت طاقتور کثیر التعداد اور جنگ آزمائہ قبیلہ تھا، اس کا مسکن عین رومی سرحدوں کے قریب تھا، عہد ذراوتی میں رومی اور اسلامی فوجیں فیصلہ کن لڑائیاں لڑ رہی تھیں، اسی کشمکش کے وقت میں تاجدار غسان جلیلہ بن اہم اسلام لے آیا اور اس طرح ایک بڑست سرحدی طاقت اسلامی کیمپ میں آگئی۔ مگر ہونے والی بات جلدیج کے لیے تکرار کیا، ایک دن طوان کعبہ کے دوران میں اسکی قسمی شال، ایک غریب بدو کے پاؤں کے نیچے آکر پھٹ گئی۔ نیا نیا اسلام لایا تھا، شام نہ نضحت ابھی دماغ میں باقی تھی، یہی کیا کم تھا کہ عام آدمیوں کے شانہ بشانہ طوان کر رہا تھا، جہاد والی بات وہ برداشت نہ کر سکا اور اس بدو کے ایک چاٹا سیر کر دیا۔ وہ فوراً حضرت عمرؓ کی خدمت میں پہنچا اور داغواہ ہوا۔ جلدیج کو بلایا گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا ہے۔ قانون قصاص کی

متعلقہ دفعہ کا حکم صادر ہو گیا۔ جبکہ یہ جاہلی رگ ایک بار پھر جوش میں آگئی۔ اس نے کہا یہ کیا "اندھا" قانون ہے کہ شاہ دگدگ اس برابرہ میں ایک قبیلہ (بلکہ ایک چھوٹی سی ریاست) کا تاجدار، اور یہ بدو بدلے میں میرے منہ پر لٹا پنچ مارے! کہا گیا اسلام کا قانون عدل یہی ہے۔ اُس نے کہا اچھا مجھے کل تک ہمت دیکھی، ہمت دیدی گئی، اور وہ رات ہی میں قیصرِ روم کے پاس بھاگ گیا۔

ایک "چھوٹی" سی "برائی" تھی — لیکن حضرت عمرؓ نے ایک عظیم تر مصلحت اور "بڑی بھلائی" کو بے دریغ قربان کر دیا اور ادنیٰ لچک کے روادار نہیں ہوئے — جبکہ کاروبہ اور اس کی جاہلی حقیقت کا پارہ دیکھنے کے بعد کیا حضرت عمرؓ جیسے ضرب المثل صاحبِ فراست سے غفلت رہ سکتا تھا کہ ان کے فیصلے کا رد عمل کیا ہو گا؟ حضرت عمرؓ کو کیا ایک معمولی کچھ بوجھ کا آدمی بھی جبکہ کے رویہ کی روشنی میں اس کے اندر ادنیٰ شین گئی کر سکتا تھا، اور اُس کے ارتداد کا مطلب تھا، ایک زبردست قوت سے اسلام کا محروم ہو جانا، نہ صرف اسلام کا محروم ہو جانا بلکہ برسرِ پیکار دشمن کے کمپ میں پہنچ جانا۔ کتنی بڑی "بھلائی" تھی جس کو نقصان پہنچ جانا یقینی تھا، اور کتنی بڑی "برائی" تھی جو ایک "چھوٹی" برائی سے بچنے میں لازم آ رہی تھی۔ مگر فاروقِ عظیمؓ اپنی ساری مجتہدانہ شان کے باوجود دین میں اس نکتہ پر عملی کا جواز نکالنے سے قاصر رہے، جس کو مولانا مودودی "عین حکمتِ دین" سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

فتنہ کا دروازہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب کے زیرِ بحث نظریے سے تعرض کرنے کا، ہمارے لئے اصل باعث، اس نظریے کا یہ پہلو ہے کہ ہم اس کے اندر دین میں ایک عظیم فتنے کا دروازہ کھولنے اور تلاعبِ بالذین کی ایک وسیع شاہراہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت پاتے ہیں، لیکن اس اہمیت کے باوجود یہ عنوان زیادہ تفصیل کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ ہم مولانا کی "توضیحات" کے جائزہ میں، ضمناً اس پہلو کی طرف کچھ اشارات کر چکے ہیں۔ اور اب انھیں کو بس ذرا کھول دینا وضاحتِ دعا کے لئے کافی ہو گا۔

ہم نے پاکستان کے آنے والے الگشن کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی جماعت (جس کی پہلی مثال خود جماعت اسلامی ہے) پاکستان یا کسی بھی ملک میں اقامت دین کے مقصد سے ہکنا رہنے کے لئے ناگزیر بھگتی ہے کہ الگشن میں حصہ لے کر ملک کی مقننہ اور انتظامیہ پر قبضہ کیا جائے۔ اور پھر بنارہ ہو کہ الگشن میں کامیابی، بعنوانیوں اور جہلازیوں کے بغیر ناممکن ہے۔ خصوصاً جبکہ مقابلہ میں ایسی پارٹیاں ہوں جو یقیناً ہر طرح کی بدعنوانیاں کریں گی، تو اس اصول کی روشنی میں کہ اساسات دین کو چھوڑ کر باقی سب دینی اصول و احکام کو اہم تر مقاصد دنیہ کی مصلحت پر حسب ضرورت قربان کر دینا نہ صرف جائز بلکہ صحت اقتضائے دین ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ صدق و دیانت جیسے دینی اصول و احکام جو الگشن کی بدعنوانیوں اور جہلازیوں سے مانع ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لئے بالائے طاق رکھ دیے جائیں، کیونکہ ان سے چپے رہنے پر اصرار کرنا "اقامت دین" جیسے بیش قیمت مقصد کو نقصان پہنچانے کا موجب ہوگا۔

بس اس ایک مثال کی روشنی میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ حکمتِ بلی کا یہ نظر مقصودوں اور فتنہ پردازوں کے ہاتھ میں کیسا زبردست ہتھیار دیتا ہے کہ وہ جس چیز میں "اہم دینی مقصدیت" ثابت کر دیں، یا جو کم سواد فطیصین کسی چیز کو اہم دینی مقصد سمجھ لیں وہ "اُس (مقصد) کے نام پر پوری دینی زندگی کو لپیٹ کر رکھ دیں۔ اور اس نظریہ کی صحت تسلیم کر لینے کے بعد کسی کے بھی ان "پُر حکمت" اقدامات اور مشروعوں پر کوئی نکیر نہیں کی جاسکتی گفتگو کچھ کی جاسکتی ہے وہ بس کسی شے کی "اہم مقصدیت" میں کی جاسکتی ہے۔ اگر اس شے کو مقصدی اہمیت حاصل ہے تو پھر کرنے دیجئے جو کچھ بھی کوئی اس مقصد کی مصلحت سمجھ کر کرتا ہے، اور مشورہ دینے دیجئے جو کچھ بھی مشورہ اس اہم مقصد کے حصول کی خاطر کوئی ملت کو دیتا ہے۔ اور اگر وہ اتفاق سے برسرِ اقتدار بھی ہے، تب تو نہ پوچھئے اس "مقصدی اہمیت" کے نظریہ کی تباہ کاریاں! بس قدم قدم پر یہ نقشہ ہوگا کہ ح

جو گنہہ کیجئے تو اب ہے آج

کیونکہ بقول شمس "اگر ایک آدمی کی عقل زرخیز ہے" تو وہ ہر قسم کے طرز عمل کے لئے "مقصدی اہمیت" اور "عملی حکمت" کا عذر سامنے لا سکتا ہے۔ اور اس طرح باطلیت کا وہ

فلسفہ ایک نئے رنگ میں از سر نو زندگی پاسکتا ہے جسے اسلام کی بڑی قیمتی کوششوں نے ختم کیا تھا، اور اس کے شے ہوئے نشانات آج بھی کہیں کہیں پتہ دے جاتے ہیں کہ اگر اس پشروع ہی میں بھرپور وار نہ کیا گیا ہوتا، تو دین کا وہ حلیہ ہوتا اور صحیح دینی زندگی کا نقشہ اس طرح ناپید ہوتا کہ بس اللہ ہی تھا جو اصل حقیقت منکشف فرماتا اور امت محمدیہ کو اس سرتاپا لکھ رہی سے نجات دیتا۔

ہمیں تسلیم کہ مولانا مودودی اس لغویت میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ اگرچہ بعض رازدانوں کی طرف سے ادھر علی الاعلان کچھ ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جو اس بارے میں شبہ کی کافی گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ تاہم تسلیم کہ مولانا اپنی حد تک، صرف انھیں حدود میں اس نظریہ کو برتنے کے قابل ہوں گے جو اب تک کے اُن کے علمی فیصلوں سے سامنے آئے ہیں۔ مثلاً اکشن میں امید واری سسٹم کا مسئلہ کہ مولانا نے اقامتِ دین کے عملی راستہ کی ایک ناگزیر بُرائی سمجھ کر اس کو انگیز کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یا پارلینٹ کی ہنیت ترکیبی اس کے حدود و اختیارات اور ارکان پارلینٹ کے اوصاف و شرائط کا مسئلہ کہ پاکستان کے اندر موجودہ صورت میں یہ سب چیزیں بڑی حد تک کتابِ دست کے منشاء کے خلاف ہیں مگر مولانا اس صورت حال کو بدلنے کے لیے چونکہ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں پاتے کہ پارلینٹ کی کرسیوں پر قبضہ کیا جائے اور کچھ عرصے اگر اقلیت میں رہنے کی وجہ سے موجودہ صورتوں کے ساتھ بھی پارلینٹ کی کارروائی میں حصہ لینا پڑے تو لیا جائے۔ تسلیم کہ مولانا اپنی حد تک صرف ایسے ہی امور میں اس نظریہ کو برتنے کے قابل ہوں گے۔ اور ہم بلا پس و پیش کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں میں ہم کوئی مضائقہ نہیں پاتے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ مولانا کن حدود تک جا میں گئے۔ سوال یہ ہے کہ مولانا جس اصول سے اپنے موقف کا جو از ثابِت فرما رہے ہیں اس کا اطلاق کن حدود تک ہو سکتا ہے۔ اور اس

لئے کیونکہ ہمارے نزدیک ان چیزوں کی وہ حیثیت ہے ہی نہیں جو مولانا نے سمجھ اور سمجھا رکھی ہے اور اسی کی وجہ سے مولانا کو اس فلسفہ طرازی کی ضرورت پیش آئی ہے۔

اصول کو ماننے والے کس حد تک جاسکتے ہیں؟ یا مفسدین اس سے بجا طور پر فائدہ اٹھا کر دین کی کیا گت بنا سکتے ہیں؟

مولانا اس سخت گمراہ کن اصول کو اپنانے کے باوجود، علما کی غلط روی کا شکار نہیں ہوں گے۔۔۔۔۔ بڑی اچھی بات ہے۔ ہماری بھی خدا سے یہی دعا ہے۔ مگر کیا اس میں شہد ہو سکتا ہے؟ کہ مولانا نے اس اصول کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، اس کو مؤید کرنے کے لئے قرآن و حدیث اور آثارِ شریعہ و تصریحات فقہاء و محدثین سے جو مثالیں دے ڈالی ہیں ان کو جو شخص اسی اصول پر مبنی سمجھے گا وہ کامل شرح صدر کے ساتھ اس بات کا قائل ہو گا کہ مقصد اگر دینی ہے تو۔۔۔۔۔ اور پھر وہ نظام دین میں تقنی بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہو اسی حساب سے۔۔۔۔۔ اس کے حصول کے لئے ضرورت ہو تو جھوٹ اور فریب بھی جائز ہے، حدود اللہ کا معطل کرنا بھی جائز ہے اور ناکاذ کا عدم اہتمام بھی جائز، بلکہ عین حکمت دین کا تقاضا ہے؟۔۔۔۔۔ اگر اس میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے تو ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ شبہ کی کیا معقول بنیاد ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا، اور یقیناً نہیں ہو سکتا، تو پھر دین کے لئے اس طرز فکر سے بڑھ کر کیا فتنہ ہو سکتا ہے؟ اور کیسے اس بے پناہ فتنہ سامانی کو خوشی کے ساتھ برداشت کیا جاسکتا ہے؟

اس اصول اور نظریے کے حدود و اطلاق کی یہ تو وہ چند مثالیں تھیں جو خود مولانا ہی کی دی ہوئی مثالوں سے گویا منصوص اور مصرح ہو جاتی ہیں۔ باقی اس کے آگے قیاس کا وسیع دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی اسی پیمانہ سے ”چھوٹی برائی“ اور ”بڑی بھلائی“ کو تو لے جائے اور ”چھوٹی نیکیوں“ کو ”بڑی نیکیوں“ کی خاطر حرکت ملی کی قربان گاہ پر چڑھاتا چلا جائے اور خوش رہے کہ وہ بڑا ثواب کماتا رہے!۔۔۔۔۔ چنانچہ بات محض اندیشہ اور گمان کی نہیں، مولانا کے شاہرین میں اس قیاس کی بسم اللہ بھی ہوئی۔ اور ایک صاحب نے اقامت دین اور اسلامی نظام کے غلبہ کے لئے دو ٹوں کی خریداری کو کارِ ثواب سمجھنے کا مشورہ نہایت بنجیدگی کے ساتھ پیش کر دیا ہے۔۔۔۔۔ اشرفی ”اقامت دین“ جو ملک میں ضمیر فردشی پھیلا کر کبھی علی

صلیہ ہم اس عبرت پارے کو اسی اشاعت میں ”دریچہ عبرت“ کے ایک نسخہ خوان کے تحت درج کر رہے ہیں۔ اس سے مولانا خود ہی کے بارے میں اس سخن ظن کو کبھی کافی نقصان پہنچتا ہے جس کا ہم نے سطور بالا میں اظہار کیا ہو۔

تیس آسکتی ہے۔۔۔۔۔ مگر نہیں! حیرت کی کوئی بات نہیں، اور نہ اُن صاحبِ کوطامت کرنے کا کوئی موقع ہے، کیونکہ یہ تو منطقی نتیجہ ہے اس اصول اور نظریہ کا جو انھوں نے مولانا کے اعتماد پر تسلیم کر لیا ہے۔ اُس اصول کے ساتھ یہ اندازِ فکر بالکل جوڑ کھاتا ہے، اور یہ ایسے ہی ایسے گل کھلائے گا، اور کوئی وہ شخص جو اس اصول کی صحت کو تسلیم کرتا ہو۔ ہرگز ان قیاس آرائیوں پر اعتراض کرنے میں حق بجانب نہیں ہو سکتا۔

بہر حال اس نظریہ کی یہی وہ فتنہ سامانی ہے جس کی بنا پر اللہ کا، اس کے دین کا، اور اس دین پر ایمان لانے والی امت کا ہم پر حق تھا کہ ہم اس پر کھل کر اور اپنی صلاحیت کے بقدر اس کے ایک ایک بال کی کھال نکال کر تنقید کریں۔ خواہ کسی کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور کوئی اذراہ ہمدردی اسے ہمارے وقت کا ضیاع ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو!۔۔۔۔۔ بلکہ ہم تو اس پر حیران ہیں کہ وہ لوگ جو مولانا مودودی سے لوگوں کو قریب کرتے ہوئے اس بات کا اطمینان دلاتے رہے ہیں کہ اگر مولانا مودودی نے کبھی کوئی غلط نظریہ پیش کیا تو وہ اس کے نیچے اُدھیرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، ان میں سے جو لوگ ابھی انہم دُفکر کے مالک ہیں، وہ کیسے مولانا کے اس نظریے اور اس نظریے پر اصرار پر خاموشی کو جان بوجھ کر ہوئے ہیں؟ کیا ان کی ناک انہ نظروں نے اس نظریہ میں فتنے کے بے پناہ ہر آشیم کو محسوس نہیں کیا؟ یا ہم یہ بدگمانی کریں کہ اس باب میں اُن کی بے لاگ نظر مولانا کے پاس دلچاظ میں طرح دے گئی ہے؟ اور یا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ ”پاکستان کے ”اسلامی محاذ“ کو نقصان نہ پہنچنے پائے“ کا نظریہ اُن پر بھی اس طرح سوار ہے کہ خواہ اس محاذ کے قائد سے دین کو کتنا ہی نقصان پہنچ جائے مگر اس وقت کچھ نہ بولو؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے؟

خبر آخر مولانا کی دسمبر ۱۹۷۷ء والی تحریر حسب ہمارے سامنے آئی تھی تو ہم نے ”قلندر ہرچہ گوید دیدہ گوید“ کے عنوان سے خالص تاثراتی انداز میں اس پر لکھا تھا، اور ہمارے تاثرات اپنی اصل شکل میں صفحہ قرطاس پر آگئے تھے ہمیں اعتراف ہے کہ اُن تاثرات میں بڑی تلخی تھی، مگر قسم ہے خدا کی! کہ مولانا کو بدنام کرنے کی نیت سے

اس میں کوئی شک مرج نہیں ملایا گیا تھا۔ ہماری اس تحریر کا ایک ایک لفظ ہمارے واقعی تاثرات کا ترجمان تھا، اور بس! اُن تاثرات میں زیادتی ہوئی ہو یہ ممکن ہے۔ اور تلخی تو ہمیں بھی مسلم ہو اس لئے اُس تحریر سے اگر کسی کی (اور سب سے پہلے خود مولانا کی) دلآزاری ہوئی تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ مولانا کی دسمبر ۱۹۵۶ء والے ترجمان کی تحریر، المنیر کی تحلیل سے ایک ہم بن کبھٹی اور دل و دماغ کو بھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ اور پھر ایک تلخ آہ تھی جو قلم کا سہارا لے کر کاغذ پر پھیل گئی، لیکن یہ تلخی آہ کتنی ہی غلغلہ نہ ہو، اگر کسی کی دلآزاری کا باعث بنی ہے تو یقیناً لائقِ معذرت ہے۔ اور میں اس وقت یہی فرض ادا کر رہا ہوں۔

اس کے بعد مجھے مولانا سے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے اپنے موقف پر علمی تنقید کی فرمائش کی تھی، میں نے اس طویل مضمون کے ذریعہ اس فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے شروع سے آخر تک اپنے امکان بھر اس کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی بات علمی تنقید کے حدود سے متجاوز نہ ہو۔ اور میں اس اطمینان کے ساتھ یہ مضمون ختم کر رہا ہوں کہ میں اپنی (دطرز گفتگو کے سلسلہ کی) اس کوشش میں کامیاب رہا ہوں۔۔۔ اور غالباً میرا یہ اطمینان غلط نہیں ہے لیکن اگر کوئی کلمہ علمی تنقید کے حدود سے متجاوز ہو ہی گیا ہو تو میں اس کے لئے عفو خواہ ہوں۔۔۔۔۔ اس لیے میں بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں، (بلکہ اپنی طالب علمانہ حیثیت کی بنا پر خواہش رکھتا ہوں) کہ مجھے اپنی اس طالب علمانہ کاوش پر آپ کے قیمتی خیالات جاننے کا موقع ملے گا۔

اس سلسلہ میں گفتگو کے نتیجہ خیز ہونے کے لئے میرے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہو کہ اس تنقید کی ابتداء میں مولانا کے موقف کے بارے میں جو تحقیق کی گئی ہے (کہ اگر مولانا کا "وقف" یہ ہے تو کوئی اعتراض نہیں، اور اگر یہ نہیں "یہ" ہے تو پھر قابلِ رد ہے) اُس کے کسی پہلو کو نہ انصراحت کے ساتھ متفق فرمائیں۔ پھر اگر وہ پہلو دوسرا ہو، تو مولانا واضح فرمائیں کہ وہ کون سا کلمہ "جوابی" انداز سے اوجھل ہو رہا ہے، اور اس کے اوجھل ہونے کی وجہ سے یہ بات ہمیں قابلِ رد نظر رہی ہو۔ اور ان کے دلائل کی وہ کونسی گہرائی ہے جس پر مطلع نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان دلائل کو غیر متعلق قرار دے رہے ہیں۔ اور اگر پہلی صورت ہو تو بحث تو ختم۔ لیکن ایک کلمہ یہ رہ جاتی ہے کہ اس صورت میں تو حکمتِ علمی کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا، سارا اعتبار حکمتِ دین کا رہتا ہو۔ اور مولانا دسمبر ۱۹۵۶ء کی تحریر کو بھی سینِ حق کہنے پر مصر ہیں، حالانکہ اس میں فیصلہ کی ساری باگ ڈور حکمتِ علمی کے ہاتھ میں دیدی گئی ہے، خواہ اس شرطِ مقدمہ کے ساتھ دی گئی ہو کہ قرارد کے فرقِ مراتب کا لحاظ ہے گا! (ختم شد)

جادۂ حبیب

ایک دعوتی سفر کے تاثرات و کوائف

(ڈاکٹر مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے، لکھنؤ اسلامی کالج پٹنہ)

— (۶) —

[ذیل کی قطعہ یوم عاشورہ کے تاثرات پر مشتمل ہے اور اس میں واقعہ کربلا ٹھیک اسی رنگ میں دکھائی دیتا ہے جو اس کا نہایت پختہ رنگ ہی چکا ہو۔ بعض خاص تاریخی اسباب کے تجویز میں واقعہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اس شخص کے تمام قابل لحاظ پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس واقعہ کی کائناتیت کے مرحلہ سے نگاہ ڈالے گا وہ سزاوار ہے، اگر اس واقعہ کو اسی عام رنگ میں دیکھے، مگر اس واقعہ کے حقیقی جانتے ہیں کہ اصلیت یہ نہیں ہے جو شوہر پائے گئی ہے، ہم اس پر کسی پر سے پہلے تفصیلی بحث کر چکے ہیں اور انہی میں تحقیق کے نتیجے میں ہم اس رنگ کو بہت غلط سمجھتے ہیں۔ جو واقعہ کربلا کو دیدیا گیا ہو۔ اور ذیل کی سطور میں بھی موج دو۔ مگر اس سخت خلا کے باعث ہم ان تاثرات کو اس بنا پر نشانے کہ ہمیں یہ دیکھنے والے کا اصل مقصد دین کے لیے قربانی کی تڑپ پیدا کرنا ہے اور اس اور لایہ تینا حسینؑ اس تڑپ کے، اس لیے تھے اور یہی تڑپ نہیں میدان کر لاس لے گئی۔ (مرتب)

برگشت ۱۹۷۷ء مطابق ۱۰ محرم الحرام ۱۳۹۷ھ

آج محرم کی دسویں تاریخ ہو اور ہمارا جہان صبح ہی سے دریائے دجلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ اسے کیا کہیے کہ قسمت نے عاشورہ کے دن ہی دجلہ میں پہونچانا تھا، دل و دماغ میں خیالات کا شہر بپا ہے۔ آہ! اقبال مرحوم!

قافلہ حجاز میں ایک حسینؑ بھی نہیں مگر چہ ہو تا بار ابھی گیسوئے محلہ دفن اگر اقبال کا یہ شعر نہ ہوتا تو غالباً دل کی بیچنیاں آج کے دن دجلہ کو دیکھ کر شبیر کی یاد میں اس طرح بے قرار نہ کر دیتیں۔

امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اقبال نے "مومنہ بنو دی" میں بہت خوبصورت اور حکمت سے پیش کیا ہے۔ "شبیری" اقبال کے نزدیک ملت کے لیے ایک اسوہ ہے۔ اور ملت

کی نجات کا عنوان ہے۔ ع۔

زندہ حق از قوتِ شہیری است

اسی لیے وہ کہتا ہے۔ ع۔

نکل کر خائفانہوں سے ادا کر رسمِ شہیری

’رموزِ بخودی‘ کے اشعارِ رگِ دپے میں وجد کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ کس دالہ انداز

میں کہتا ہے۔

موسیٰ و فرعون و شہیر و یزید

زندہ حق از قوتِ شہیری است

چوں خلافتِ رشتہ از قرآنِ گیسخت

خاست آن سرِ حبلوہِ خیرِ لامع

برزین کر بلا بارید رفت

تا قیامت قطع استبدادِ کرد

بہر حق در خاکِ خونِ غلطیہ است

معاشرِ سلطنت بودے اگر

خود نکو دے با چنین سااں سفر

”یوم عاشورہ“ کی حرمت تو ابتدائے تاریخ سے چلی آتی ہو۔ چنانچہ اس کے خلف فضائل کتابوں

میں آئے ہوئے ہیں، یہودیوں میں محرم کا روزہ فرض تھا کہ اس دن حضرت موسیٰؑ کو قورات ملی تھیں،

ابتدائے اسلام میں ہمارے ہاں بھی روزہ فرض تھا، لیکن صیامِ رمضان کی فرضیت کے بعد عقب

رہ گیا۔ جیسا بخاری وغیرہ میں ہے۔

یوم عاشورہ کی حرمت شہادتِ حسینؑ سے نہیں، بلکہ حسینؑ کی شہادت کے لیے اس مبارک اور

محترم دن کو چنا گیا۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء بہر حال آج اُمت کا ایک کثیر طبقہ

اس دن کی اہمیت کو اس بنا پر سمجھتا ہو کہ ایک زار کر بلا میں حج کو گشتہ قبول اور سبطِ مہیر نے قربانی

تسلیم و رضا اور تفویضِ تاسہ کا وہ منظر پیش کیا، جو ”پورا ابراہیم“ کی سنت اور قوموں کی حیات اور

مقاصدِ عالمیہ کی بقا کے لیے قیامت تک نمونہ ہے۔

میرزا ابراہیم دہلوی سے تفصیل بود یعنی اس اجمال پر تفصیل بود
 کر بلا کا سامنے ایک اتفاقی حادثہ نہ تھا، بلکہ انتقام کے اس اعلیٰ مقام کا ایک نمونہ تھا۔
 جس مقام سے صدیقی اکبر نے لکھا تھا، اُنقص الدین و اناسی۔
 مومن کی حیات اور امر الیہ کے فروغ کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ جب احکام الہی میں نقص آنے
 لگتا ہو۔ تو اس کا جذبہ ایمانی بے قرار ہو جاتا ہو۔ اور چاہتا ہو، کہ یا نقش حق کو ثبت کر کے رہوں گا
 یا جان اسی راہ میں دے دوں گا۔ خدایت کا یہ مقام جن خوش نصیبوں کو حاصل ہو جاتا ہو وہی
 اقوام و مل کی بقا و حیات کا عادی سبب بن جاتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو حق جل شانہ اُنکے
 کے طور پر قبول فرما کر اپنی مراد، فروغ حق یا اتمام حجت پوری کر دیتا ہے۔

شہادت حسینؑ تسلیم و رضا، صبر و انتقام، صدقیت و خدایت، قربانی و جرات کا وہ
 بے مثل نمونہ ہو جس کی مثال بعد میں بہت کم ملتی ہو، حق کو متنازعہ نہ کرنا، اپنی سبقت کو
 نہ کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو جان پیش نہ کرنا، اہل عزیت کے نزدیک کمال ایمان کے منافی
 ہو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے یہ چیز نمایاں کر کے پیش کر دی کہ اہل
 حق کے لیے مفکرات کو ابھرتا دیکھ کر قعود و سکوت مناسب نہیں، اگر کچھ نہ بن پڑے تو اپنے
 پاس تو جان ہی ہو وہی محبوب کی راہ میں قربان کر کے کامیابی حاصل کی جاسکتی ہو۔ حق کا فروغ
 اور سچاؤ اللہ تعالیٰ کا کام ہو۔ ہمارے ذمہ تو میں اتنا ہو کہ اپنی قربانی پیش کر دیں جتنی عظیم
 اور اخلاص والی قربانی ہوگی۔ اسی قدر اس کے نتائج اللہ تعالیٰ تبارک بہتر مرتب فرمائیں گے۔ اپنا
 کام ہو اس کے حکم کے مطابق جان لگا دینا اس پر نتائج مرتب کرنا جس کا کام ہو وہ خود مرتب
 کرے گا۔

شہادت ہو مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشتہ و کشائی
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔
 (احديث) ذہن میں آتا ہو کہ اس حدیث شریف میں عترتی سے تمک کا ایک مفہوم ان کی دینی
 قربانیوں کا اتباع بھی ہو سکتا ہے کہ 'عترت نبوت' نے جو دین کے لیے قربانیاں دیں اور نقش
 حق کے باقی رکھے اور کتاب اللہ کے احکام کی بقا و فروغ کے لیے جس طرح اپنی جانوں کو پیش

کیا وہ کتاب و عزیمت و فتوت اور تفویض و تسلیم کا ایک سہرا بپا ہو۔

شہدائے کرام جوں یا زید شہید (نفس زکیہ) یا پھلی صدی میں شہد بالاکوٹ کے امیر شہید جس طرح حق کی سر بلندی کے لیے ان حضرات نے اپنی جانوں کو پیش کیا وہ ہر امت کے لیے ایک بہترین اسوہ ہو سکتا ہو، شہدائے موصوفین کی شہادتوں میں تو مجھے تفویض و تسلیم کی وہ جھلک نظر آتی ہے جو 'زوج عظیم'۔ 'سخیل' قربانی کا خاصہ ہے، امر اُسی کے لیے جان پیش کر دو، اپنی جان نے دو۔ یہ سوال نہیں کہ کیا ہوگا، دیکھنا یہ ہو کہ امر اُسی کی بقا کے لیے حکم خداوندی کے مطابق ہم نے کیا کیا۔

بات یہ ہو کہ اکثر قربانی کی ظاہری کامیابی کو دیکھا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل کامیابی یہ ہو کہ جان اس کے لیے دی جا رہی ہو اور اسی کی رضا کے لیے امتثال امر کے طور پر اس کے دین کا فروغ مقصود ہو، یہ اتنا اور نیا مقصد ہو کہ خود صاحب نبوت سید المرسلین روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی تمنا کی۔ لَوْ دِدْتُ اَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ شَرُّهُنَّ شَرُّ اَقْتُلْ شَرُّهُنَّ اَقْتُلْ شَرُّهُنَّ اَقْتُلْ۔ (بخاری وغیرہ)

اے باگاہ کے ایک تربیت یافتہ نے اپنے ان پیارے نعموں سے وار ویرن کو زینت بخشی تھی۔ کایا ابالی حین اُقتل مومننا بائی حبیب کا ان اللہ مصروف۔
حاصل کلام یہ ہو کہ ہر زمانہ میں دین کی بقا کے لیے "شہیری" اسوے اور قربانی کی ضرورت پڑتی ہو کہ نتائج بے پروا ہو کر اللہ کی رضا اور حق کے فروغ کے لیے اپنی جان والی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہاں تک کہ دعوت حق کے لیے جان و خاناں بھی قربان کرنا پڑ جائے تو اس میں دروغ نہ کرے، اگر آج تک کہ تراشاخت جان و اچھ کند فرزند مال و جان و خاناں و اچھ کند یہی شہادت حسینؑ کا درس، یوم عاشورہ کا پیام ہو۔ اور "عترتی" سے مسک کا دایک (مقتضی سمجھ میں آتا ہے۔ واللہ اعلم عند اللہ۔

کیا عجیب ہو کہ ایرانی سیاسی ذہن اور عجمی تنوعی فلسفہ نے صبر و استقامت، قربانی و جہاد کی حق کے لیے فدائیت کا ایک اعلیٰ ترین اور اعلیٰ نمونہ کو قائم نہیں کیا، اور اسلامی خلافت کے اعلیٰ اقدار سے گریز اور۔ دیگر دینی قابل افسوس اور بھل محبوس بنا کر رکھ دیا۔ اور ایک طبقہ کے آنے اور دکان مثال میں جھٹکا کر دیا جس کے سخاوت و عید نبوی کو جھڑپتی۔ "من لطمہ الخدود و شتم الحبوب فلیس منّا"۔ ممکن ہو فرست نبوت ان کو یہ مناظر کہ دیکھ رہی ہو جبکہ گوشہ نبوی کے نام پر کائنات عالم میں رواج دیے جانے والے تھے۔ خالی الماشکی۔ (باقی)

لے نہ بیٹھے والے اور دامن چیرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔

دیچہ عبت

• دوٹوں کی خریداری قامت دین کیلئے! • سن تو سہی جہاں میں ہو....

[اس ماہ معاصرین کے صفحت میں دو قابلِ غور چیزیں نظر آئیں۔ ان کے لیے مذکورہ بالا عنوان ہی

کچھ زیادہ سوزوں نظر آیا۔ اس کو "انتخاب کا قائم مقام سمجھئے!]

"اقامت دین کے لیے دوٹوں کی خریداری بھی جائز!" | معاصر المیزان (لاہور) کی ۱۹ ستمبر کی شائع

میں ایک مراسلہ شائع ہوا جو اس کا کچھ حصہ آپ بھی پڑھیے، اور اقامت دین کے اس تصور پر روئے جس کے ساتھ ایسی باتیں بھی جوڑ رکھائی ہیں۔

بخدمت محرمی و محترمی جناب حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب اشرف ایڈیٹر المیزان لاہور۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے المیزان میں مولانا مودودی صاحب کی ایک اجتہادی اور استنباطی رائے پر تنقید کی ہے۔ حالانکہ مولانا موصوف نے اپنی رائے کو قرآن کریم سے مستنبط فرمایا ہے۔ مولانا موصوف نے کمزور ایمان بے شعور دوٹوں کو مؤلفین القلوب کی فہرست میں شمار کر کے دھوکے کی خرید و فروخت جائز قرار دی ہے۔ اب ہمیں دیانتداری کے ساتھ غور و فکر کرنا ہوگا کہ حضرت مولانا مودودی کا مدار استدلال اور طریق استدلال غلط ہو یا صحیح اور مولانا کو اللہ تعالیٰ نے جو بلند علمی مقام عطا فرمایا ہے تو کیا انھیں حق استدلال حاصل ہوا یا نہیں۔

(۱) مولف القلوب کو ن لوگ تھے، تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ میں ہے۔ واما المولفۃ قلوبہم فاقسام، منهم من یعطى لیسلم کما اعطى البنی صلی اللہ علیہ وسلم صفوان امی

امیہ من غنائم حنین وقد كان شهدا مشركاً قال فلم ينزل يعطى حتى صار أحب
الناس الى بعد ان كان البغض الناس الى ومنهم من يعطى ليعسن اسلامه وثبت
قلبه كما اعطى يوم حنين ايضاً - جماعة من صناديد الطلقاء واشرفهم مائة
من الابل مائة من الابل وقال اني لا اعطى الرجل وغداً احب الى منه خشية
ان يكيه الله على وجهه في نار جهنم ومنهم من يعطى لما يريد من اسلام نظرائه
ومنهم من يعطى ليعبى الصدقات ممن يليه اوليد فع عن حذرة المسلمين
الضرد من اطراف البلاد -

ترجمہ۔ مولف القلوب لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض ایسے لوگ تھے جن کو حضور علیہ السلام
صدقات وال غنیمت اس لیے عطا فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ جیسا کہ صفوان بن امیہ کو
حضور علیہ السلام نے حنین کے ال غنیمت سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ حالانکہ صفوان ابن امیہ جنگ
حنین میں مشرکین کی صف میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ میں لڑا تھا۔ صفوان ابن امیہ نے
کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال غنیمت و صدقات میں عطا فرماتے رہے۔ یہاں تک
کہ وہ میری نظر میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس سے پہلے میں ان کا بدترین دشمن تھا۔
بعض لوگ وہ تھے جن کے ایمان ذرا کمزور تھے۔ حضور علیہ السلام ان کو اس لیے دیتے تھے تاکہ
ان کا اسلام پختہ ہو جائے اور تذبذب رفع ہو جائے جیسا کہ حنین کے مال غنیمت میں سے مشرکین
کے بڑے بڑے لیڈروں اور چودھریوں کو توبہ اذن دیا گیا اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے
یہ بھی فرمایا کہ میں ال غنیمت سے رباہوں یہ مجھے محبوب نہیں ہیں۔ ان کو اس لیے دے رہا ہوں کہ
کہیں اللہ تعالیٰ ان کو آگ جہنم میں اندھے منہ نہ پھینک دے۔

بعض لوگوں کو حضور علیہ السلام اس لیے دیتے تھے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو مال کی لالچ دے کر
ادرا اسلام کی فیاض اور دیگر خوبیاں بیان کر کے اسلام کی دعوت دیں۔ بعض وہ لوگ تھے
کہ جن کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کہ یہ لوگ اپنے قبائل و خاندان میں بارگاہ
ہیں۔ لہذا اپنے خاندانوں سے مال صدقات وصول کر کے لائیں گے اور اپنے زیر اثر علاقہ سے
اعدائے اسلام کو دور رکھیں۔

اب قابل غور معاملہ یہ ہو کہ ضعیف الایمان اور لالچی و ڈراس فرست میں داخل ہو سکتے ہیں یا نہیں تو بات صاف ہو کہ جب ایمان جیسی قیمتی اور عزیز ترین متاع بیوں سے خریدی جا سکتی ہے تو دوش کا معاملہ تو اس سے بالکل فروتر ہے، ایک دوسرے کو ایک بے دین و دلمند چند مکے دے کر خرید رہا ہے تو اس کے بالمقابل ایک دین پسند دیندار خلوص نیت کے ساتھ نظام اسلامی کے قیام کے لیے کچھ معاد صحت سے کر پسند یا دوسرے امیدوار سناحتی کے لیے ایک ڈکڑ کی رائے خرید لے تو اس میں ہر ج کی بات کیا ہو اور کون سا اسلامی ستون گر جائے گا۔ سیرا رائے تو یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے میرے ہاتھ میں ایک بہت بڑا خزانہ دے دے تو میں وہ خزانہ دیہاتی خرابائیں تقسیم کر دوں اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے ان سب کے دوش حاصل کر لوں۔ بے دین لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں اور ان کو بری طرح ناکامی و ذلت کا منہ دیکھنا پڑے۔ اسلام کے اعزاز و اکرام کے لیے اگر جائز ذرائع و وسائل استعمال کیے جائیں تو اسلام دنیا میں غالب ہو سکتا ہے۔

”سن تو سہی جہاں میں ہو تیرا فساد نہ کیا!“

اسام کے ایک وزیر جناب امین الحق نے پچھلے دنوں ایک سرکاری تقریب کے موقع پر گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ معاشرہ ”خ“ دہلی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ”روزنامہ پرتاب“ کا تبصرہ بھی نقل کیا ہو۔ اس تبصرہ میں جہاں معاشرہ پرتاب ”سنے امین الحق صاحبہ کے ردیہ کی تعریف کی ہو۔ دہلی مسلمانوں کے ایک ایسی چٹکی بھی لی ہو جسے ”بڑا کفریت الہامی کو پسند نہ ہو جانا چاہیے۔“ معاشرہ ”دھوت“ رقمطراز ہو۔

ایک تیسری بات جو اسی واقعہ سے ملنے آئی ہو یہ ہو کہ ہندوؤں کا وہ طبقہ جو کٹر فرقہ پرست کہلاتا ہو اس طرح کے اصولی اقدامات کو سراہنے پر آمادہ ہو جانا چند معاشرہ پرتاب نے اس واقعہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ”اسام کے وزیر مسٹر امین الحق نے اچھا کیا جو رواج پر اپنے ضمیر کی آواز کو ترجیح دیتے ہوئے گاندھی جی کی مورتی پر پھول چڑھانے سے انکار کر دیا، ان کے نزدیک یہ بُت پرستی ہو اور اسلام کی مد سے بت پرستی شرک میں داخل ہو۔ یہ تعریف ثابت کرتی ہو کہ اصول پرستی پر جم جانا بجائے خود ایسا فعل ہو جو اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے۔

وزیر مذکور کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے معاشرہ پرتاب نے ایک اور مسئلہ کی طرف

توجہ دلائی جو اوردہ یہ ہو کہ مسلمان خود بھی قبر پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ معاصر لکھتا ہے۔

”حضرت محمد کو اس بات پر سجا فرمایا کہ انہوں نے عرب جیسے شرک پسند ملک میں بت پرستی کے خلاف کارواں اٹھائی اور اس بات پر نہایت سختی سے قائم رہے کہ بت پرستی کفر ہو خدا ایک ہو دوسرا نہیں مسلمان بھی حضرت کی اس تعلیم پر قائم رہے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے، انحضرت کی کوئی شبیہ نہیں بننے دی انکی اصل تصویر تو کیا چوکتی ہو لیکن جو عقلی تصویر شائع ہوئی اسکے خلاف انہوں نے پروٹسٹ کیا۔ نہ صرف بان بلکہ ہاتھ سے بھی۔ عینی کی بھی کوئی اصل تصویر نہیں ہوگی لیکن چونکہ عیسائیوں کو اپنے پیامبر کی تصویر بنانے جانے پر اعتراض نہیں ایلین کی تصویر دنیا کے سامنے ہو۔ جہاں مسلمانوں نے بت پرستی کے لحاظ سے اپنے رسول کے حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہاں..... انہوں کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہو کہ انہوں نے قبر پرستی جیسی بدعت کی پیروی کر کے انکی حکم عدولی کی ہو۔ یہ کہنا سابع میں داخل نہ ہوگا کہ جتنی قبر پرستی مسلمانوں میں پائی جاتی ہو شاید ہی کسی اور قوم میں پائی جاتی ہو، ہندوؤں میں چونکہ مردوں کو دفن کرنے اور انکی قبر بنانے کا رواج نہیں ہو۔ ایلین میں سادہ کی پوجا بہت کم ہو پھر بھی انکے ہاں سادہ میں رہی ہیں اور لوگ ان پر پھول چڑھاتے ہیں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی ہندو عورتیں بھی دعا مانگنے اور بچے لینے کیلئے مسلمان قبروں کی قبروں پر جاتی ہیں۔ قبروں کی پرستش کرنا اے مسلمان مردوں اور عورتوں کا تو کوئی شہار نہیں۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ مسلمان کیسی ہری طرح اس بدعت..... کا شکار ہو چکے ہیں تو وہ لاہور میں داتا گنج بخش کے دربار میں چلا جائے اے معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان کس قدر اپنے رسول کی حکم عدولی اور اپنے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش تو پاکستان میں چلا گیا ہندوستان میں قبر پرستی یا مزار پرستی کا در شیعہ دیکھنا سچا ہے ہو تو خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ واقع اجمیر میں چلے جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے ان کی قبر کے سوراخ میں منہ دے کر دتے دیکھا ہو۔ خواجہ کی درگاہ کا ہندوستان کے مسلم مقامات۔ مقدس میں نمایاں مقام ہو اور ہر سال خواجہ کے عرس پر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان دہاں جلتے ہیں۔ دہاں دوڑے کر چلاؤ ہیں جن میں عرس کے دن چادل بچائے جاتے ہیں۔ یہ چاول بھگتوں میں بانٹے جاتے ہیں۔ چاول کم ہوتے ہیں اور بھگت زیادہ اس لیے ایک طرح کی لوٹ بچ جاتی ہو اور ہر ایک مسلمان بطور تبرک دیک کے چاول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ اس درگاہ میں منحل بادشاہوں کی بنوائی ہوئی مسجدیں ہیں۔ اکبر بادشاہ نے بھی یہاں ایک مسجد بنوائی تھی حالانکہ مسلم علماء اس کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر چکے ہیں۔ لطف یہ ہو کہ یہ قبر پرستی کھلے بندوں ہوتی ہے اور اس کے خلاف کوئی..... پروٹسٹ نہیں ہوتا۔“

تعارفِ تبصرہ

تجلیاتِ عثمانی | از: پروفیسر انوار الحسن صاحب انور شیر کوٹی۔ ناشر: ادارہ نشر المعارف چلیک۔ ملتان۔ ۱۲ صفحات، بڑا سائز، کاغذ متوسط، کتابت طباعت معمولی۔ مجلد مع گرد پوش۔ قیمت: ۱۰/۸۔

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ علوم دینیہ میں اپنے زمانہ کے فرد فرید اور اپنے نزرگوں کے بن جماعت دیوبند کی صف اول کی شخصیت تھے۔ خدا ان کی تربت کو ٹھنڈا رکھے۔ انھوں نے تقیم ہند سے پہلے اپنے علمی کارناموں سے اپنے شیوخ و اساتذہ کی عظمت کو چار چاند لگائے اور تقیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سنان ملک کو اسلامی دستور کی راہ پر ڈال دینے کا ناقابلِ فراموش ملکی کارنامہ انجام دیا۔

بلاشبہ مولانا کی زندگی خصوصاً علمی زندگی اس قابلِ تھی کہ کوئی صاحبِ نظر اور سلیقہ مند مصنف اسکے تمام پہلوؤں کو پوری شرح و ربط کے ساتھ ایک گرانقدر تالیف کی شکل میں سر نہ بصیرت بنا کر بعد کی نسلوں کے لئے محفوظ کر دے۔ پروفیسر انوار الحسن صاحب نے اس خدمت کا بیڑہ اٹھایا۔ اور یہ ضخیم کتاب مرتب کر کے پیش کر دی جو اس وقت زیرِ تبصرہ ہے۔ کتاب کے بڑے بڑے عنوانات یہ ہیں:-

تعارف، تجلیاتِ عثمانی، تصنیفاتِ عثمانی، مندرجہ اعظم کا مقام، تفسیر، علامہ عثمانی کا مقام حدیث، تفقہ عثمانی، قائم ثانی اور علم الکلام، علامہ اور منطق و فلسفہ، ادبی مقام، شاعری، سرب ادب، سیارتِ عثمانی، تحریکِ پاکستان، پاکستان میں آمد۔

ان عنوانات کے تحت سینکڑوں ذیلی عنوانات ہیں جو چھ صفحے کی طویل فہرست میں پھیلے ہوئے ہیں۔

ہم پروفیسر صاحب موصوف کو اس احساس فرض پر بدیہ تحسین پیش کرتے ہیں جس نے انہیں اس کاوش پر آمادہ کیا۔ اور ہیں اس کاوش کی داد دینے میں بھی بخل نہیں ہے جو اس ضخیم تالیف کے سلسلے میں موصوف کو لامحالہ کرنی پڑی ہوگی، مگر یہ کہ وہ کاوش اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہے؟ اس بارے میں ہمیں پروفیسر صاحب کے اسلوب نگارش اور انداز استدلال نے بہت مایوس کیا۔

وہ نامآئنی حمد اللہ علیہ کی علمی شخصیت اس پایہ کی ہے کہ اگر کوئی سلیقہ مند مصنف اس کا اچھا تعارف کرا سکے، تو ہمارے ملک کی اس "رسم" کے ماتحت کہ یہاں مرنے کے بعد تقدیر پانی باقی ہے، علم دین کی تاریخ میں ان کا کما حقہ مقام قائم ہو سکتا ہے، مگر ہمارے مصنف کا انداز وہی ہے کہ بجائے اسکے کہ ایسا مواد پیش کرنے پر اکتفا کریں جسے پڑھ کر قاری کے ذہن پر ان کے علوم و تربت کا اپنے آپ نقش قائم ہو جائے، انہی طوطی سے "منسٹر اعظم" اور "محقق بے بدل" کے خطابات تجویز کر کے قاری کو دیتے ہیں، بلکہ مزید یہ کہ خطابات ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے کہ پہلے اچھی طرح تعارف کرا کے قارئین کے ذہن کو ان خطابات سے متفق ہونے کے لئے تیار کر لیں۔ حالانکہ اب زمانہ اس اندازِ سوچ و نگارش کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ اور یہ چیز فکر و نظر کی سطحیت پر دال سمجھی جاتی ہے۔

خیر یہ تو چھبھی ایک ذوقی چیز ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ مذاق نہتہ ہو چکا ہے وہ اس میں سخت دیر بگھٹے جاسکتے ہیں، اور تبصرہ بھگاڑ، قارئین سے سفارش کر سکتا ہے کہ وہ خطابات لازمی کے اور منصر سے قطع نظر کر کے کتاب کا مطالعہ کریں۔ مگر کتاب کا جو مواد اور انداز استدلال ہے وہ خود موجودی طور پر ایسا نہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کو متاثر کر سکے۔

مولانا کو "منسٹر اعظم" ثابت کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کو یہ دکھانا جو کہ تفسیر کے لئے جن علوم پر عبور ضروری ہے، وہ ان کی علوم میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ اسی ذیل

میں علم السیر بھی آتا ہے، اس علم پر مولانا کا عبور ثابت کرنے کے لیے پروفیسر صاحب کا پیش کردہ مواد راستہ لال یہ ہے کہ مولانا کے تفسیری حواشی میں سے ایک حاشیہ کی عبارت پیش کی ہے جس کے آخر میں یہ جملہ ہے کہ:-

”حدیث دیر سے ثابت ہے کہ ظاہری طور پر بھی فرشتوں نے متعدد مرتبہ

آپ کا سینہ چاک کیا۔“

ص ۱۳

اس عبارت کو پیش کر کے پروفیسر صاحب لکھتے ہیں:-

”مذکورہ عبارت میں حدیث دیر کی کتابوں کے حوالے سے اُن کا علم لبر

پر عبور واضح ہوتا ہے۔“

جو لوگ مولانا کے علمی مقام سے براہ راست واقف ہیں اُن کو تو پروفیسر صاحب کی اس کہ دو کاوش کی احتیاج نہیں۔ لیکن جو لوگ واقف نہیں، مولانا کے تفسیری حواشی انھوں نے نہیں دیکھے وہ آخر کیسے پروفیسر صاحب کے اس استدلال سے قائل ہو جائیں گے؟۔ ہمارے نزدیک یہ سادگی کی انتہا ہے۔

اسی طرح مولانا کے مضامین و مقالات کا تعارف کراتے ہوئے، ”معارف لقرآن“

نامی مقالہ کی قدر و قیمت اہل علم ناظرین پر ان الفاظ میں واضح کی گئی ہے:-

”اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عثمانی ہندوستان میں مفسر عظیم کا لقب رکھتے

ہیں۔ اس لیے معارف القرآن ان کے مایہ ناز مضامین کا مجموعہ ہے۔“

(ص ۴۲)

یہ آخر استدلال کی کونسی قسم ہے اور اس میں کیا وزن ہے؟

یہ دو مثالیں ہم نے محض نمونہ کے طور پر دی ہیں، درنہ ایسی مثالیں کتاب میں

بے شمار ہیں۔

کوئی خود در قسم کا مفسر و مصنف ہو تو اس کے سوانح نگار کو شاید یہ بتانے کی ضرورت

ہو کہ میسر مخرج کو ”صرف و نحو“ میں بھی قابل اعتماد بصیرت حاصل تھی، مگر مولانا عثمانی

جیسا مشہور عالم جو مدتوں دیوبند کی اعلیٰ ترین درسگاہ کے ائمہ اساتذہ میں رہا ہو،

انفسِ قدسیہ

از جناب مفتی عزیز الرحمن صاحب نہپوری ناشر۔ مدینہ منورہ پاکستان
بجنور، صفحات ۲۴۰، کتابت طبابت متوسط، جلد قیمت ۲/۸

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی سوانح، "نقش حیات" کے نام سے خود اپنے قلم سے لکھ گئے ہیں، لیکن منتسبین و متوسلین کے لیے پھر بھی اس سلسلہ میں کام باقی ہے۔ مولانا کے تلمیذ و مجاز مفتی عزیز الرحمن صاحب نہپوری نے اس کتاب کے ذریعہ اسی سلسلہ کا اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خاص و صنف اتباع کتاب و سنت تھا، اس کتاب کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اس میں مدوح کی سیرت کو کتاب و سنت ہی کی روشنی میں دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں تعلیمات قرآنیہ اور سنن نبویہ سے کس درجہ مطابقت پائی جاتی ہے۔ مصنف کا یہ انداز سوانح نگاری لائق تحسین بھی ہے اور تبلیغی نقطہ نظر سے مفید بھی، جو اس تصنیف میں ان کا اصل نقطہ نظر ہے۔ متعدد مقامات سے جی چاہتا ہے کہ کچھ اقتباسات ہر یہ ناظرین کیے جائیں، کیونکہ کتاب سنت کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی زندگیوں کے واقعات بڑا مؤثر تبلیغی ذریعہ ہیں، مگر افسوس ان صفحات میں اسکی گنجائش نہیں۔

تاہم یہاں نوازی کی یہ شان تو ذکر سے چھوڑی نہیں جاسکتی کہ:-

"کہ ایک مرتبہ مسردیوں کے موسم میں سانوں کی اتنی زیادتی ہوئی کہ تمام لحاف دیکھو نے تم ہر گئے تب آپ نے اپنے استعان کا بستر بھی ہانوں کے لیے باہر بھیج دیا۔ اور رات اکیٹھ کے سامنے گزاردی۔"

(ص ۲۲)

اللہ اکبر! یہاں نوازی کا ایک درجہ یہ بھی ہے!۔ رسول اور اصحاب رسولؐ کے اتباع کی لگن آدمی کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے؟ صحابی رسولؐ حضرت ابوطالبؓ انصاریؓ کی ایسی ہی شانِ میرزائی کی توصیف میں آیت نازل ہوئی تھی۔ "و یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة۔"

دوسری مثال صفحہ ۹۷-۹۸ پر ضبط نفس اور حلم کی ہے جس پر شاید بعض لوگوں کو یقین بھی نہ آئے مگر جنہوں نے مولانا کو کچھ عرصہ تک قریب سے دیکھا ہے انہیں ذرا بھی تاثر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ مولانا باوجود اپنی حدت مزاج کے، اپنے نفس کے معاملہ میں بے نفسی کے جس درجہ پر تھے۔ وہاں ضبط و حلم کی یہ مثال بھی عجوبہ نہیں۔ گوئی زمانہ کتنے ہی اچنبھے کی بات ہو۔

حق یہ ہے کہ یہی ناراد اصوات تھے جنہوں نے مولانا کے واقعین و متوسلین میں مولانا کی ذات سے ایک مثالی گرویدگی پیدا کر دی ہے، اور اسکے بعض آثار کو نادانانہ گروہی عصیت سمجھ بیٹھے ہیں۔

اسی گرویدگی کا اثر ہے کہ زیر نظر کتاب میں متعدد جگہ عقیدت، غلو کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ مگر مصنف کی اس معذرت کے لیے کہ ”خادم کے پاس مذہم کے حق میں اس (عقیدت) کے سوا کچھ نہیں“ کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ البتہ ایک آدھ مقام ایسا ہے کہ اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ ”مہاں نوازی“ کے باب میں صلا پر دوسری سطر میں ان لفاظ سے جو جملہ شروع ہوتا ہے کہ ”دنیا میں سینکڑوں بزرگ اور“ انج اس پر مصنف کو اپنی تمام عقیدت کے باوجود نظر ثانی کرنا چاہیے۔

علیٰ ہذا ص ۱۰ پر۔۔۔۔۔ ”اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے پھرتے رہے۔۔۔۔۔ حقیقت غیر ضرر ہو کہ حضرت مولانا کے پیش نظر اتھوار و رنواں اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مگر ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کا تو وہ میدان ہی نہیں تھا۔ زیادہ تر زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ کلمہ حق کے لئے پھرتے رہے۔

بعض مقامات سے ایک چیز یہ بھی سامنے آتی ہے کہ مصنف اپنے مدد و روح کی عظمت کی تمام کرانے کے لئے مفاد رشا کا سا ہوجھ اختیار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نہ صرف اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ مولانا کی کتاب حیات ان کی عظمت کی خود گواہ ہے، بلکہ اس کا اثر اٹا ہو جاتا ہو کہ لوگ اسے پروگنڈا سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ اور یہ چیز تو کتاب میں بہت ہی ہے کہ مصنف نے اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھا کہ وہ اپنے جیسے معتقدین و متاثرین کے مخصوص حلقے میں بیٹھے ”ذکر حبیب“

کر رہے ہیں، یا ہر قسم کے لوگوں کے وسیع تر جمع میں ہیں، آج کل کی سوانح نگاری میں اس فرق کو ملحوظ رکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ معتقدین کے حلقے کی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے،

باہر اگر بھی اگر اسی زبان کو استعمال کیا جائے تو اپنی سعادت مندی کے لئے تو چاہیے کہ کتنا ہی مفید ہو، مگر عقیدہ مندی کا یہ خاص لہجہ باہر والوں کے حق میں خواہ مخواہ ایک حجاب بن جاتا جو اور ۹۹ فی صدی حقیقت بھی بے اتفاقی کا شکار ہو جاتی ہے، تصانیف اور مضامین کی حیثیت ایک مجمع عام کی گفتگو کی سی ہے، اس لئے اس میں بھی اپنے ذوق کی تسکین سے زیادہ مذاق عام کی رعایت ضروری ہے، جبکہ اس میں کوئی قباحت بھی نہ ہو۔

”رفقائے جیل کے ساتھ“ مولانا کے برتاؤ کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف کے قلم سے ایک ایسی بات نکل گئی ہے جو کم از کم مولانا کے کسی مترشحہ کے لئے زیبا نہیں ہے۔

”اس کا صحیح نقشہ تو وہی پیش کر سکتے ہیں جن کو حضرت کے ساتھ رہ کر یہ

سعادت اور سنت برسنی کی ادائیگی کی توفیق ہوئی ہے، لہذا دیندہ اُنھیں

رفقا کے حوالے سے کچھ عرض کرے گا“ اور اس کے بعد پہلا نام اپاریہ کرپلائی

(۵۴)

صاحب کا آتا ہے۔

اپاریہ کرپلائی صاحب اور ”سنت برسنی کی ادائیگی“؟ استفہار اللہ! یہ نہیں منقہی صاحب کیسے یہ جملہ لکھ گئے۔ اس جملہ نے کتاب کا پورا آٹا شغارت کر دیا۔ اس کا تدارک تو منقہی صاحب کو دوسرے رائیٹرن سے پہلے ہی کچھ سوچنا چاہیے۔

اس ایک جزئی لغزش اور عمومی تعبیر و تہجہ کے قابل اصلاح پہلوؤں سے قطع نظر منقہی صاحب کی یہ کوشش قابل قدر اور بڑی کارآمد ہو۔ ایک لٹروالے کے اس تذکرہ میں دلوں کی زندگی کا سامان ہو۔ مولانا کے طریقِ بعیت و ارشاد کی تفصیل اور خلائق کی فہرست بھی اس کتاب کی زبردست آخر میں کچھ ملفوظات بھی ہیں متفرق ملفوظات کے ذیل میں ملفوظات کے متعلق ہماری رائے ہو کہ وہ ایسے سرسری طور پر ”ملفوظات“ میں دینے کی چیز نہیں تھی۔ دوسرے رائیٹرن کی اگر ذہنیت کے تو اغلاط کتابت پر توجہ کی بہت ضرورت ہو، غلطیاں صرف لفظی ہی نہیں ہیں، بلکہ کہیں کہیں کتابت کے معرّوف قاعدوں کے بھی خلاف ہو گیا ہو مثلاً ایک جملہ دو پیر میں تقسیم ہو گیا

مصنف کوئی ادیب یا شاعر مصنف نہیں ہیں اس لئے انکی فرمائش سچا ہو کہ انکی اس کاوش کو ادبی نقطہ نظر سے نہ جانچا جائے بلکہ ادب پر مبنی حسن بیان سے قطع نظر کم از کم محنت بیان پر تو پوری توجہ کرنی ہی چاہیے۔ اس پہلو سے کتاب کا پہلا عنوان ہی کھٹکتا ہو۔ اچھا ہو کہ مصنف دوسرے رائیٹرن میں ایسی تراکیب پر بھی نظر کریں۔ (۵۵)

”انسرو و اذنوا اسلام“ (سلسلہ مطبوعات مرکز ثقافت اسلامیہ پیرس ۷)
مصنفہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صفحہ ۲۰۰، قیمت درج نہیں ہے۔

ہندوستان میں ملنے کا پتہ ہے۔ حبیب ایڈ کو، اسٹیشن روڈ، حیدر آباد (دکن)
ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہمارے دور کی ان چند فاضل ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام اور
اس سے تعلق رکھنے والے علوم ہی کو اپنی علمی و تحقیقی کدو کاوش کا موضوع بنالیا ہو۔ وہ اصلاحیہ لکچر
(دکن) کے رہنے والے ہیں۔ بعد کو ترک وطن کر کے ترکی چلے گئے اور اب کچھ عرصہ سے فرانس میں مقیم
ہیں۔ مگر ہر جگہ ان کو یہی ایک دھن رہی اور ہے، یعنی قلم کے ذریعہ اسلام کی خدمت کرنا اور اس
کی تعلیمات کو غیر مانوس حلقوں میں پہنچانا۔

زیر تبصرہ کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس کا اصل مقصد مغرب کے ان لوگوں کی ضرورت
پورا کرنا ہے جو مختصر کتابوں، مقالات اور رسالوں وغیرہ کے ذریعہ اسلام کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
مغرب میں اسلام سے دلچسپی رکھنے والا حلقہ رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ یہ ہر طرز ایک خوش آئند امر ہے۔
اللہ کے دین کی چھٹی سی چھوٹی کامیابی پر مسرور ہونا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ لیکن جو مسلمان
اس بلند کام میں اپنے کنگلے ہوئے میں یا اس کو عزیز رکھتے ہیں ان کو دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
ایک یہ کہ اہل مغرب کی اس دلچسپی کو اس نوع کی دلچسپی نہ بننے دیا جائے جس کے ماتحت جدید
طرز نام ہی حکومتیں اپنے یہاں آثار قدیمہ کے ٹکڑے ٹکڑے قائم کرتی ہیں۔ اور دوسری یہ کہ جو دینی اثر پھر
ان کے سامنے پیش کیا جائے وہ اگر ان کی ذہنی سطح کے برابر کا نہ ہو تو اس سے زیادہ گرا ہو ابھی

نہیں

زیر غور یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کی اس کتاب میں ان دونوں شرطوں کا خاصہ لحاظ رکھا
گیا ہے۔ معلومات کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے واقعی دریا کو کوزہ میں بند کر دیا ہے۔
شرع کے چند رہ صفحوں میں سیرتِ پاک پر ایک لائبرائنہ نظر ڈالی گئی ہے۔ پھر اسلامی
تعلیمات کے ذہنوں کے ان کی اصلی حالت میں محفوظ رہنے پر بحث کی گئی ہے۔ اس کے بعد
اسلامی طرز زندگی، عقائد، عبادت، احسان و تقویٰ، سیاست، نظام عدل و انصاف
اخلاق، معیشت، عورتوں کا رتبہ، اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کی حیثیت، علوم و فنون

کی ترقی میں مسلمانوں کا حصہ، اسلامی تاریخ۔۔۔۔۔ غرضیکہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے مختلف گوشوں اور شعبوں سے متعارف ہونے کے لئے جن ابتدائی باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے وہ سب آگئی ہیں۔ آخر میں آٹھ ضمیمے ہیں جن میں نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے ادکات اور دوسری ضروری چیزیں اس طریقہ سے لکھی گئی ہیں اور تصویروں اور نقشوں کی مدد سے دکھائی گئی ہیں کہ جو لوگ محض کتابوں ہی کے ذریعہ ان پر عمل کرنا چاہیں ان کو زیادہ دشواری نہ ہو۔ کتاب کے طرز تحریر میں وہ جاذبت نہیں ہے جو کم از کم تبلیغی لٹریچر کے لیے ضروری ہے۔ بالخصوص جہاں اسلام کے عقائد و اعمال کی تشریح کی گئی ہے وہاں اسلوب نگارش کچھ اتنا خشک ہو گیا ہے کہ پڑھنے والے کی طبیعت کھلنے کے بجائے بند سی ہونے لگتی ہے۔ دراصل باتیں تو سب وہی پرانی ہوتی ہیں مگر ان کو ادا اپنے زمانہ کی بولی میں کرنا چاہیئے۔ اگر اس میں کمی رہ جاتی ہے تو تاثیر میں فرق آجاتا ہے اور تحریر یا تقریر کا اصل مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا۔ ثانیاً اسلام کے بارہ میں مغرب سر کی روایتی غلط فہمیوں اور شکوک و شبہات کو دفع کرنے کی مصنف نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی ہے۔ جو نگاہ میں بیچے۔ ہمارے نزدیک جو کتاب میں خاص طور پر مغربی پڑھنے والوں کے لیے لکھی جائیں ان میں۔۔۔۔۔ ناظرانہ انداز اختیار کئے بغیر۔۔۔۔۔ اس پہلو کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

بحیثیت محبوبی ڈاکٹر صاحب کی تصنیف اسلام پر انگریزی لٹریچر میں ایک اچھا اضافہ ہے جو امید ہے کہ آئندہ ادراضافوں کی محرک ہوگی۔

(م، ۱۰، ق)

اردو عربی ڈکشنری

(مصنف مولانا عبد الحفیظ صاحب بلیاوی صاحب صباح اللہ)

اس کتاب کی مدد سے آپ سینکڑوں اردو الفاظ کی عربی معلوم کر سکتے ہیں۔ انگریزی اور ہندی کے بیشتر الفاظ کی بھی عربی مل جاتی ہو۔ مترجمین اور طلباء کیلئے ایک کارآمد کتاب۔ قیمت مع جلد چھ روپے۔

کتب خانہ الفہرست کتب

ترانہ نعت

(از جناب عمر انصاری صاحب)

تیری خاطر میرے شاہ	دیدہ دل فریب داہ	رد برد تیرے شہا	مہر کیا ہے، ماہ کیا
آ، کہ تاحسہ بنگاہ	منظر میں ہر د ماہ	یہ بھی تیرا نقش پا	وہ بھی تیری گرد داہ
اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا

نازش کون دکھان	تاجدار ابرو دجیاں	تیرا قرآن بے مثال	تیرا ایساں لازم ال
عرش تیرا آستان	خلد تیری جلوہ گاہ	تیری ذات باکمال	شان وحدت کی گواہ
اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا

شافع روز جزا	تاحسہ ابر انبیاء	اُن سے وہ عالم ترا	منع جود و عطا
محبیب و مصطفیٰ	اے مرے شاہوں کے شاہ	پھولوں سے امن بھرا	پھر بھی کانٹوں کے مٹا
اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا

کیوں نہ ہوں قربان ہم	تجھ پہ اے شاہ اُم	دل ہو بیتابِ حزن	سبز گنبد کے مکین
دشمنوں پر بھی کرم	دوستوں پر بھی نگاہ	تیری فرقت میں کہیں	آئے جائے لب لنگاہ
اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا	اشھدان لا الہ الا

پھر ترے در پر عمر
اے جمالِ منتظر
آگیا ہے لوٹ کر
پھر ادھر کوئی نگاہ
اشھدان لا الہ الا

مکتبہ ام البنات

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا عہدہ ہے لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت، ایک اصول اور ایک جہاد ہے۔ ہمیں وہ اس بات کا ہمتیہ ہم صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت محمد مسلم کی دعوت جو دنیا پرایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جہنم گئے اور مر گئے۔ جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حمد کے مطابق گزاریں اور اسی ایمانی زندگی کو دنیا میں رونق دینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اس کا حمد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے جس پر اسی پیدا ہوئے ہیں اور جانا چاہتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

مُتَوَاتِرًا مِمَّا رَأَيْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

أُولَئِكَ الْفَرَقَانِ

مَحَمَّدٌ

عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

مَحَمَّدٌ

مَحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

سالانہ چندہ

ہندستان سے ...

پاکستان سے ...

ششماہی

تھے

لفتران

ماہنامہ

(دفتری کاپی آٹھ آنے)

ممالک غیرے

اشنگ

اعزازی خریداروں سے

پندرہ روپے

جلد (۲۶)

بابتہ ماہ ربیع الآخر ۱۳۷۸ھ مطابق نومبر ۱۹۵۸ء شمس (۳) ارہ

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ ادلیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	التذکیر بالقرآن	حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب نقوی	۵
۳	اخلاقی انحطاط کا مسئلہ	ڈاکٹر محمد آصف صاحب قدوائی	۱۵
۴	دین اور اقتدار	ڈاکٹر حکیم احمد حسین صاحب کمال بھوپالی	۲۲
۵	مسئلہ حیات النبیؐ	محمد منظور نعمانی	۲۷
۶	عبادہ حبیب	مولانا محمد اشرف خاں صاحب لکھنؤ	۳۹
۷	ہیکے عبث	ع، س	۴۴
۸	تعارف و تبصرہ	ع، س	۴۹
۹	الجزائر کا محاذ آزادی	ماخوذ	۵۴

○ اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں

یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا رسالہ البیعہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع

زیادہ سے زیادہ ۱۴ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔

اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

رسالہ ہر چھ مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

تاریخ اشاعت
مقام اشاعت
دفتر الفرقان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے "مغیرہ پریس لکھنؤ" میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

گزشتہ مہینے اخبارات میں شری جواہر لال نہرو کا ایک مضمون ”بنیادی رویہ“ شائع ہوا ہے، جس کا حاصل انھیں کے الفاظ میں یہ ہے کہ :-
 ”ہم کو اپنے مسائل کے معاشی پہلوؤں پر غور کرتے وقت ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا بنیادی طریقہ کار اور روش پُر امن ذرائع کو اپنانے کی .....
 ہونی چاہیے۔“

نہرو جی کو اپنے یہاں کے معاشی مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے دراصل یہی بات کہنی تھی مگر جیسا کہ انھوں نے شروع مضمون میں لکھا ہے کہ ”لیکن ان اندرونی مسائل پر غور کرتے وقت بھی دماغ ناگزیر طور پر ایک وسیع تر میدان میں دوڑنے لگتا ہے۔“ یہی بات پیش آئی اور اس مضمون میں ادھر ادھر کی بہت سی باتیں آگئیں، اور اس انداز سے آئیں، جس میں صحیح معنی میں، دماغ کے ”دوڑنے“ ہی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

اپنے طرز فکر کی چنداں وضاحت کے بعد، نہرو جی نے بات یہاں سے شروع کی ہے :-

”انسان کا دماغ آج جس طرح رفتہ رفتہ طبعیاتی رازوں کو دریافت کرتا

چلا جا رہا ہے وہ آج کی سب سے حیران کن خصوصیت ہے۔ انسان آج کم سے

کم ایک بڑی حد تک خارجی حالات کا شکار ہونے پر مجبور نہیں ہے، ایک طرف خارجی

حالات کی تسخیر کا یہ سلسلہ جاری ہے، دوسری طرف مجموعی طور پر انسان کے اخلاق اور

ضبط نفس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ میدان طبعیات کا فاتح خود اپنے نفس پر قابو

پانے سے قاصر ہے۔

اس کے بعد اس تضاد کی ایک المناک مثال کے طور پر ہندو جی نے اس تضاد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایٹمی تجربات کاٹھنر ہونا تسلیم کیا جا رہا ہے مگر تجربات جاری ہیں۔ اور پھر لکھا ہے :-
 ”ہمارے زمانہ کی داخلی کشاکش اور خلفشار کا یہی سبب ہے، ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ زبردست ترقی اور اس کے نتائج ہیں، دوسری طرف خود تہذیب ایک خاص ذہنی تحکات میں مبتلا نظر آتی ہے۔“
 اس کے آگے متصلاً ہی لکھتے ہیں :-

”مذہب اور عقل میں تضاد ہے، مذہب اور رسوم و روایات کی پابندی بالتحقیق جاری ہیں لیکن کوئی اخلاقی یا روحانی پابندیاں ان کی جگہ نہیں لے رہا ہیں مذہب عملی شکل میں یا تو ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری عام زندگیوں سے علاقہ نہیں رکھتے یا ایسی رسوم و روایات سے بندھا ہوا ہے جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتے دوسری طرف عقلیت پسندی اپنی تمام خوبیوں کے باوجود کسی نہ کسی وجہ سے صرف چیزوں کی سطح کو دیکھتی معلوم ہوتی ہے اور اندر کی اصل چیز کو نہیں پاتی۔“
 پھر آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”پرانی تہذیبوں میں بہت سی خوبیاں ہیں لیکن بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے کام نہیں چلتا۔ نئی مغربی تہذیب بھی ان تمام کامیابیوں اور کارناموں نیز اپنے اٹیم بوم کے ساتھ ناکارہ دکھائی دیتی ہے، اس لئے یہ احساس بڑھنے لگتا ہے کہ ہماری تہذیب میں کوئی نقص ہے

در اصل ہمارے مسائل بنیادی طور پر خود ہماری تہذیب کے مسائل ہیں مذہب نے ایک خاص اخلاقی اور روحانی ضبط و نظم دیا تھا، لیکن اس نے توہمات اور رسوم و رواج کو دوامی زندگی دینے کی بھی کوشش کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان توہمات و رسوم نے مذہب کی اصل روح ہی کو جکڑ لیا تھا، پھر یہ فریب نظر ٹوٹا، فریب نظر نوٹنے کے پیچھے پیچھے کیونرم آتی ہے اور ایک قسم کا عقیدہ اور کچھ ضبط و نظم

پیش کرتی ہے، کسی حد تک وہ ایک خلا کو پُر کرتی ہے، انسان کی زندگی کو ایک گونہ اطمینان بخش کہ وہ ایک حد تک کامیاب ہوتی ہے لیکن اپنی ظاہری کامیابی کے باوجود وہ ناکامیاب رہتی ہے، کچھ تو اپنے کھڑے پن کی وجہ سے لیکن اس سے بھی زیادہ اس وجہ سے کہ وہ انسانی فطرت کی بعض لازمی ضروریات کو نظر انداز کرتی ہے۔۔۔۔۔ جس چیز کو زندگی کا اخلاقی اور روحانی پہلو کہا جاسکتا ہے اس سے کیونرم کی حقارت نہ صرف ایک ایسی چیز کو نظر انداز کرتا ہے جو انسان کی بنیادی فطرت ہے بلکہ اس سے انسان کے عادات و اطوار معیاروں اور قدروں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

نہرو جی کے مضمون کے ان مختلف ٹکڑوں سے جو مسئلہ سامنے آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس وقت دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے اور اس بارے میں ذہن کی صفائی کے بغیر ہم اجتماعی زندگی کوئی ایسا نظم نہیں دے سکتے جو ہمہ وجہ متوازن اور اطمینان بخش ہو۔ ہم اس مسئلہ کے بارے میں اپنے خیالات آئندہ اشاعت میں پیش کریں گے۔

معاذین الفرقان کی خدمت میں۔ پاکستان کے حالیہ انقلاب کا الفرقان کے ایات پر بوجہ۔۔۔۔۔ اثر پڑا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، اس لئے معاذین الفرقان سے چند نہایت ضروری گزارشیں کرنی ہیں۔ امید ہے کہ جن صاحب جو گزارش متعلق ہوگی وہ اس پر کما حقہ توجہ فرمائیں گے۔

(۱) جن حضرات کے ذمہ الفرقان کا بقایا چل رہا ہو وہ پہلی فرصت میں اسکی ادائیگی کی طرف توجہ فرمائیں، ایسے بہت سے حضرات کو گزشتہ دنوں خطوط بھی لکھے گئے تھے، افسوس ہے بہت کم حضرات نے توجہ فرمائی۔ لیکن اسکے بعد اگر بے توجہی کا یہی عالم رہا تو ہم مجبوری کی بنا پر آئندہ سے ان کا رسالہ بند کر دیں گے۔

(۲) سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک کے خریداروں کو ترسیل زمیں جو قدر پیش آتی ہیں ان سے ہم کچھ واقف ہیں مگر موجودہ حالات کے پیش نظر ضروری ہے کہ وہ خصوصی توجہ سے کام لیکر اپنا اقبالہ آئندہ چندہ فوراً ارسال فرمادیں۔

(۳) تیسری گزارش سب ہی مخلصین الفرقان سے ہے کہ ان حالات میں وہ توسیع اشاعت کی کوشش سے الفرقان کی جتنی بھی اعانت فرما سکتے ہوں اُس سے دریغ نہ فرمائیں۔

التَّذَكُّيرُ بِالْقُرْآنِ

راۓ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب فتحپوری مدظلہ العالی

— (۲) —

اسی طرح سے ایک موقع پر اول تو شامانہ استغفار کے ساتھ شروع فرمایا، پھر اس کے بعد نافرمانوں کو حکمانہ انداز سے تنبیہ فرمائی اور مطیعین پر اپنی انتہائی شفقت کا اظہار فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

وقل الحق من ربکم فمن شاء	اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمھارے رب
فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا	کی طرف سے ہو سو جس کا جی چاہے ایمان
اعتدنا للظالمین ذاراً احاط	لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے۔
بہم سرادقہاء وان لیستغیثوا	بیشک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ
یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوہ	تیار کر رکھی ہو کہ آگ کی قناتیں ان کو
ببئس الشراب وساءت	گھبرے ہوں گی اور اگر فریاد کریں گے تو
مرتفعاه	ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے
ان الذین آمنوا وعلوا الصلوات	گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا مونہوں
انما لانضیع اجر من احسن علامہ	کو سمجھوں ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا
اولئک لہم جنت عدن تجری	اور وہ دوزخ کیا ہی بری جگہ ہوگی۔
من تحتہم الانهار یجلون فیہا	بیشک جو لوگ ایمان لائے اور
من اساور من ذهب ویلبسون	انھوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایوں
ثیاباً خضرأ من سندس استبرق	کا اجر ضائع نہ کریں گے جو اچھی طرح

متکین فیہا علی الاراضی نعم
الغاب و وحشت مرتفقہ
(سورہ کہف)

کام کو کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ
رہنے کے باغ ہیں ان کے نیچے نہریں
بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے

کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے کپڑے باریک اور دبیر ریشم کے ہمنیں
گے۔ وہاں مہرلوں پر یکے لگائے بیٹھے ہوں گے۔

کیا ہی اچھا صلہ ہے، اور کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ (بیان القرآن)

ایک جگہ حق تعالیٰ کے سامنے مجرمین کی پیشی اور وہاں ان کی بے کسی اور بے بسی کا نقشہ کیا
کھینچا ہے، فرماتے ہیں کہ:-

و برزوا للہ جمیعاً فقال الضعفاء
لذلین استکبروا انا کنا لکم تبعاً
فهل انتم مغنون عنا من عذاب
اللہ من شیء قالوا لو صدقنا
اللہ لہدینک لواءاً علینا اجر حنا
ام صبرنا ما لنا من محیصۃ
(سورہ ابراہیم)

اور خدا کے سامنے سب پیش ہوں گے
پھر چھوٹے درجے کے لوگ بڑے درجہ کے
لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع
تھے تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جزو ہم
سے ہٹا سکتے ہو۔ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ
ہم کو راہ تبتلا تو ہم تم کو بھی راہ تبتلا دیتے
ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر

ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

(بیان القرآن)

بعض روایات میں ہے کہ یہ لوگ پانچ سو برس تک جزع فزع کریں گے اور پھر پانچ سو برس
تک صبر کریں گے مگر سب بیکار ہو گا۔

قال مقاتل یقولون فی النار تعالوا
لجزع فیجزعون خمس مائۃ عام
فلا ینفعہم لجزع فیقولون تعالوا
لصبر فیصبرون خمس مائۃ عام

حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
دوزخ میں آپس میں کہیں گے کہ آؤ
فریاد کریں، پس وہ لوگ پانچ سو سال
تک جزع فزع کریں گے، لیکن کچھ

فلا ينفعهم الصبر فحينئذ يقولون
سواءٌ علينا اجزعنا ام صبرنا
مالنا من محيص -

نفع نہ ہوگا، پھر کہیں گے کہ اُو اب صبر
ہی کر کے دیکھیں، چنانچہ پانچ سو سال
تک صبر کریں گے، مگر صبر سے کچھ نفع نہ
ہوگا۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم سب کے
حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں۔ ہمارے
بچنے کی کوئی صورت نہیں۔

(منقول از تفسیر منطری ص ۱۳۱ پ ۱)

ایک جگہ جنت اور اہل جنت کا ذکر کر کے کس مؤثر عنوان سے اس کی جانب ترغیب اور
تشویق فرمائی ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

ان الابرار لفي نعيم . على
الارائك ينظرون . تعرف في
وجوههم نظرة النعيم . ليسقون
من رحيق مختوم . ختمه مسكط
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ومزاجه من تسليم . عينا يشرب
بها المقربون .

نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے
سہریوں پر بیٹھے بہشت کے عجائبات
دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب تو ان کے
چہروں سے آسائش کی بشارت پہچانے
گا، اُن کو پینے کے لیے شراب خالص
سر بہر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی اور
حرص کرنے والوں کو ایسی چیز ہی کی
حرص کرنا چاہیے۔ اور اس کی آمیزش
تسلیم سے ہوگی یعنی ایک یا چشمہ جس سے
مقرب بندے پئیں گے۔

ان الذين اجدوا كانوا
من الذين آمنوا يضحكون .
واذا امرد ابهم يتغامزون .
واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا
فكهمين . واذا راءهم قالوا ان
هؤلاء لضالون . وما ارسلوا
عليهم خافضين . فاليوم الذين
آمنوا من الكفار يضحكون على

جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں
سے ہنسا کرتے تھے اور جب ان کے
سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو آپس میں
آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ اور
جب اپنے گھروں کو جاتے تھے تو دل لگائیں

الاراملک ینظرون ۰ هل ثوب
الکفار ما کانوا یفعلون ۰
(سورہ التطفیف)

کرتے اور جب ان کو دیکھتے تو یوں کہا
کیسے کہ یہ لوگ یقیناً غلطی میں ہیں،
حالانکہ یہ لوگ ان پر نگرانی کرنے والے

کر کے نہیں بھیجے گئے۔ سو آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے مہر یوں پر
(دیکھئے ان کا حال) دیکھ رہے ہوں گے، واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب

(بیان القرآن)

بدلا ملا۔

ایک جگہ منکرین کی تعذیب کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح پر شوکت انداز میں کلام فرماتے ہیں۔

ارشاد ہجو کہ :-

والفجرہ ولیالی عشرہ والشفع
والوترہ والیل اذا یسرہ هل
فی ذلک قسم لذلک حجرہ الم
ترکیب فعل ربک بعبادہ ۰
ارم ذات العبادہ التی لم
یخلق مثلہا فی البلادہ وثمود
الذین جابوا الصخر بالوادہ
وفرعون ذی الاوتار الذین
طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا
الفساد فصبت علیہم ربک
سوط عذاب ان ربک لیا لمصراد
(سورہ الفجر)

قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور
جنت اور طاق کی اور رات کی جب
وہ چلنے لگے۔ کیوں اس میں عقلمند کے
واسطے کافی قسم بھی ہو۔ کیا آپکو معلوم
نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم
عام یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ
کیا جن کے قد و قامت ستون جیسے تھے
جن کے برابر شہروں میں کوئی شخص نہیں
پیدا کیا گیا، اور قوم ثمود کے ساتھ جو
وادی القرنی میں پتھروں کو تراشا کرتے
تھے اور میخوں والے فرعون کے ساتھ
جنہوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا

تھا اور ان میں فساد مچا رکھا تھا، سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کڑا برسا یا،
بیشک آپ کا رب گھات میں ہے۔

(بیان القرآن)

میں یہی آپ کے کہنا چاہتا تھا کہ واعظ اور مذکر کا جو وظیفہ ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم

میں اس کو علی وجہ کلامزید علیہ بیان فرمادیا ہے، انہیں چیزوں کی کچھ تفصیل حدیث شریف میں آئی ہے، مثلاً قرآن شریف میں جو صحن کوثر، منہر، باغ، محل وغیرہ کا ذکر ہے، اور حدیث میں اس کی وسعت، اس کے دروازے، جنت کے بہنوں اور پیالوں کی تعداد وغیرہ کا بیان ہو جسے مزید معلومات تو ضرور ہو جاتی ہو۔ لیکن یہ سب مقاصد قرآن نہیں ہیں۔ جتنا حصہ بیان سے مقاصد قرآن میں سے تھا وہ پورا پورا قرآن شریف میں مذکور ہو اور یہ اس لیے کہ قرآن کریم شاہی قانون کی حیثیت رکھتا ہو اور بادشاہوں کا کلام محل ہی ہوتا ہو۔ اس کی شرح و تراویح فرماتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف سے وعظ کہنا اور اس کا وعظ کہنا آج لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہو۔ حالانکہ سلف صالحین اس کی ایک ایک آیت سے متاثر ہوتے تھے اور دوسروں کو متاثر کرتے تھے اور لوگ شب کی تنہائی میں جس چیز سے اپنا غم غلط کرتے تھے وہ تلاوت قرآن ہی ہوتی تھی، صحابہ کرام تہجد کی فرضیت منسوخ ہو جانے کے بعد بھی شب کو اٹھتے تھے اور ذکر و تلاوت میں مشغول ہوتے تھے۔ اس کے متعلق چند آیتیں سنئے اور پھر اس کی تفسیر بھی سنئے :-
ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
الَّذِي يَرْفَعُ حِينَ تَقُومُ
تَقْلِبُكَ فِي السُّجُودِ ۚ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خوب سنئے والا اور خوب جاننے والا ہے۔

اس کے تحت صاحب کثان لکھتے ہیں :-

(عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) عَلَى الَّذِي
يَقْهَرُ أَعْدَاءَهُ بِعِزَّتِهِ وَيَنْصُرُهُ
عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ. ثُمَّ اتَّبِعْ كَوْنَهُ
رَحِيماً عَلَى رَسُولِهِ مَا هُوَ مِنْ
أَسْبَابِ الرَّحْمَةِ وَهُوَ ذِكْرُ مَا

آپ توکل کیجئے عزیز رحیم پر یعنی اس
ذات پر جس نے کہ آپ کو عزت دے کر
آپ کے دشمنوں کو مہتور و مغلوب کر دیا
اور اپنی رحمت سے آپ کی ان کے
مقابلہ میں نصرت فرمائی اپنے رسول

کان یفعلہ فی جوف اللیل من
 قیامہ للتہجد وتقلبہ فی تصفح
 احوال المستہجدین من اصحابہ
 یطلع علیہم من حیث لا یشرعون
 ویستنبطن سرارہم وکیف یعبثون
 اللہ وکیف یعلون لا یدرہم لکما
 یحکی انہ حین نسخ فرض قیام
 اللیل طاف تلک اللیلۃ بیوت
 اصحابہ لینظر ما یصنعون
 لہ صر علیہم وعلی ما یوجد
 منہم من فعل الطاعات تلک
 الحسنات فوجدہا کبیوت
 الزنا بیر لما سمع منہا من
 دبدبہم بذر اللہ والتلاوة
 (کشاف ص ۱۳ ج ۳)

گھروں کا چکر لگایا تاکہ آپ دیکھیں اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ (یعنی فرضیت
 تہجد منسوخ ہونے کی وجہ سے اب اس کو ترک کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے تعلق
 اور محبت نیز ذکر اللہ سے انس ہو جانے کی وجہ سے اب بھیڑتے ہیں) اور یہ
 اس لیے کہ آپ ان سب پر ان کے طاعات کرنے پر اور ان کی تکثیر حیات پر حرص
 تھے (چاہتے تھے کہ لوگ یہ سب کام زیادہ سے زیادہ کریں) چنانچہ آپ نے ان کے
 مجروروں اور گھروں کو بھڑوں کے چھتوں کے مانند پایا، یعنی یہ کہ ان میں سے آہستہ آہستہ
 ذکر اللہ اور قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آواز کی گنگناہٹ سنائی دے رہی
 تھی جو بھڑوں کی بھنبناہٹ کے مشابہ تھی۔

نیز اس کے آگے کی آیتیں سنیے ارشاد فرماتے ہیں :-

هل اُنْبِئُكُمْ عَلٰیٰ مَنْ تَنْزَلُ الشَّيَاطِیْنُ
تَنْزَلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِیْمٍ ۝ یَلْقَوْنَ
السَّمْعَ وَاکْثَرُھُمْ کَذِبُوْنَ ۝ وَالشَّعْرَاءُ یَتَّبِعُھُمْ
الْعَاوْنُ الْمُرَاۤفِقُ ۝ فَاِذْ یَسْمِعُوْنَ وَاَنْھُمْ
یَقُولُوْنَ مَا لَا یَفْعَلُوْنَ ۝
اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ
ذُكِّرُوا بِاللّٰهِ کَثِیْرًا وَاَنْتَصِرُوا مِنْ
بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا ۝ وَسِیَعْلَمُ الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا اَنِّیْ مُنْقَلِبٌ یَّنْقَلِبُوْنَ ۝

(سورہ شعراء)

کثرت سے اللہ کا ذکر کیا اور انھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہو بدلہ
لیا اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنھوں نے ظلم کر رکھا ہو کہ کسی
..... جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔
(بیان القرآن)

اس آخری آیت کے متعلق کثافات میں ہو کہ :-

وَمَعْنَاهَا اِنَّ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا
یُطْمَعُوْنَ اَنْ یَّنْقَلِبُوْا مِنْ
عَذَابِ اللّٰهِ وَسِیَعْلَمُوْنَ اَنْ
لِّیْسَ لَھُمْ وَجْہٌ مِنْ وَجْہِ
الْاَنْفِلَاتِ وَھُوَ النِّجَاۃُ اللّٰھِ
اَجَلُنَا مِمَّنْ جَعَلَ ھَذَہُ الْاٰیَۃُ
بَیْنَ عَیْنِیْہِ فَلَمْ یَغْفَلَ عَنْہَا۔
معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ لوگ جنھوں
نے ظلم کیا ہو ان کی خواہش تو یہ ہوگی
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹ
جائیں حالانکہ عنقریب وہ لوگ جان
لیں گے کہ چھٹکارے اور نجات کے
اسباب میں سے ان کے پاس کوئی
بھی سبب نہ ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں
بھی ان لوگوں میں سے کر دے جنھوں نے اس آیت کو اس طرح سے اپنی نگاہوں

کے سامنے رکھ لیا ہے کہ ذرا دیر کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتے۔

نیز لکھتے ہیں کہ :-

ختم السورة بآية ناطقة بما
لا شيء اهيب منه واهول ولا
انكى لقلوب المتاملين ولا اصدع
لا كباد المتمدبرين وذلك قوله
روسي علم وما فيه من الوعيد
البليغ وقوله (الذين ظلموا) و
اطلاقه وقوله (اي منقلب
ينقلبون) وابهامه وقد تلاها
ابوبكر لعمر بن حنبل عهده اليه و
كان السلف الصالح يتواظفون
بها ويتناذرون شدتها.
(كتاب ص ۱۳ ج ۳)
اور سلف صالحین کا اس کے ذریعہ سے باہم وعظ فرمانا اور ایک دوسرے کو ڈرانا ہمیشہ
سے معمول رہا ہے۔

دیکھئے اس آیت کو مصنف تمام آیات سے زیادہ اہیب۔ اہول۔ انکی لقلوب المتاملین
اور اصدع لا کباد و المتمدبرین فرما رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اسلاف اسی کا وعظ کہتے تھے
اور اس کی شدت سے ایک دوسرے کو ڈراتے تھے، چنانچہ حضرت عمرؓ جیسے متقی شخص کو جب
حضرت صدیقؓ نے خلافت سپرد فرمائی ہو تو اس وقت یہ آیت بھی تلاوت فرمائی۔
میں نے بھی جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب میں دیکھا کہ ایک شاگرد خاص
نور اللہ نامی کی اولاً بہت تعریف فرمائی۔ چنانچہ یہ فرمایا ۵

لقد بلوتك في سلم وفي عتب فما وجدتك الا خالصا للذهب

ولم یسئلہ بنور اللہ الا لانه
عما قليل تكون النور فار تقب

تحقیق میں نے تم کو صلح اور نرمی میں بھی آزمایا اور عرصہ اور عتاب میں بھی آزمایا
لیکن بہر حال تم کو خالص سونا ہی پایا، یعنی ہر امتحان میں تم پورے اترے اور بھارا
نام جو نور اللہ ہو تو یہ اسی لیے ہو کہ

عنقریب تم نور ہو جاؤ گے (انشار اللہ) وقت کا انتظار کرو۔

(تفہیمات، ج ۱)

اور پھر ان کو اجازت بھی دی، لیکن آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ۔

فان وفی بالشرط فذلک وظنی
بہ وان نکث فسیعلم الذین
ظلموا ای منقلب ینقلبون ہ

میرے عہد کو توڑا تو عنقریب ان کو
(تفہیمات، ج ۱)

معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہو کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔

تو مجھے تعجب ہوا کہ ایسے شخص کے بارے میں شاہ صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں۔ مگر اس روایت کے
دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یہ سنت صدیقی ہے۔

بہر حال سلف صالحین کے نزدیک جو آیت، اس درجہ اہتمام کی تھی اور وہ حضرات اس کا
آٹنا اثر لیتے تھے، آج ہم اس پرے کس طرح گزر جاتے ہیں۔ ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں مگر قلب پر
ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، بس اسی کی ضرورت ہو کہ پہلے حضرات اہل علم آیات قرآنیہ سے خود متاثر
ہوں اور اس کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنائیں اس کے بعد جب دوسروں کو سنائیں گے تب ان پر
بھی اثر ہوگا۔ مگر اپنی اس خامی کو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں اسی لیے جب اپنی تقریر کا دوسروں پر
اثر ہوتا نہیں دیکھتے تو اشعار وغیرہ پڑھ کر اس کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ
کسی کے قلب میں قرآن شریف سے اثر قبول کرنے کی استعداد اور اس کا مادہ پیدا فرمائے تو
اس کا آیات قرآنیہ کا سیدھا سادہ پڑھ دینا وعظ سننے والوں میں وہ اثر پیدا کر دے جیسا کہ
ہونا چاہیے۔

اسی طرح موت اور مابعد الموت کے بیان میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمانہ میں ایسے ہی مضامین کے بیان کرنے کی ضرورت ہو۔

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے	(عن ابی سعید الخدری) کان
کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے	النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
کہ جب میت کو تابوت میں رکھا جاتا	إذا وضعت الجنازة فاحتملها
ہو اور لوگ اس کو کاندھوں پر اٹھا کر	الرجال علی أعناقهم فان
(قبرستان کی جانب) لے چلتے ہیں تو	كانت صالحة قالت قدمونی
اگر وہ مردہ صالح ہوا تو کہتا ہو کہ مجھے	وان كانت غیر ذلک قالت
جلدی لے چلو، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اپنے	لا یلمایا ویلمایا ینذہبون بہا
رشتہ داروں سے کہتا ہو، ہلاکت ہو میری	یسبح صوتہا کل شیء الا الانس
لیے یہ تم لوگ مجھ کو کہاں لیے جا رہے ہو	ولو سمع الانسان لصعق۔
(اور) اس کی اس آواز کو تمام چیزیں	(رواہ البخاری)
سنتی ہیں، سوا انسان کے اور اگر انسان	رباب قول المیت وهو علی الجنازة
بھی کہیں سن لے تو بہوش ہو کر گر جائے۔	(قدمونی)

(باقی)

تذکرہ

حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ

ہجودھویں صدی ہجری کے مشہور مقبول بزرگ اور عالم، ادیس زمانہ
حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۸ھ - ۱۳۱۳ھ)
کے سوانح حیات، حالات و کمالات اور ارشادات و ملفوظات

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کے قلم سے

ایک ایک لفظ عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا، روحانی لطافتوں کا ایک خزانہ ہے جسکی قدر پڑھ کر
ہی آسکتی ہو۔ معنوی دولت کے ساتھ بے پناہ ظاہری حسن و زیبائش، کتابت، طباعت، کاغذ، اور
گرد پوش، ہر چیز نظر انداز اور جاذب نگاہ۔ ۱۵۲ صفحات، مع جلد قیمت ۲/۸

اخلاقی انحطاط کا مسئلہ

اور

اُس کا صحیح حل

(انڈیا کٹر محمد آصف صاحب قدوائی، ایم اے، پی ایچ ڈی)

مغرب والوں نے یہ دیکھ کر کہ ہماری معاشرت میں مذہبی طرز کی رسمیں، تیوہار، میلے اور اشرافان قدم قدم پر بکھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں مذہب کا دھندا کرنے والے سادھوؤں اور فقراء کی تعداد بہت زیادہ ہو جن کی ہم فراخ دلی سے کفالت کرتے ہیں۔ نیز ہم مذہب کے نام پر آپس میں لڑنے مرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، ہماری بابت یہ رائے قائم کر لی کہ ساری دنیا میں ہم سے زیادہ مذہب کے قریب اور کوئی آبادی نہیں ہو۔ اور ہم ان کے غلام تو تھے ہی ان کی اس رائے سے ایسا متاثر ہوئے کہ بلا سوچے بکھے خود بھی اپنے بارے میں یہی تصور کرنے لگے، حالانکہ مذہبی عقائد و رسوم سے قطع نظر اخلاقی اور عملی اعتبار سے ہمارے پاس بحیثیت مجموعی خود کو ان قوموں سے جن کو ہم مادہ پرست، دہریہ اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں افضل سمجھنے کا کوئی حق اس وقت بھی نہ تھا، جب ان سے ہمارا پہلے پہل رابطہ قائم ہوا تھا۔ اور اب تو بالکل ہی نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ مغرب میں سیرت و تمدن کا تصور محض مادی ہے۔ وہاں کے نظام اخلاق میں ہر گز کوئی اثر نہیں ہے اور نہ طبیعتوں اور مزاجوں پر اس کا کوئی اقتدار اور نگرانی ہے، مغربی اخلاقیات اصول افادیت کے اندر محصور ہے نیکی اور اخلاق کا معیار تمام تر مادی کامیابی ہے۔ چنانچہ وہاں انہی محاسن کی قدر ہوتی ہے جو سوسائٹی کے مادی مفاد پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً کاروبار میں دیانت،

معاملت میں صفائی، عہد کی پابندی، باہمی تعاون، انسانی بہداری، شجاعت، جفاکشی، وقت کی پابندی، فرض شناسی، حب الوطنی، اجتماعیت، احساسِ قومی مقاصد کی خاطر انفرادی مقاصد کی قربانی وغیرہ اور اور جن نیکیوں میں کوئی واضح مادی نفع نہیں ہے جیسے کہ شرم و حیا، عفت و عصمت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، کنبہ پروری، وسیع القلبی، نرم دلی، محبت و اُلفت، انسانیت کا احترام، غیر اقوام کے حقوق کا پاس وغیرہ، ان کی قیمت میں روز بروز کمی ہوتی چلی جا رہی ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود جو چیز مغرب کے کردار کو ہمارے کردار پر ممتاز کرتی ہو وہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو بھی اصول اپنے اخلاق و عادات کی رہنمائی کے لیے وضع کرتے ہیں ان کی کم و بیش ایبائتاری کے ساتھ پابندی کرتے ہیں۔ اور ہم ایسا نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہاں اخلاق، سیاست اور معاشرت کا قریب قریب ہر عمل کسی نہ کسی اصول کے ماتحت ہوتا ہے اور ہمارے یہاں بے اصولی ہی سب سے بڑا اصول بن گئی ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں سیرت و عادت کے اس بنیادی فرق کے نتائج کو ان مثالوں سے سمجھئے۔

پچھلی جنگ کے زمانے میں لندن میں ایک بار ایسا ہوا کہ راشن کی ایک دکان سے شکر کا ہفتہ وار کوٹہ تقسیم ہوتے وقت مقررہ مقدار سے کچھ زیادہ شکر لوگوں کو دے دی گئی۔ دو ایک روز بعد جب دکاندار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ ایسی صورت ہو گئی ہے۔ لہذا جو لوگ شکر لے گئے ہیں وہ اپنے حصہ سے جو فاضل ہو وہ دکان کو لوٹا دیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اتنی فیصدی سے کچھ اور خریداروں نے اشتہار دیکھتے ہی زائد شکر واپس کر دی اور تقریباً پندرہ فی صدی نے دکاندار کو اطلاع کر دی کہ شکر ہم سے خرچ ہو گئی ہو اب واپسی ناممکن ہو اس لیے ہمارے آئندہ ہفتہ کے کوٹہ سے اسے مجرا کر لیا جائے۔ مشکل سے پانچ فیصدی خریداروں نے بددیانتی کی اور فاضل شکر دوبالی۔ ہمارے یہاں بھی آج کل بڑے شہروں میں حکومت کی طرف سے کم آمدنی والوں کے لیے سستے غلے کی دوکانیں کھولی گئی ہیں جن سے قانوناً فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کی آمدنیاں ایک مقررہ حد کے اندر ہیں۔ لیکن روزمرہ کا مشاہدہ ہو کہ اس حد سے باہر آمدنی والے طرح طرح کے فریب کر کے وہاں سے غلہ لیتے رہتے ہیں۔ کم آمدنی والے بھی اپنے گھر والوں کی تعداد زیادہ لکھواتے ہیں اور سرکاری دوکانوں سے غلہ لے کر بلا جھجک بازار میں زیادہ داموں پر فروخت کر دیتے ہیں۔

ہمارے جن جاننے والوں کو لندن میں رہنے کا اتفاق ہوا وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا ایک عام دستور یہ ہو کہ رات کو مکان کے دروازے بند کرتے وقت لوگ دودھ کی خالی بوتلیں اور پیسے صدر دروازے کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ صبح دودھ والا آتا ہو۔ خالی بوتلیں اور پیسے اٹھالیتا ہو اور ان کی جگہ دودھ کی مٹھری بوتلیں اور مکھن وغیرہ رکھ کر چلا آتا ہے۔ نہ کوئی دودھ مکھن چراتا ہے نہ پیسے، اسی طرح وہاں اخبار عموماً بچے بیچتے ہیں، ایک اخبار فروش بچہ سڑک پر جگہ جگہ اخبار رکھ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں۔ اخبار اٹھاتے ہیں اس کے دام اسی جگہ رکھ دیتے ہیں اور پیسے جاتے ہیں، بچہ گھوم گھوم کر پیسے اٹھاتا رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیسے حساب سے کم نکلیں۔

اس کے برعکس گذشتہ یوم آزادی کے موقع پر چند کانگریسیوں نے پٹیاں میں تجربہ کے طور پر گھریلو صنعت کی ایک دکان کھولی اور اس میں پانچو کا ال رکھ کر ہر سامان پر اس کی قیمت درج کر دی۔ اور دام ڈالنے کے لیے ایک کبس رکھ دیا، دکان پر کوئی دوکاندار نہیں تھا، خریدار آتے، سامان اٹھاتے اور دام کبس میں ڈال کر چلے جاتے۔ لوگوں کا کہنا ہو کہ خریدار بیشتر پڑھے لکھے اور خوشحال قسم کے آدمی نظر آتے تھے۔ لیکن بعد میں جب سارا سامان فروخت ہو گیا اور کبس کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بجائے پانچو کے صرف پٹیاں رسدپیوں کے پیسے تھے۔

قومی خلاق و کردار کی بلندی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ابھی چند مہینے ہوئے امریکا کی مشہور میگزین "ریڈرس ڈائجسٹ" میں شائع ہوا ہے جو ہر شخص کے پڑھنے کے لائق ہے۔ وہاں کے ایک جیل کے اخبار میں ایک روز یہ اشتہار شائع ہوا کہ "کینسر کی ریسرچ کے سلسلہ میں دانیسٹروں کی ضرورت ہے جن کے خون میں کینسر کے زندہ جراثیم انجکشن کے ذریعہ پہنچائے جائیں گے، اور اس کے اثرات مابعد پر غور کیا جائے گا۔ لیکن جو قیدی اس کام کیلئے اپنے کو پیش کریں گے ان کی میعاد قید میں اس کے عوض میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔" کینسر جیسے ہولناک مرض کے زندہ جراثیم اپنے جسم میں داخل کر دالینا اور وہ بھی معادصہ کی کسی امید کے بغیر ایک اول درجہ کا دشوار کام تھا۔ اس لیے اس مہم کے نگران ڈاکٹر کو جیل خانے سے کام بھر کے رضا کار ملنے کی بہت کم توقع تھی۔ لیکن جب وہ اس عمل کے لیے جیل پہنچا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دس میں نہیں

پورے ایک سو تیس قیدی موت کی اس خوفناک دعوت کو قبول کرنے کے لیے صفت باز دھے کھڑے تھے۔ ان کی عمریں تیس اور ستاون سال کے درمیان تھیں اور ان میں نصف کے قریب شادی شدہ تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ وہ کیوں اس خطرناک تجربہ پر آمادہ ہوئے تو بعض نے جواب دیا کہ ان کے فلاں عزیز اس موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں اس لیے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے ازالہ کے لیے اپنی قربانی پیش کریں، بعض نے کینسر کے مریضوں کو ترپتے دیکھا تھا چنانچہ اعلان پڑھ کر انھوں نے سوچا کہ جو خدمت اس سلسلہ میں ان سے ہو سکتی ہے اس سے گریز نہ کریں۔

ان قوموں کے جرائم پیشہ طبقوں میں بھی انسانی ہمدردی، ایثار و قربانی کا اتنا قوی جذبہ موجود ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے اعلیٰ سے اعلیٰ معاشرتی سطح کے لوگ دوسرے کی تکلیف بہت زیادہ متاثر ہوئے تو دو چار ٹھنڈی سانس لے لیں یا زبان سے ہمدردی کے چند کلمات کہہ دیے اور سمجھ لیا کہ اس بارے میں ان کو جو کچھ کرنا تھا کر چکے۔ اسی لکھنؤ میں ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ سڑک پر ایک شدید حادثہ ہو گیا، ایک شخص کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور سر میں بھی بہت چوٹ آئی۔ قریب ہی ایک صاحب رہتے تھے جن کا موٹر ان کے مکان کے سامنے کھڑا تھا کچھ لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ اپنے ڈرائیور سے کہہ دیں کہ موٹر میں زخمی شخص کو ہسپتال پہنچا دے۔ اور انھوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ زخمی کے خون سے کار کی سیٹ خراب ہو جائے گی۔ حد یہ ہے کہ ایک بار ایک سینما گھر کے سامنے کچھ بد معاشوں نے ایک شخص کے پیٹ میں پھر ا بھونک دیا۔ ایک صاحب جو اپنے پیشہ میں شہر میں بڑی نمایاں حیثیت رکھتے تھے ان کا مکان درادور پر تھا۔ محلہ کے کچھ لوگ جن میں ایک وکیل صاحب بھی شامل تھے دوڑے ہوئے ان کے پاس گئے کہ پولیس کو فون کر دیں۔ انھوں نے سنتے ہی دروازے بند کر لیے۔ لوگوں نے لاکھ احتجاج کیا مگر انھوں نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی۔ صبح کو وکیل صاحب نے ان سے ان کے غیر معقول رویہ کی شکایت کی تو انھوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا کہ "خواہ مخواہ ایک کی ہمدردی کر کے دوسرے کی مخالفت مول لینے سے فائدہ ہے۔"

یہاں یہ ساری تفصیل اس لیے کی گئی ہے کہ ہم اپنے عادات و اخلاق کی موجودہ حالت کو صحیح روشنی میں دیکھ سکیں، کیونکہ اپنی کوتاہیوں کو دیانتداری کے ساتھ محسوس کیے بغیر اصلاح کی

اُمید کرنا ایک عمل بے سود ہے، ہمارے موجودہ نظام اخلاق کی اصل بنا خود غرضی ہے، ہمارا فکری محور اصول و اخلاق نہیں ذاتی منفعت اور پست جذبات کی تشفی ہے۔ ہماری قوم کے ہر طبقہ میں نفع اندیزی اور موقع پرستی کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے، سارے ملک میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہو۔ وہ سرکاری دفاتر اور کچھریاں ہوں یا صنعتی کارخانے اور تجارت کی منڈیاں تعلیمی ادارے ہوں یا تفریح گاہیں۔ سب پر ایک المناک اخلاقی انحطاط چھایا ہوا ہے، اور تم یہ ہو کہ ہم زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ لیکن دل میں اس کے خلاف عملی جہد کرنے کا کوئی جذبہ نہیں پاتے، گویا کہ یہ نقائص کسی دوسری دنیا کی باتیں ہیں اور ہم کسی دوسری دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی شعور اتنا مصمحل ہو گیا ہے کہ ہم میں نہ تو اپنے بارے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کا مادہ باقی رہا ہے اور نہ معاشرہ کے بارے میں ہم میں ہر شخص ایک معاشرتی خلا میں رہتا ہے جیسا کہ مولانا سید ابوالحسن علی نے 'الفتان' کی جولائی کی اشاعت میں لکھا تھا۔

آج ملک میں جس سپانے پر رشوت خوری، دولت ستانی، اقربا بازی، ذخیرہ اندوزی، مہجرانہ گراں فروشی اور غبن اور بددیانتی ہے وہ اس دور سے پہلے کبھی نہ تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا آپ ہی آپ ہو گیا ہے۔ اور اس میں خطا صرف انہی کی ہے جو یہ ذلیل اور مہجرانہ حرکتیں کرتے ہیں اور باقی لوگ بری الذمہ ہیں؟ کیا ان جرموں میں پوری سوسائٹی شریک نہیں ہے جس کے تعاون اور چشم پوشی کے بغیر ان کا کم از کم اس درجہ میں عام ہو جانا محال تھا؟ سرکاری محکموں میں قدم قدم پر رشوت چلتی ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس افسوسناک صورت حال کی ذمہ داری کیا محض انہی پر ہے جو رشوت لیتے ہیں اور رشوت دینے والوں کا اس میں برابر کا حصہ نہیں ہے؟ رشوت لینے والے عموماً معمولی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں مگر رشوت دینے والوں میں بڑی تعداد ایسوں کی ہوتی ہے جو حیثیت میں ان سے بہتر ہوتے ہیں، سوسائٹی میں زیادہ عزت رکھتے ہیں اور اپنی برادری میں تن کر چلتے ہیں۔ کیا ان سے یہ توقع کرنا کہ معاملات میں معمولی دیانتداری سے کام لیں کوئی ایسی بعید بات ہے۔ مزید برآں یہ برابر دیکھنے میں آتا رہتا رہا کہ معمولی معمولی تنخواہ پانے والے لوگ جب اپنی ملازمتوں سے ریٹائر ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مکانات بنواتے ہیں، یا کسی اور شکل میں جائیدادیں خرید لیتے ہیں اور ان کی آمدنی سے بڑی

فراغت سے بسر کرتے ہیں اور اس فراغت سے متاثر ہو کر سوسائٹی بغیر یہ سوچے کہ آخر اتنی دولت ان کے پاس کہاں سے آگئی ان کو زیادہ عزت بھی دے دیتی ہے اور معاشرے میں ان کیلئے مختلف آسانیاں بھی پیدا کر دیتی ہے، یا ایک شخص غبن کرتا ہے اور سزا یا ب بھی ہوتا ہے، مگر جب وہ قید کی میعاد پوری کر کے جیل سے لوٹتا ہے تو نہایت اطمینان سے اسی جگہ آکر رہنے لگتا ہے جہاں اس واقعہ سے قبل رہا کرتا تھا۔ اسے اپنے پرانے پردسیوں سے آنکھیں چار کرنے میں ذرا بھی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پردسی اس کے شرمناک فعل کو بھول جانے کے لیے اس سے زیادہ مستعد ہوتے ہیں۔ اس کی برادری میں جو عزت اسے پہلے حاصل تھی وہ پھر حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس نے قانون کو دھوکہ دے کر غبن کیا ہو اور دپہ محفوظ بھی کر لیا ہے تو اس عزت میں اسی کی مناسبت سے اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سوسائٹی کی قیادت دن بدن اس طبقہ کے ہاتھوں میں آتی جاتی ہے جسے اپنی سماجی بد اعمالیوں کے باعث حقیقتاً ذلیل ہونا چاہیے تھا۔ اور جن لوگوں کو اپنے کردار کی مضبوطی اور دیانتداری کی بنا پر سوسائٹی میں نمونہ و مثال کی حیثیت حاصل ہونا چاہیے وہ اخلاقی قدروں کے منہ ہو جانے کے سببے گنہگار ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ عزت و وقعت کا معیار ہمارے موجودہ ماحول میں اخلاق و کردار نہیں بلکہ مال و دولت ہو گیا ہے۔ اس سے دولت کی ہوس بڑھتی ہو اور لوگوں کو ترغیب ملتی ہے کہ اسے ہر ممکن طریقہ سے پورا کریں۔

واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مزاج ابتداء سے کچھ اس قسم کا رہا ہے کہ یہاں زندگی کے حقائق کو متوازن طور پر آنکھرنے کے صحیح مواقع جیسے کہ چاہیے تھے نہیں ملے۔ یہاں شروع سے اصل زور عقیدہ، علم اور اصول پر صرف کیا گیا اور عمل کو ایک کم درجہ کی چیز سمجھ کر اس کی طرف سے کافی غفلت برتی گئی۔ عملی اخلاقیات کو مذہبی نظام میں کوئی موثر جگہ نہیں مل سکی۔ ذہن اور جسم یا اصول اور عمل میں مطابقت پیدا کرنے پر زیادہ اصرار نہیں کیا گیا، گیان اور دھیان ہی کو نجات کا راستہ بتایا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ علم صحیح ہی نیکو کاری ہے۔ اس کے نتیجے میں اصول و عمل کی عدم مطابقت رفتہ رفتہ ہماری عادت سی بن گئی، چنانچہ آج بھی یہی ہے کہ ہم اصول تو اعلیٰ سے اعلیٰ بناتے ہیں۔ لیکن عمل کے وقت ان کو بڑی آسانی سے بھول جاتے ہیں، اور اصول و عمل اور قول و فعل کا یہ بُعد ہمارے اندر کوئی خلش بھی نہیں پیدا کرتا ہو۔

ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اصولوں کی خوبی بس اسی میں ہے کہ ان پر پورا پورا عمل کیا جائے ورنہ خالی اصول ہم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ کیا کوئی مریض محض کسی اصولِ طبی کو صحیح مان کر بیمار یوں سے نجات پا سکتا ہے۔ جب تک کہ وہ ان اصولوں پر عمل بھی نہ کرے۔

اب اس بعد کو مٹانے کی شدید ضرورت ہو۔ کیونکہ یہی ہماری اخلاقی ابتری کی اصلی جڑ ہو۔ اس کو مٹائے بغیر ملک کی اصلاح و ترقی کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کام صرف و حفظ و لفظین سے تکمیل کو نہیں پہنچا سکتا ہے، اور نہ محض قانون سازی کے ذریعہ ہی یہ کام سر کی جا سکتی ہے۔ رشوت ستانی، خیانت، غبن وغیرہ کے خلاف ملک میں قانونوں کی کمی نہیں ہے، رشوت کے خلاف تو حکومت کا ایک مستقل محکمہ بھی قائم ہے۔ مگر جب ہم اس کی کارگزاریوں پر غور کرتے ہیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکومت آخر اس پر پبلک کا روپیہ کیوں عنایت کرتی ہے۔ اس کے لیے سارے ملک میں دیباہی زبردست اخلاقی شعور پیدا کرنا ہو گا جیسا کہ سیاسی شعور گاندھی جی اور کانگریس نے انگریزی سامراج کے خلاف پیدا کیا تھا۔ جن لوگوں نے دنیا کی مختلف اصلاحی تحریکوں کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ شعور خوب خدا کو معاشرت میں اپنا رہنما بنائے بغیر نہیں پیدا کیا جاسکتا ہے، کیا ہمارے رہنمایان قوم اپنے نظریاتی تعصبات سے الگ ہو کر اس نکتہ پر غور کریں گے۔

انتش کل

حضرت جگت مراد آبادی کے
کلام کا سب سے آخری مجموعہ

جو ہندوستان میں پہلی بار نہایت اہتمام سے طبع ہوا ہو، پاکستانی ایڈیشن کے مقابلہ میں اس میں کافی اضافات بھی ہیں، عمدہ کتابت، خوش رنگ نیلی طباعت، ولایتی کپڑے کی اعلیٰ ترین جلد اور سب سے اوپر قابل دید گرد پوش جو بجائے خود شہری لطافتوں کا مرقع ہو، ان ظاہری محاسن کے ساتھ حضرت جگت مراد آبادی کا کلام جو اگر ایک طرف تغزل کی معراج ہو تو دوسری طرف پاکیزگی تغزل کا بھی ایک نمونہ، قیمت صرف چھ روپے۔

کتب خانہ الفتان، پچھری روڈ، لکھنؤ

دین اور اقتدار

(از جناب ڈاکٹر احمد حسین کمال بھوپالی)

”اسباب زوال امت“ قریباً سو ڈیڑھ سو سال سے اہل قلم حضرات کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اس موضوع پر مسلمانوں کے علاوہ مشرقین یورپ نے بھی طویل بحثیں کی ہیں اور شاید جدید طرز کی تحریر کا آغاز بھی ان ہی قلموں سے ہوا ہے، میرا گمان ہے کہ اس صدی کے جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو کسی نہ کسی طرح ان کے نقطہ نگاہ سے متاثر نہ ہوا ہو، وہ نہایت تفصیل و دلسوزی سے مسلمانوں کی مادی کمزوریوں کو زوال اسلام کا بنیادی سبب قرار دیتے ہیں۔ ان کمزوریوں کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک یہ کہ مسلمانوں کا وہ مملکتی نظام قائم نہیں رہ سکا جو انھوں نے صدر اول میں قائم کیا تھا۔ اور وہ مادی اقتدار سے محروم ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ ان کے اندر وہ تنظیمی طاقت باقی نہیں رہی جو انھیں ایک دوسرے سے مربوط کیے ہوئے تھی۔

وہ یہ بات درحقیقت اس بنا پر کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اسلام کی اولین کامیابی بھی اس اقتدار کی بدولت تھی جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک یاست کی صورت میں قائم کیا تھا، وہ جناب رسول اللہ کی مکی زندگی کو، نعوذ باللہ ناکامی کا دور بتاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اسلام سیاسی قوت و اقتدار کے ذریعہ قائم ہوا اور پھیلا۔ اور اس کے زوال کا سبب بھی یہی سیاسی قوت و اقتدار کا زوال ہے، کیونکہ وہ اسلام کو رسول اللہ کی شخصی اور ذاتی تحریک کہتے ہیں جو آپ کے اولوالعزائم مقاصد کے تحت وجود میں آئی تھی، اس لیے وہ نہایت بے باکی سے سیاسی قوت اور ریاستی اقتدار کو تمام اسلامی کامیابیوں کا واحد سبب قرار دیتے ہیں۔

اگرچہ رسول اللہ کے مشن کی یہ تعبیر اور آپ کی مکتی و مدنی زندگی کی اس طرح کی تقسیم مقام رسالت و نبوت کے قطعی منافی اور سیرت رسول و تاریخ اسلام کی نہایت غلط تشریح ہے، تاہم اُن کے نہایت تفصیلی اور نبطا ہر غیر جانبدارانہ تجزیوں نے اور اس صدی کے مادی افکار و نظریات اور جدید فلسفہ سیاست و اجتماع نے مسلمان مفکرین کی بھی ایک بڑی کھیپ کو کم و بیش اسی قسم کے انداز فکر کا قائل کر دیا ہے۔ وہ بھی مادی تصورات پر مبنی تنظیمات و تحریکات کو اسلام اور مسلمانوں کے شاندار مستقبل کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے مکتی زندگی میں اشاعت اسلام کی رفتار مست رہی اور جب مدینہ میں بقول اُن کے سب سے پہلے ایک ریاست اور حکومت قائم کر لی گئی تو اسلام نہایت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بات حقیقت سے کس قدر مختلف ہے، اور اسلام کے "دین اللہ" ہونے کو کس قدر اشتباہ میں ڈال دینے والی ہے۔ اسلام کے بارے میں اُن کے طرز فکر کو مستشرقین کے نظریات سے بہت ہی قریب کر دیتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس قدر یہ بات سچی ہو کہ "جدا ہودیں ریاست سے تو رہ جاتی ہو چنگیزی" اس سے بھی زیادہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر دین کو سیاسی اقتدار کے تحت کر دیا جائے تو پھر نہ صرف دین بے اثر ہو کر رہ جائے گا، مسخ کر دیا جائے گا بلکہ ریاست دانوں اور اقتدار رکھنے والوں کے ہاتھوں میں اُن کے اغراض کا آلہ کار بن کر رہ جائے گا، ماضی اور حال کی تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، اور اگر ایسے اقتدار کے تحت کبھی کسی جگہ صحیح اسلام قائم ہو بھی گیا تو وہ خود اپنی قوت سے نہیں بلکہ اقتدار کے وسیلے سے قائم رہے گا اور اقتدار کے گرتے ہی خود بھی ختم ہو جائے گا۔

مقام شکر ہے کہ سلف صالحین، صدر اہل کے بعد سے ہی اس ناذک صورت حال کی طرف سے غافل نہیں رہے۔ دین و اقتدار کا تعلق نہایت ناذک ہو۔ اس میں ذرا سی افراط و تفریط بے شمار مفسد کا دروازہ کھول سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ دین کو اقتدار کا ذریعہ بالارادہ بنایا جائے، بلکہ عین ممکن ہے کہ نہایت نیک فیتی سے ایک شخص دین کی خدمت کے لیے ہی ایسا کرے لیکن اس کی یہ خواہش بھی بجائے خود ایک فتنہ بن سکتی ہو۔ کیونکہ اقتدار کو سامنے رکھ

لینے کے بعد وہ اور اس کا گروہ اپنے سے جائز اختلاف رکھنے والوں کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھے گا۔ وہ ہرگز گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے دائرہ کار میں کوئی دوسرا شخص مداخلت کرے، خواہ وہ مداخلت کتنی ہی ضروری، جائز اور دین کے لیے ہو۔ وہ تمام مسائل کو اپنے نقطہ نگاہ سے حل کرے گا اور اسی نقطہ نگاہ کو دینی نقطہ نگاہ بتائے گا۔ وہ دوسروں کا مشورہ اپنی رائے کی حمایت کے لیے تو قبول کر لے گا لیکن اصلاح و ترمیم کے لیے نہیں۔ وحی و رسالت کے انقطاع کے بعد اب اس کی عقل و بصیرت ہی فیصلہ کن ہوگی اور اگرچہ وہ نبوت کا مدعی نہیں ہو لیکن مقام نبوت کی رعایتوں اور خصوصیات سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے گا۔ اور حقیقت یہ ہو کہ اس کا احساس فرض (اگر شعوری طور پر نہیں تو) غیر شعوری طور پر ہی احساس برتری میں تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔

اور یہ صورت حال نہ صرف امت کی اجتماعیت کے لیے مضر ہو جائے گی بلکہ مسلمانوں کے فرض عبودیت کا رخ بھی پھیر سکتی ہے۔ چنانچہ اسی لیے ایک عظیم تربیت یافتہ جماعت، ایک صاحب کردار معاشرہ اور ایک مضبوط و بالاتر شورا امت کے بغیر، دین و اقتدار کے باہمی تعلق کو موجودہ دور میں متوازن رکھنا ناممکن ہو اور جب تک ایسا نہیں ہو جاتا یہ بات دینی مصلحت اور دینی حکمت کے عین مطابق ہو کہ اقتدار اور دین کے درمیان واضح اقیانوس قائم رکھا جائے۔ اقتدار خالص دینی ہو اور دین کے لیے ہو تو یقیناً وہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ورنہ بصورت دیگر دین کے نام سے بے دینی کا وہ فساد و طوفان اٹھے گا جو تاریخ پر نظر رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں، خوارج و معتزلہ کی بے راہ رویاں دین کو اقتدار سے باندھ دینے کی ہی کار فرمایاں تھیں اور دنیا کی بہت سی دیگر بڑی بڑی نا اہلیاں بھی مذہب کے نام سے عمل میں آئیں اور اس وقت عمل میں آئیں جبکہ مذہب کے نام سے اشخاص و جماعتوں نے اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا۔ اسلام کو بھی اس صورت حال کی ذمہ داری میں شامل کر دینا بجز نادانی کے اور کیا ہے؟

جب تک خالص و کامل دینی اقتدار کا ماحول و موقعہ نہیں میسر آ جاتا ہو اور جب تک اس قسم کا موقعہ و ماحول بنالینے کی کوششیں بار آور نہیں ہو جاتی ہیں اس وقت تک

دین اور اقتدار کے مابین امتیاز رکھتے ہوئے، اصلاحِ احوال اور دعوت و ہدایت کی کوششیں ضروری اور قابلِ قدر ہیں بلکہ یہ کوششیں ہی اس ماحول اور موقع کو پیدا کرنے والی ہیں جس میں، اسلام کی اصولی اور معیاری حکومت قائم ہو سکتی ہو اور جس سے دنیا کا ہر سعید و صالح انسان اتفاق کرے گا۔

اسلام کی برتری اور عظمت کا راز اس کی عظیم روحانی قوتوں میں ہو جن سے صرف نظر کرنے کی تعلیم اول اول یورپ کے مستشرقین نے دی۔ انھوں نے اسلام پر جو کچھ بھی لکھا مادی نقطہ نگاہ سے لکھا، اور غلط مفروضات و قیاسات پر لکھا، جن لوگوں نے ان ذرائع سے اسلام کا مطالعہ کیا اور متاثر ہوئے، انھوں نے بھی اسلام کی ایسی ہی تعبیرات کو صحیح تعبیرات سمجھا بہشتیہ بننے، قبل اسلام عرب کے حالات کو اس طریقہ پر پیش کیا ہو کہ گویا اسلامی انقلاب کو برائے کار لانے کے لیے تمام وسائل و اسباب موجود تھے، صرف ان کو استعمال کرنے والوں کی ضرورت تھی، اور یہ ضرورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے پوری فرمادی۔ اسی طرح انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی و مدنی زندگی کو، غیر سیاسی و سیاسی حیثیتوں میں تقسیم کر کے یہ نتیجہ نکالا ہو کہ اسلام کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار حصولِ اقتدار پر ہو۔ اور اسی طرح وہ خلافت راشدہ کے دورِ حکومت پر بھی اپنی فرضی اور قیاسی آراء کے حاشیے چڑھاتے جاتے ہیں، ایک معترض و مخالف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست اور مخبر کی حیثیت سے، اس سے ان کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہو کہ وہ اسلام کو دین کے بجائے محض ایک دینی تحریک بتائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کے بجائے، ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا سیاسی و عسکری مدبر و مفکر قرار دیں، اور اس طرح پورے رسالت و خلافت راشدہ کے دور کو صرف چند صاحبِ فکر اولوالعزم انسانوں کا دور بٹھرا دیں جن کی شخصی کوششوں سے وقت کی ایک سیاسی اور تہذیبی تاریخ وجود میں آگئی اور اس نے دین و مذہب کی صورت اختیار کر لی۔ اب اگر ان ہی افکار کو نئے اسلوب و انداز پر اجیوار اسلام کی بنیاد بنایا جائے تو یقیناً اول تو اسلام کی روحانی حیثیت کا انکار کرنا پڑے گا اور اس کی کامیابی کا دار و مدار تمام تر

ریاست و اقتدار پر رکھنا ہوگا۔ اور یہ ریاست و اقتدار موجودہ دور کے اُن طریقوں سے ہی حاصل ہو سکے گا جسے یورپ کے فلسفہ ریاست و اجتماع نے مرتب کیا ہو۔ یہ فلسفہ ریاست اول تو ایک چیز کو صرف نظری حیثیت سے پیش کرتا ہو۔ اس نظریے کے ایک طبقہ کے جذبات کو سیرب کرتا ہو۔ اور شدت کے ساتھ اصول پرستی کا مظاہر کرتا ہو۔ لیکن جب عمل و اقدام کا موقع آتا ہو تو وہ سابقہ نظریات و اصول پرستی سے رست ہٹا رہے لگتا ہو۔ اب اس کے سامنے صرف حصول اقتدار و قیام اقتدار کا مسئلہ ہے زیادہ اہم رہ جاتا ہو۔ اور پہلا مقصد و نظریہ اس کی توضیح و تاویل کا گھلونا بن جاتا ہو۔ ماضی قریب کی یورپ کی چند نظری تحریکات کا یہ حشر کے سامنے ہو۔ اس قسم کے طور طریقوں میں جو رد عمل کی کیفیت پائی جاتی ہو۔ جب تک اس سے انھیں پاک و صاف نہ کر لیا جائے اس وقت تک اسلامی مقاصد کے لیے انھیں استعمال کرنا اسلام کیلئے کم اور استعمال کرنے والے کردہ کیلئے زیادہ فائدہ بخش اور دین کو بدعہایت سے جدا کر کے مادیت کے تابع کر دینے کے مترادف ہو۔

تاریخ اسلام مکمل

اس کے مطالعے کے بعد تاریخ اسلام کے تمام ضروری اور مستند حالات سامنے آجاتے ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کے لڑکوں کے لائق کتاب۔

جلد اول	نبی عربی	جلد ششم	خلافت عباسیہ (دوم)	جلد ہفتم	تاریخ مصر
جلد دوم	خلافت راشدہ	جلد ہفتم	تاریخ مصر	جلد ہفتم	خلافت عثمانیہ
جلد سوم	خلافت بنی امیہ	جلد ہفتم	خلافت عثمانیہ	جلد ہفتم	تاریخ صقلیہ
جلد چہارم	خلافت ہسپانیہ	جلد ہفتم	تاریخ صقلیہ	جلد ہفتم	سلاطین ہند (اول)
جلد پنجم	خلافت عباسیہ (اول)	جلد ہفتم	سلاطین ہند (اول)	جلد ہفتم	سلاطین ہند (دوم)

قیمت مکمل سٹ، غیر مجلد، اکتیس روپے آٹھ آنے۔ مجلد۔ چونتیس روپے

کتب خانہ الفہقان لکھنؤ

مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

چازہ، محمد منظور نعمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اب سے ایک سال پہلے میں پاکستان گیا تھا، اس وقت وہاں مختلف جماعتوں میں یہ بات سننے میں آئی تھی کہ دیوبند کے علمی اور دینی سلسلہ سے تلمذ اور عقیدت کی نسبت رکھنے والے یہاں کے حضرات علماء میں ایک نیا اختلاف مسئلہ حیات النبی کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے لیکن جن لوگوں سے میں نے اس بارے میں وہاں کچھ سنا، وہ یا تو اصل حقیقت سے واقف نہ تھے یا اپنے علم و فہم کی خاص سطح کی وجہ سے نقطہ اختلاف کو صحیح طور پر سمجھے ہوئے نہ تھے اس لئے ان کے بیانیوں سے میں کچھ نہ سمجھ سکا کہ اس اختلاف کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اور جن حضرات اہل علم کا اس نزاع کے فرقی کے طور پر نام لیا جاتا تھا، اتفاق سے ان میں سے کسی سے بھی اس سفر میں ملاقات کی نوبت نہیں آئی، اس لئے اپنے ان بزرگوں اور دوستوں سے جن ظن کی بنا پر میرا یہی خیال رہا کہ یہ اختلاف غالباً نزاع لفظی کے قبیل سے ہو گا۔

پھر پاکستان سے میری واپسی کے بعد مختلف اوقات میں اس سلسلہ میں میرے پاس کچھ خطوط بھی آتے رہے اور ان سے معلوم ہوتا رہا کہ یہ کش مکش برابر بڑھ رہی ہے اور ایک نئے تفرقہ کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔

اس سلسلے کے بعض خطوط سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی کتاب ”آب حیات“ کا حوالہ دے کر جماعت دیوبند کا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پر موت طبعی دار دہی نہیں ہوئی، بلکہ آپ جس حیات کے ساتھ اس دنیا میں رونق افروز تھے، اسی حیات کے ساتھ قبر مبارک میں منتقل کر دیے گئے۔ ان میں سے بعض خطوط میں یہ بھی تھا کہ بعض دوسرے اہل علم اس سلسلہ کی وجہ سے علماء دیوبند پر سخت طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ اور مجھ سے اصرار کیا گیا تھا کہ اس بارہ میں جو کچھ میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو "الفت سن" میں لکھوں، پھر گزشتہ مہینے (اکتوبر میں) رفیق محترم مولانا ابوبکر علی پاکستان سے تشریف لائے تو انہوں نے بھی بتلایا کہ یہ اختلاف و نزاع وہاں ایک اچھا خاصا فتنہ بنا جا رہا ہے اور اس کے اور بڑھنے کا خطرہ ہے اور اسی بنا پر انہوں نے مجھے مشورہ دیا بلکہ اصرار سے فرمایا کہ اس بارہ میں کچھ لکھنا ضروری ہے۔ الغرض یہی باتیں ان سطور کے لکھنے کی محرک ہوئی ہیں۔

میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی حیثیت ہرگز کسی فیصلے اور محاکمے کی نہیں ہے، مجھے تو بھی تاک یہ بھی معلوم نہیں کہ واقعہ میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہے۔ بہر حال جو کچھ اس سلسلے میں میں سمجھے ہوئے ہوں اور جو کچھ میرے نزدیک حق ہے اور ہمارے اکابر کا مسلک ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے چند مسلمہ دینی اور تاریخی حقیقتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) سب جانتے اور مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترشہ سال (۴۰ سال نبوت سے پہلے اور ۲۳ سال نبوت کے بعد) اس عالم ناموسوت میں قیام فرما کر ہجرت سے ٹھیک دس سال بعد ربیع الاول کے مہینے میں "کل من علیہا فان" اور "کل نفس ذائقۃ الموت" کے عام قانون کے مطابق داعی اجل کو لبیک کہا، اور رفیق اعلیٰ سے داصل ہو گئے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم)

(۲) بہت سے صحابہ کرام پر اس صدمہ کا ایسا اثر پڑا کہ ہوش و حواس بجا نہ رہے، حضرت عمرؓ کا حال تو اس وقت یہ ہو گیا کہ قسم کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے انکار کرتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت اس معاملے میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ کہتے تھے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی میں تلوار سے اُس کا سر قلم کر دوں گا۔

(۳) جب صدیق اکبرؓ اپنی قیام گاہ منج سے تشریف لائے (جہاں حضور کی اجازت سے وہ کچھ دیر پہلے چلے گئے تھے) اور اپنے دیکھا کہ حضرت عمرؓ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں

تو اپنے کو سنبھال کے اور سب لوگوں کو جمع کر کے مسجد نبوی میں خطبہ دیا جس میں پوری صدیقی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اذکار اعلان کرتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا:-

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ مُحَمَّدًا
فَإِنَّ مُحَمَّدًا أَقْدَمَات
وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُعْبِدُ اللَّهَ
فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

تم میں سے جو کوئی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو رحلت کر گئے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، تو بیشک اللہ تعالیٰ زندہ ہوا ہے کبھی موت نہیں آئے گی۔

اور اس کے بعد اپنے قرآن مجید کی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی:-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ، وَمَنْ يَنْقَلِبْ
عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ
شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

اور محمد تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور نیکو کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ یقیناً اچھا بدلہ دے گا۔

(آل عمران)

اور بعض روایات میں ہے کہ صدیق اکبر نے اس موقع پر حضور کی وفات سے متعلق قرآن مجید کی چند آیاتیں بھی تلاوت فرمائیں۔

بہر حال آپ کے اس خطبہ کے بعد صحابہ کرام اس مسئلہ میں یکسو ہو گئے، حضرت عمرؓ نے بھی اپنی غلطی محسوس کرنی اور اگلے دن مجمع عام میں اس کا اعلان بھی کر دیا۔

(۴) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہی کی بنیاد پر خلافت و امامت کا مسئلہ اٹھا اور آخر کار سفینہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیقؓ کو آپ کا خلیفہ منتخب کیا گیا اور بیعت ہوئی۔

(۵) پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پنے ہوئے کپڑوں ہی میں غسل دیا گیا، پھر

کفن پہنایا گیا۔

(۶) پھر صحابہ کرام نے ایک خاص طریقہ اور ترتیب سے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس طرح کہ چند صحابہ کرام (بعض روایات کے مطابق دس دس) کی جماعتیں حجرہ مبارک میں داخل ہوتی تھیں اور بغیر کسی کو امام بنائے نماز جنازہ پڑھ کر باہر آ جاتی تھیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی (اور ابن سعد وغیرہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی کو امام نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں امام تھے اسی طرح بعد وفات بھی امام ہیں "هو امامنا حيا وميتا")۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ آپ کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے بغیر کسی امام کے پڑھی۔

(۷) آپ کا وصال دو شنبہ کے دن چاشت کے وقت ہوا تھا، اس دن اس کے بعد کی رات اور سہ شنبہ کا پورا دن، جنازہ اسی طرح حجرہ شریف میں رکھا رہا اور لوگوں کی ٹولیاں باری باری نماز جنازہ ادا کرتی رہیں۔ یہاں تک کہ شب چار شنبہ میں آپ کو اسی حجرہ مقبرہ میں دفن کر دیا گیا۔

یہ سب وہ مسلم دینی اور تاریخی حقائق و واقعات ہیں جو حدیث و سیر کی کتابوں میں عام طور سے مذکور ہیں، اسی لئے میں نے کسی کتاب کا حوالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کسی بات سے بھی کسی صحیح العقیدہ صاحب علم کو انکار یا اختلاف نہ ہوگا۔

(۸) اسی طرح کسی صاحب علم پر یہ بھی غفنی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید میں ان بندگان خدا کو جو راہ حق میں قتل کئے گئے اور دشمنان حق نے بظاہر جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا "حیا" یعنی زندہ کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ "وہ اپنے رب کے پاس شاداں و فرجاں ہیں اور ان کو دہاں انواع و اقسام کا رزق اور طرح طرح کی نعمتیں مل رہی ہیں۔

(۹) اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام بہر حال ان سے افضل ہیں و بدرجہا افضل ہیں، یقیناً ان کا انجام اور مقام ان شہداء کرام سے خوشتر اور بلند ہی ہونا چاہیے اور اسی لئے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی حیات، شہداء کی حیات سے اعلیٰ اور اتنی ہی ہونی چاہیے۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(۱۰) اور نص قرآنی کے اسی "اشارہ" اور اسی "اقتضار" کی وضاحت ان احادیث سے ہوتی ہے جو کتب حدیث میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کے بارہ میں روایت کی گئی ہیں۔ جہاں تک اس ناچیز کو علم ہے ان حدیثوں کو سب سے پہلے امام بیہقی نے ایک مستقل رسالے میں جمع کیا ہے پھر اس رسالے کے قریب قریب پورے مواد کو ساتویں اور آٹھویں صدی کے جلیل القدر محدث و فقیہ شیخ تقی الدین بکی نے اپنی کتاب "شفاء السقام" میں نقل کر دیا ہے۔ اور متاخرین حفاظ حدیث میں سے علامہ سیوطی نے بھی اس سلسلہ پر مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں اس موضوع کے متعلق حسب عادت ہر طرح کی روایات کو جمع کر دیا ہے۔ زرقانی شرح مواہب میں بھی یہ حدیثیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ان سب احادیث اور روایات سے مجموعی طور پر یہ ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تک اس دنیا سے جانے کے بعد شہداء کو ایک خاص طرح کی حیات حاصل ہو جاتی ہے، جس میں وہ دوسرے مومنین سے ممتاز ہیں اور جس کی بنا پر قرآن مجید میں انکو "احیاء" کہا گیا ہے، اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام کو ایک خاص انخاص حیات اس دنیا سے منتقل ہونے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اور خاص کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔

۱۱ علامہ ابن اقیم نے قرطبی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کے شیخ احمد بن عمرو حیات انبیاء کے سلسلہ کی ان حدیثوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ "یحصل من جملة القطع بان موت الانبياء انما هو ليج الی ان غیبوا عنا بحیث لا ندرکهم" (کتاب الروح ص ۵۴)

اس سے ضمایم بات بھی معلوم ہو گئی کہ مسئلہ میں اس طرح خیال کرنے والوں میں صرف زرقانی، ابن حجر مکی، سیوطی، اور شیخ عبدالحق دہلوی جیسے حضرات ہی نہیں ہیں بلکہ اس (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(بقیہ حاشیہ ص ۲) علامہ حافظ ابن اقیم نے "کتاب الروح" میں قرطبی کے حوالہ سے ان کے شیخ احمد بن عمرو کا ایک قول نقل کیا جو جس کی ۲-۳ سطریں یہ ہیں۔ ان الشہداء بعد قتلہم وموتہم احیاء عند اللہم یوزقون فرحین مستبشرین وھذہ صفة الاحیاء فی الدنیا واذ کان ھذا فی الشہداء ارکان الانبیاء بذالک احق واولیٰ۔

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا (جس سے غالباً کسی صاحبِ علم کو بھی اختلاف نہ ہوگا) اس سے لازمی نتیجہ کے طور پر دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔

ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ناسوتی کا جو سلسلہ پیدائش سے لے کر ۶۳ سال کی عمر شریف تک جاری رہا تھا وہ تو وفات کے دن ختم ہو گیا اور ”کل نفس ذائقۃ الموت“ کے قانونِ عام کے مطابق آپ پر وہ کیفیت وارد ہوئی اور آپ اس منزل سے گزرے جس کی تعبیر موت کے لفظ سے کی جاتی ہے۔ آپ کی اس رحلت کو صحابہ کرام نے موت ہی کہا اور موت ہی سمجھا، اور حضرت عمرؓ وغیرہ کو (کسی وقتی غلط فہمی یا غلبہٴ حال کی وجہ سے) اس کے ماننے میں ابتداءً جو تامل اور تردد تھا وہ بھی حضرت ابو بکرؓ کے خطبہ کے بعد ختم ہو گیا اور آخر الام تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ آپ کی ناسوتی حیات کا خاتمہ ہو چکا اور آپ پر موت

(بقیہ حاشیہ ص ۱) فہرست میں ان سے بہت پہلے ابو عبد اللہ قرطبی اور شیخ احمد بن عمر کے نام بھی اس فہرست میں ہیں۔ لیکن ان حضرات کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب قرار دینا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور ان کو اپنی قبروں میں بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات حاصل ہے، ایسا سمجھنے والوں کی خوش فہمی کے علاوہ ان بزرگوں پر تہمت بھی ہو۔ اسی طرح ہمارے بعض بزرگوں کی تقریروں میں مثلاً ”التصدیقات“ میں انبیاء علیہم السلام کی قبر والی حیات کو جو ”حیواتہ دنیویہ“ کہا گیا ہے تو اس کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ وہ حیاتِ دنیا کی سی ہے یعنی مع الجسد ہے، صرف برزخی و دہانی نہیں ہے جو تمام مومنین کو بھی حاصل ہے جن کے اجسام مٹی ہو چکے ہیں۔ ”التصدیقات“ کے ارد ترجمہ ہی میں غور کرنے سے یہ مطلب خود واضح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان بزرگوں کی ایسی عبارتوں کا یہ مطلب بیان کرنا اور ان کا یہ مسلک بتانا کہ انبیاء علیہم السلام پر موت وارد ہی نہیں ہوئی اور قبروں میں وہ بعینہ دنیا والی ناسوتی حیات کے ساتھ موجود ہیں، صریحاً ان پر یہ الزام لگانا ہے کہ اس مسئلہ میں ان کی رائے قرآن و حدیث کے صریح نصوص و بیانات اور اجماع صحابہ اور اجماع ائمہ کے خلاف ہے۔ میں نہیں یقین کرتا کہ ہمارے علماء میں سے کسی نے ایسی لغویات کہی ہو۔ سبحانک ہذا ابھتان عظیمہ

دارد ہو چکی اور قرآن حکیم کی بات "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَنْتُمْ مُمَيِّتُونَ" پوری ہو گئی۔ اور پھر اسی بنا پر آپ کو آخری غسل دیا گیا، موت کے بعد والا لباس یعنی کفن پہنایا گیا، قبر میں دفن کیا گیا (حالانکہ اگر کسی آدمی میں ناسوتی حیات کا شائبہ بلکہ شبہ بھی ہو اور اس کی موت کا پورا یقین نہ ہو چکا ہو تو اس کو دفن کر دینا شدید ترین شقاوت اور قطعاً حرام ہے۔ اور کسی پیغمبر کے ساتھ شقاوت و ظلم کا یہ معاملہ کرنا تو صرف حرام ہی نہیں بلکہ سخت ترین اور خبیث ترین کفر ہے۔

اور دوسری بات مذکورہ بالا دینی اور تاریخی حقائق و واقعات سے یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے آپ کی وفات کو بالکل دوسرے آدمیوں کی سی موت نہیں سمجھا بلکہ اس کی نوعیت عام انسانوں سے کچھ مختلف سمجھی، اسی لئے آپ کو آخری غسل پہنے ہوئے کپڑوں میں دیا گیا، کرتا تک جسم اہلر سے نہیں اتارا گیا، نماز جنازہ بھی عام امواتِ مسلمین کی طرح نہیں پڑھی گئی بلکہ دوسرے طریقہ سے پڑھی گئی (بلکہ بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ معروف نماز جنازہ کے بجائے صرف صلوٰۃ و سلام عرض کیا گیا اور آپ کے احسانات کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لئے بس دعا کی گئی) اور اس سب بڑھ کر یہ کہ مردوں کے دفن کرنے کے بارہ میں تاخیر نہ کرنے کا شریعت کا جو عام تاکید حکم ہو اسکے بالکل برخلاف قریباً پورے دو دن گزر جانے کے بعد دفن کیا گیا اور اس غیر معمولی تاخیر میں کوئی ہرج نہیں سمجھا گیا اور کوئی اندیشہ نہیں محسوس کیا گیا، اور کسی ایک صحابی نے بھی اس معاملہ میں جلدی کرنے کا تقاضا نہیں کیا۔ پھر آپ کی ایک خاص ہدایت کے مطابق آپ کی زندگی کے عزیزِ مسکن یعنی حضرت صدیقہ کے اُس حجرہ ہی کو آپ کا مدفن اور آپ کی دائمی آرام گاہ بنا دیا گیا اور آپ اسی میں دفن کئے گئے۔

اسی طرح آپ کی ایک ہدایت کے مطابق آپ کی املاک میں ترکہ اور وراثت کا عام قانون جاری نہیں کیا گیا بلکہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں ان کا جو مصرف اور نظام تھا وہی بدستور قائم رکھا گیا، اور وہ خلافت کی تولیت میں رہیں۔

اسی طرح آپ کی ازواجِ مطہرات کا یہ حق سمجھا گیا کہ وہ اپنے مسکونہ حجرہوں کو تادیت اپنے استقلال میں رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے املاک سے اپنا نفقہ تاحیات حاصل کرتی رہیں جیسا کہ حضور کے سامنے ان کو یہ دونوں حق حاصل تھے، حالانکہ کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کی بیوہ بیوی کے

یہ حقوق صرف عدت کی فقر مدت تک رہتے ہیں۔

ان سب استثنائی اور اختصاصی احکام و معاملات سے یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نوعیت دوسرے تمام لوگوں کی موت سے بہت کچھ مختلف ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بات سے ہمارے حلقے کے کسی صاحب علم کو اختلاف ہوگا۔ اسی طرح بعض احادیث سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز دیگر انبیاء علیہم السلام کو اپنے مرنوں میں ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہے (جو اس عالم کے مناسب ہے اور بعض حیثیات سے دنیا داری ناسوتی حیات سے بھی اعلیٰ و فوق ہے) غالباً اس سے بھی کسی صاحب علم کو اختلاف نہ ہوگا۔ ہاں! اس کے آگے موت و حیات کی نوعیت کی تعیین اور تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے اور ایسے اختلافات خود اہل سنت میں بلکہ اہل سنت کے ایک ایک حلقے میں بھی ہمیشہ رہے ہیں، ان کو اہمیت دنیا اور ان باتوں کا باعث تفرقہ بننا بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔

اس کے بعد چند کلمات میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ ”آب حیات“ کے مضمون کے متعلق بھی عرض کرتا ہوں۔

جن حضرات نے حضرت نانوتویؒ کی تصنیفات اور مکاتیب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ کی اکثر تحریریں اردو زبان میں ہونے کے باوجود مضامین کے لحاظ سے اتنی مشکل اور ادق ہیں کہ آج کل کے ہمارے اصحاب درس علماء میں بھی شاذ و نادر ہی ایسے نکلیں گے جو انکو پوری طرح سمجھ سکیں اور اس ناچیز کے خیال میں آپ کی تصنیفات میں سب سے مشکل اور دقیق ترین یہی ”آب حیات“ ہے۔۔۔ درس نظامی کے جملہ فنون میں سب سے مشکل منطق، فلسفہ اور کلام سمجھے جاتے اور ان فنون کی درسی کتابوں میں سب سے مشکل ہمارے درسی حلقوں میں قاضی، حمد اللہ، صدرا اور خیالی کو سمجھا جاتا ہے۔ اس عاجز نے یہ کتابیں پڑھی بھی ہیں اور ان میں جو مشکل ترین ہیں وہ درسی کے زمانہ میں پڑھائی بھی ہیں، میں خود اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کتاب کے سمجھنے میں مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی، جتنی کہ ”آب حیات“ کے سمجھنے میں پیش آئی تھی۔ میں نے ”آب حیات“ کا مطالعہ پہلی دفعہ اپنی عرفی طالب علمی کے آخری دور میں اس وقت کیا تھا، جب کہ

۱۔ اس تحریر میں ”حیات ناسوتی“ سے ہر جگہ میری مراد وہ حیات ہے جس کے لوازم اور خصائص اس متغیر مادی عالم کے ساتھ

۲۔ اس تحریر میں ”حیات ناسوتی“ سے ہر جگہ میری مراد وہ حیات ہے جس کے لوازم اور خصائص اس متغیر مادی عالم کے ساتھ

منطق و فلسفہ اور کلام کی سب درسی کتابیں میں پڑھ چکا تھا، اور ان فنون کے وہ مباحث مجھے خوب مستحضر تھے جن کے استحضار کے بغیر آب حیات کو نہیں سمجھا جاسکتا، لیکن مجھے خوب یاد ہو کہ اس وقت بھی میرا احساس ہی تھا کہ میں نے ساری عمر میں جو کتابیں دیکھی یا پڑھی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشکل اور صعب الفہم یہی کتاب ہو۔ اپنے اس ذاتی تجربہ کی بنا پر مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہو کہ ہمارے حلقہ کے علماء میں بھی آب حیات کو پوری طرح سمجھنے والے ہندو پاک کے طول و عرض میں اب گنتی کے چند ہی ہوں گے۔ اور بغیر کسی تکلف و لٹکھار کے عرض کرتا ہوں کہ

سچ مجھے اپنی اس رائے پر مزید اطمینان اپنے مکرم و محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب زید مجدہم سے ابھی حال میں یہ سن کر ہوا۔ کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے اخیر دور حیات میں ایک دن ان سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہو کہ میں تم کو آب حیات پڑھا دوں، لیکن مجھے اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہوگا۔ اس لیے تم اس کا ایک نسخہ لا کر میرے سر لانے رکھ دو میں رات کو مطالعہ کر لیا کروں گا۔ قاری صاحب کا بیان ہو کہ میں نے نسخہ لا کر رکھ دیا۔ لیکن پھر یا تو مطالعہ کا وقت نہیں مل سکا یا کوئی اور وجہ پیش آگئی کہ اس پڑھنے پڑھانے کی نوبت نہ آسکی۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا مرحوم کا وقت موعود آگیا اور یہ کام وہ ہی گیا۔

اس واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ آب حیات کس قسم کی کتاب ہو کہ مولانا محمد طیب صاحب جیسے ذکی عالم و فاضل کو بھی اس کے پڑھنے کی ضرورت تھی اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مرحوم جیسے دانشور و عالم اس کے پڑھانے کے لیے پہلے مطالعہ کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ پھر حجب کل، مرفوضہ کو اس ناچیز نے اپنی یہ تحریر ہمارے پورے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم العالی کو سنائی تو وہ واقعے حضرت ممدوح نے بھی اس کی تائید میں سنائے۔

ایک یہ کہ حضرت نافو قوسی رحمۃ اللہ علیہ کا جب حال ہوا تو حضرت شیخ الحدیث نے منطق و فلسفہ کی کتابیں پڑھانی چھوڑ دیں۔ حالانکہ پہلے پڑھایا کرتے تھے، جب بہت اصرار کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کتابوں کو ہم صحت سے لے کر پڑھایا کرتے تھے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سمجھنے میں ان سے مدد ملتی تھی، اب جب وہی نہیں ہے تو کیوں ہم خواہ مخواہ ان کتابوں پر مبنی رہیں۔

دوسرا واقعہ اسی سلسلہ کا یہ سنایا کہ حضرت شیخ الحدیث کے تدریسی دور میں بار بار یہ طے ہوا اور اس کا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اب میں بھی ان میں سے نہیں ہوں، کیونکہ اس کے سمجھنے کے لیے منطق و فلسفہ اور کلام کے جو مباحث مستحضر ہونے چاہئیں وہ اب مجھے مستحضر نہیں رہے ہیں، تاہم چونکہ ایک دفعہ اس کو سمجھ کر مطالعہ کیا تھا، اس لیے اس کا حاصل دماغ اور مرکزی مضمون الحمد للہ اب تک ذہن میں ہے۔ پھر ان سطروں کے لکھنے سے پہلے بھی میں نے اس پوری کتاب کا ایک سرسری مطالعہ حال ہی میں کیا ہے۔ اور میں علیٰ وجہ البصیرت یہ کہنے کا اپنے کو حقدار سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و مہمات کے بارہ میں اس میں کوئی بات بھی جمہور امت اور اہل سنت کے ان تمام دینی اور تاریخی مسلمات اور معتقدات کے خلاف نہیں ہے، جن کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور حیات بعد المہمات کی خاص نوعیت کی تحقیق اربعین میں حضرت نانوتویؒ نے اپنے خاص طرز پر ایک نہایت دقیق و عمیق کلام کیا ہے (اور اسی کے ساتھ دجال کی حیات و مہمات کی خاص نوعیت کے بارے میں بھی اسی طرز پر کچھ کلام کیا ہے) اور بلاشبہ یہ تحقیق اتنی دقیق ہو کہ عوام کے علاوہ اوساط کے فہم سے بھی بالاتر ہے۔ پس اس کو عوامی مسئلہ بنانا از قبیل اتباع تشاہبات اور غریب عوام کو فتنے میں ڈالنا ہے، وہ بیچارے اصل حقیقت کو تو سمجھ نہ سکیں گے، پھر یا تو کچھ کا کچھ سمجھ کے اذہمی عقیدت میں اسی کو اپنا عقیدہ بنا کے گمراہ ہوں گے یا حضرت نانوتویؒ پر گمراہی اور بد اعتقادی کے فتوے لگائیں گے۔ ہمارے علماء کرام کو للہ سوچنا چاہیے کہ اس سارے ضلال و فساد کا ذمہ دار عند اللہ کون ہوگا۔

دیوبندیت کیا ہے؟ | آخر میں چند کلمات "دیوبندی مسلک و مشرب" کے بارہ میں بھی

بقیہ حاشیہ صفحہ (۳۵)

منصوب بنا کہ حضرت کے خاص تلامذہ حضرت مدنیؒ اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ وغیرہ (جب کہ ان حضرات کے پڑھانے کا زمانہ تھا، حضرت نانوتویؒ کی تصانیف حضرت شیخ المنہج سے سبقاً سبقاً پڑھیں۔ لیکن اسکی ذہن غالباً نہیں آئی۔

بہر حال جن حضرات نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل تصانیف آپ حیات وغیرہ خود نہیں دیکھی ہیں وہ ان واقعات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی کتابیں ہیں، اور اردو خواں عوام تو عوام آج کل علماء میں بھی کہتے ہیں جو ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ "۱۲"

عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔

ظاہر ہو کہ ہمارے اکابر و اساتذہ حضرات علماء دیوبند کا کوئی الگ اعتقادی یا فقہی مکتب فکر نہیں ہے عقائد میں ہم اہل سنت و جماعت کے طریقہ پر اور فقہ میں حنفی ہیں۔ البتہ اخلاف اہل سنت میں ہمارے اکابر کا ایک خاص رنگ ہو۔ پس اسی کی تعبیر "دیوبندیت" سے کی جاتی ہو اور وہ رنگ مندرجہ ذیل خصوصیات کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے۔

(۱) فقہ حنفی پر اطمینان اور اس کے مطابق فتویٰ اور عمل کے ساتھ حدیث و سنت کے خاص تعلق و شغف، نیز دوسرے آئمہ مجتہدین اور اسی طرح حضرات محدثین کا ادب و احترام اور دل میں ان سب کی عظمت و محبت۔

(۲) اس فقہی اور علمی خصوصیت کے ساتھ حضرات صوفیائے کرام کی "نسبت" کی طلب و تحصیل، یا کم از کم دل میں ان کی عظمت و محبت۔

(۳) اس سب کے ساتھ اتباع سنت، اور شرک و بدعت سے نفرت اور اس معاملہ میں ایک خاص صلابت و حمیت

(۴) اور پھر اس سب کے ساتھ اعلا کلمۃ اللہ کا جذبہ اور اس راہ میں مرٹنے کا شوق۔

پس "دیوبندیت" دراصل اُس خاص رنگ کا عنوان ہو جو ان عناصر و اجزاء کے اجتماع سے پیدا ہوتا ہے، ہمارے اس سلسلہ کے اکابر و اساطین مثلاً حضرت نانوتویؒ و حضرت گنگوہیؒ (نور اللہ مرقدہم) اور ان کے خواص تلامذہ اور مترشدین ان چیزوں کی جامعیت ہی میں ممتاز تھے۔ ورنہ یہ خصوصیات جدا جدا دوسرے حلقوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔

میں یہ بھی عرض کر دوں کہ "دیوبندیت" کی یہ تحقیق اور اس کا یہ تجزیہ ایک صحبت میں اس عاجز نے مولانا عبید اللہ سندھیؒ مرحوم سے سنا تھا، اس کے بعد سے جب اور جتنا اس پر غور کیا اتنا ہی اسکو صحیح اور واقعہ کے مطابق پایا۔

بہر حال طریق اہل سنت اور فقہ حنفی سے وابستگی کے بعد یہ ہے وہ خاص رنگ یا خاص مشرب جس کا عنوان دیوبندیت ہو۔ پس جو ہم میں سے جتنا اس رنگ میں کامل یا ناقص ہے اتنا ہی وہ "دیوبندیت" میں کامل یا ناقص ہے۔

اور سب پہلے میں اقرار و اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے حال اور عمل کے لحاظ سے بہت ہی ناقص قسم کا دیوبندی ہوں لیکن الحمد للہ میں نے اصل دیوبندیوں کو دیکھا ہے اور ان کے طریقہ اور ان کے حال پر جیسے اور مرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ احباب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحاً

آخر میں میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بخدا نہ مجھے اب تک کسی ذریعے سے معلوم ہو سکا ہے اور نہ میں خود غور کر کے سمجھ سکا ہوں کہ اس مسئلہ میں ہمارے علماء میں اصل نقطہ اختلاف کیا ہے۔ میں خود جس طرح اس مسئلہ کو سمجھے ہوئے ہوں اور جو میرے نزدیک حق ہے اور ہمارے اکابر کا مسلک ہے وہ میں نے ان صفحات میں اپنے امکان کی حد تک صاف اور منصف طور سے پیش کر دینے کی کوشش کی ہے۔

یہ ناچیز دو تین دن سے محذومنا حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب اے پوری دامت برکاتہم کی خدمت میں ہمارا رنچورا آیا ہوا ہے۔ اپنی اس تحریر کی تکمیل بھی نہیں کی ہے، اور حضرت ممدوح اور محذومی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ العالی شیخ الحدیث مظاہر علوم کو یہ تحریر میں نے لفظ بہ لفظ سنا بھی دی ہے۔ اور میرے اور پوری جماعت کے ان دونوں بزرگوں نے اسکی تصویب بھی فرمائی ہے۔ ہمارے جن بزرگوں اور دوستوں کی رائے میں اس بارہ میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے پوسے ادب احترام اور خلاص کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش ہو کہ جو کچھ ناچیز نے اس تحریر میں عرض کیا ہے اگر وہ صرف اتنے پر متفق ہوں تو یہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے، اور اس سے آگے کے کسی نکتہ میں اگر بالفرض اختلاف ہو بھی تو اس کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے، بلکہ اعلان ہو جانا چاہیے کہ یہ اختلاف اس قسم کا علمی اختلاف ہو جو ایک حلقہ کے اہل علم میں بھی ہو سکتا ہے، خود ہمارے اساتذہ اور مشائخ میں بعض مسائل کی تحقیق میں اختلاف ہو اسے اور رہا ہے، اگر ضرورت ہو تو یہ عاجز اس کی بیسیوں مثالیں گن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غیر ضروری بنیادوں پر تفریق کا باعث نہ بنیں۔

یہ تحریر مکمل کر لینے کے بعد میں دیوبند بھی حاضر ہوا اور وہاں استاذی حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کو بھی میں نے یہ تحریر سنائی۔ حضرت ممدوح نے آبجیات کے مضمون پر بڑی بصیرت افزا روشنی ڈالی جو بلاشبہ آپ ہی کا حق ہے۔ (باقی ص ۵۳ پر)

جَادُو حَبِیب

ایک عوتی سف کے تاثرات و کوائف

از مولانا محمد اشرف خاں صاحب ایم اے۔ لکچرر ہلال میگزین پشاور

— (۶) —

بقیہ ۱۰ محرم ۱۴۲۵ھ

ہمارے اسفراب دریائے دجلہ میں تھا، دریا کا پاٹ کافی چوڑا ہے۔ ایک کنارے پر عراق کی سرزمین ہے، دوسری طرف ایران کا ملک، گویا اس وقت ہم دو ملکوں کے درمیان چل رہے ہیں۔
 بینہما برزخ لایبغیان گاہے ایران کی ہوا آجاتی ہے، اور پھر رگ جوں کے تار پارسی زمزموں سے چھڑ جاتی ہے۔

گہے شعر عراقی را بنوا نم گہے آتش بر روی بجانم
 ایران کی سرزمین اگر ہمیں رومی جامی، عطار و سنائی، حافظ و سہی کے نعیموں کے
 سوا کچھ بھی نہ دیتی، تو اس کا یہ کم احسان نہ تھا، لیکن یہاں تو محدثین، مفسرین، فقہاء
 و صوفیہ حکماء و علما ہر طبقہ اپنے علوم و حکمت کے خزانوں سے امت کا دامن بھرتا رہا ہے۔
 یہاں تک کہ تعصب کی ایک آندھی اٹھتی ہے اور ایران کی مردم خیز زمین عقیم ہو کر رہ جاتی ہے۔

نہ اٹھا پھر کوئی رومی، عجم کے لالہ زاروں سے

وہی آب و گل ایراں وہی تبریز ہے ساقی

اور عراق تو ہمارے ”باپ“ ابراہیم خلیل کا مولد و منشا، اور ان کی دعوت کا پہلا

ٹھکانا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید خالص کا ہی وہ لایفک جذبہ قلبی ہے جو گورے کالے سرخ و زرد، عربی، عجمی، ہندی، حبشی، امریکی، روسی، افریقی، مختلف رنگ، مختلف نسل مختلف طبائع کے لوگوں کو ایک ایسے رنگ میں رنگ دیتا ہے کہ ہر ایک وجہ میں آکر یکساں ہوتا ہے۔

ابی الاصلاح لا اب سواہ اذا افتخر وابقی و تمیم
ملت مسلمہ کی تائیس ان اعلیٰ اور ربانی اقدار پر کی گئی ہے کہ ان حقیقتوں کو ماننے والے ایک رابطہ اخوت میں خود بخود منسلک ہو جاتے ہیں۔ ”باپ ابراہیم“ نے جس ملت کا نام مسلمین رکھا تھا اسکے تمام افراد اپنے روحانی باپ کے بیٹے بن کر ایسی مضبوط ”اخوت“ کی عرودہ الوتقی میں لازماً بندھ جاتے ہیں جو نسلی اخوت سے بھی قوی اور دائمی رہے۔ سلامتی ہو امت حنیفی کے موسس اول، پر اور درد و سلام ہو۔ ملت اسلامیہ کے اس داعی کامل پر جو سلسلہ انبیاء و مرسلین کے ختم پر آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکات کے لامتناہی خزانے پورے عالم کے لئے ہر زمانے کے واسطے بکھیر گیا۔ جس کی ملت وطنی، نسلی، ملکی قبائلی محدود محدود بند یوں میں سماتا نہ سکی، اور اس نے پوری انسانیت کو ایک ایسے معاشرے اور عالمگیر برادری کی (آلہی حقائق کے ایمان و یقین سے) تشکیل کی دعوت دی جو انسانیت کا سر امتیاز اور آدمیت کا اوج کمال ہے۔

انوکھا سب سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہو
ہجاز آبادان کی سمت روانہ ہے۔ دریا کے دونوں کناروں پر کھجور کے گھنے اور پکی کھجوروں سے لدے ہوئے درخت دور تک پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کراچی کے بعد آج خشکی کے اتنا قریب ہوئے ہیں۔ انتہائی شاداب علاقہ ہے، اتنے گھنے باغات زر خیز زمین ہی میں لگ سکتے ہیں، درختوں کے جھنڈوں کے درمیان کہیں کہیں سبزہ اور گھاس کا خوشنما منظر ہے۔ کچھ کچھ فاصلہ پر دیہاتی صاف ستھرے کچے، ایک منزلہ مکانات نظر آ جاتے ہیں۔ صبح سے ۱۰ بجے تک یہی منظر قائم رہا۔ مجھے تو سرسنگری یاد آ گیا۔ جہلم کے کنارے مکانات ماؤں بوٹ اور ڈل کے مناظر ایک ایک کر کے ۵ سال بعد نگاہوں میں پھر گئے۔ وہ اپنا حسن رکھتا ہے اور اس کا جمال اپنا ہے۔ خالق کائنات خود عین جمال ہے۔ اور حسن جمال

کو پسند کرتا ہے۔ جہاں مبداء فیاض کے خزانہ ازلی نے اپنی صنعت کا ریوں چمائی زیبائش کا پھنپھا زیادہ دے دیا ہے۔ انسان کی جمال پسند طبیعت کی لغزش کا سبب بن گیا ہے۔ ابتلا میں کامیابی یہی ہے کہ ”جمال“ کے ”ظلال و عکوس“ میں اکھٹا نہ جائے، بلکہ اُسے دیکھے جو دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس میں کیفیت پائے، جو کیفیت و کمیت سے پاک ہو۔ وراء الورد کے حسن و جمال میں جو لذت و سکون طمانیت و کیفیت ہے اس کا ادراک بھی مجھ جیسے ذہنوں کے لئے مشکل ہے، لیکن کیا کیا جائے ”قلب“ کا اندرون بغیر اس حجلہ نشین ازل کے تصور و دھیان کے اطمینان نہیں پاتا۔

قرب بے غیب نماز عاشقتاں   فی صلوٰۃ دائمونم آرزو دست
قلب راتا باں کن از انوار ماہ   زانکہ از آسیب نب شد دل سیاہ

کہہ یہ رہا تھا کہ دجلہ حسین ہے۔ دجلہ کے دونوں کنارے جمیل ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا حسن و جمال کھجور کے ہر ہر پتے، درختوں کی ایک ایک ٹہنی، مکاؤں کی ایک ایک اینٹ، غرض ہر چیز سے پھوٹ رہا ہے۔

جہاز رواں دواں ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، دل و دماغ بھی اپنے سفر میں مشغول ہے، لیجئے آبادان کی شہرہ آفاق تیسل کی (Refinery) (تیل صاف کرنے کا کارخانہ) شروع ہو گئی۔ مغربی تاجروں کی شاطرانہ سیاست اور آبادان کے واقعات آبادان سے کم مشہور نہیں، مجھے اس کا تذکرہ کرنا مقصود نہیں، لیکن آبادان کی آبادی دیکھتے ہی انگریز مع اپنے جملہ ’فنون‘ کے نگاہوں میں آگیا، کاش مشرق ’فتنہ مغرب‘ داؤ پیچ کو جانتا، اور اپنی زندگی اپنے ہاتھ میں لیتا۔

آبادان کی آبادی ہمارے داہنے ہاتھ چل رہی ہے۔ میلوں تک کارخانہ پھیلا ہوا نظر آرہا ہے۔ ابتدا ڈیمینٹ سے بنے ہوئے نچتے گودام کچی مٹی میں ددر تک (تیل کے ٹاک کے لئے) پھیلے چلے گئے ہیں۔ اسکے بعد کارخانے کی لوہے کی چادر وں وغیرہ کے محل ہیں، ددر تک چمپیاں نظر آتی ہیں، بلا مبالغہ میلوں تک یہ (Refinery) پھیلی ہوئی ہے۔ نلوں اور پاپوں کے ذریعے صاف تیل جہازوں کے لئے دریا تک لایا گیا ہے، دریا

میں جہازوں کے لئے پٹرول پیپ تیار کئے ہیں، کافی تعداد میں ہیں، نوٹاک کا نمبر تو میں نے دیکھا۔ جہاز اسکے قریب آکر کھسکے ہوتے ہیں اور تیل لیتے ہیں۔ تیل بردار جہازوں کے علاوہ دوسرے جہاز بھی اپنا تیل یہاں سے لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے جہاز نے بھی اسی قسم کے ایک 'پٹرول پیپ' پر اپنا لنگر ڈال دیا۔ ۱۶ بجے دن کو لنگر ڈالا گیا اور دو صبح ۷ بجے تک "تیل لینے" کا کام ختم ہوا اور روانگی ہوئی۔ دریا میں بہت سے جہاز کھسکے ہیں۔ تیل کی اتنی افراط ہے کہ دریا کے پانی میں بہہ کر چلا جاتا ہے۔ اور دریا پر صاف تیل و پٹرول نظر آتا ہے اور اسکی بولطیفط طبیعتوں پر بار ہوتی ہے۔ یہ تیل (جیسا کہ سنا گیا) دو گھنٹے کی مسافت سے اس 'محل' میں لایا جاتا ہے، اور یہاں صاف ہوتا ہے۔ Tanks بھی تیل لے جاتے ہیں، ریل بھی یہاں تک آئی ہے، پٹری بکھی ہوئی جہاز سے نظر آتی ہے۔ اسکے ذریعے بھی برآمد کیا جاتا ہے۔ 'محل' (Refinery) سے آگے تیل کے ڈرم Drums (پے پیس) جہاں بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے تیل ان میں بھر کر بند کیا جاتا ہے۔ پھر مال گاڑی یا جہاز میں لاوے جاتے ہیں۔ ریل کی پٹری وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔

ہمارا جہاز جہاں کھڑا ہے، کارخانہ کی بیرونی حالت اور نقشہ ایک حد تک نظر آتا ہو۔ موٹروں کی چلت پھرت، لوگوں کی چل پھل صاف دکھائی دیتی ہے۔ رات کو آبادی بجلی کی روشنی سے بقیہ نور بنی رہی۔ قیاس ہے کہ رات دن کام ہوتا ہے۔

دس محرم کا دن تھا، خلافت امین ہمارے جہاز کو تیل مل گیا۔ کارخانہ سے آگے چل کر کام کرنے والوں کے لئے پُر فضا اور خوبصورت مکانات، بنگلے اور کوارٹرز نظر آئے۔ شاید افسردہ کے لئے ہوں گے کہ کافی عمدہ اور اچھے بنے ہوئے تھے۔ ممکن ہو عام عملہ کے رہنے کے کوارٹرز کا رخانہ کی کھلی طرف ہوں۔ ان بنگلوں میں خلافت دستور کھجور کے علاوہ دوسرے درخت لگے ہوئے نظر آئے۔ بہر حال ۱۰ محرم کا دن اور گیارہویں کی رات گزار کر فجر کی نماز کے بعد ۱۶ بجے (پاکستانی ٹائم) ہمارا جہاز تیل کی اس آبادی آبادان سے تیل لیکر روانہ ہوا۔ اگلی منزل خرم شہر کی ہے۔

۸ اگست ۱۹۵۷ء مطابق ۱۱ محرم الحرام ۱۳۷۷ھ بروز جمعرات

دریائے دجلہ کے دونوں کناروں کا منظر دیکھتے ہوئے ۹ بجے کے قریب خرم شہر (آبادان) سے کوئی تین میل کے فاصلے پر جہاز نے لنگر ڈالا۔ اور سامان جہاز سے اتنا شروع ہوا۔ بستی نظر نہیں آتی تھی۔ سامان کشتیوں پر جا رہا تھا۔ نہ معلوم یہاں 'کون' بتا ہے کہ شہر کا نام خرم شہر رکھا گیا۔ رومی تو کہتے ہیں:-

خرم آل شہرے کہ آنجا دلبر است

ہم اپنی تعلیم میں مشغول ہو گئے۔ ۱۲ بجے جہاز روانہ ہو گیا۔ اور ساڑھے چار بجے کے قریب بصرہ کے مضافات میں داخل ہو گیا۔ کنارے پر مسلسل کھجور کے باغات چلے گئے ہیں۔ کہیں باغات میں اچھے نئے طرز کے مکانات بنے ہوئے ہیں۔ کہیں کچے مکانات، کہیں جھونپڑے بعض تیراکی اور کشتی رانی کے کلب بھی نظر آئے، آخر بصرہ کی بندر "عشائہ" آہی گئی۔ اور نو دن کے سفر کے بعد پونے چھ بجے جہاز نے لنگر ڈال دیا۔ معمولی سا بندر ہے۔ زیادہ ڈاک ڈسک DCC نظر نہیں آئے۔

جہاز پر ہی پاسپورٹ کا اندراج دخول ہو گیا۔ اور ڈاکٹری معائنہ بھی جہاز ہی میں ہوا۔ آخر ان سے فارغ ہو کر کسٹم میں آئے۔ قلی نے کسٹم تک لانے کے لئے سامان کا ایک روپیہ (پاکستانی) فی نفر لیا۔ کسٹم میں گو بعض لوگوں کی بڑی سختی سے چھان بین ہوئی۔ اور بعض کے پاس قابل کسٹم ایشیا بھی نکلیں لیکن بحمد اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ "حسابائیرا" گویا صرت نام کی جانچ پڑتال کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب اور جانچ پڑتال سے بچاے۔ یہاں بھی سرکاری طور پر قلیوں، اور بار برداری کے باہر تک لیجانے کے لئے ۲ روپے فی نفر ادا کئے۔ باہر آئے، مغرب کا وقت تھا۔ نماز شُرک ہی کے کنارے جماعت سے ادا کی گئی۔ شہر میں داخلے کی وہ ٹیٹھی ایک صاحب جہاز میں حسن نامی (جو اپنے کو خلیل عرب کا چھوٹا بھائی بتاتے ہیں) ساتھی ہو گئے تھے۔ انھوں نے محمدی ہوٹل تک سامان کی گاڑی کے پانچ روپے پاکستانی طے کئے۔ اور ہم پیدل ہوٹل میں پہنچے۔ پہلے جو امریکی اور انگریزی تبلیغی جماعتیں گئیں تھیں۔ وہ بھی یہیں ٹھہری تھیں۔ ہوٹل بندر سے ۴۔ ۵ منٹ کے راتے پر ہے۔ اچھا صاف ستھرا ہوٹل ہے، مسجد بھی قریب ہی۔ ۶۴ گھنٹے فی کس، ۱۵۰ فلس طے ہوئے۔

(باقی صفحہ پر)

دریچہ عبث

ع۔ ص

مسجد تو بنادی دم بھریں! | پاکستان کی اندرونی سیاست بالآخر اس موڑ پر پہنچ گئی جس کا بہت دن سے اندیشہ، اور گزشتہ چند مہینوں سے زبردست امکان پیدا ہو گیا تھا، سروردی کے زوال کے بعد سے جو زبردست اندرونی اکیڑ پھار چل رہی تھی وہ مسلسل انتباہ دے رہی تھی کہ اب اس تماشے کا ڈراپ سین نام ہندو جمہوریت کے خاتمہ کی شکل میں ہوگا اور سب سے آخر میں مشرقی پاکستان اسمبلی میں جو خونی ہنگامہ ہوا وہ اس خطرہ کی گویا آخری گھنٹی تھی جس کے بعد فوجی ڈکٹیٹر شپ کے لیے بس صبح و شام کا انتظار تھا۔

چنانچہ تین ہفتے مشکل سے گزرنے پائے تھے کہ فوج نے زمام سیاست اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس میدان کے پیشہ ور کھلاڑیوں کا بستر لپیٹ کر رکھ دیا۔ اس انقلاب کے ہیرو جنرل محمد ایوب خاں نے جو اپنی ایک ابتدائی تقریر میں کہا تھا کہ میں روز سے اس انقلاب کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ مشرقی پاکستان اسمبلی کے خونی ہنگامہ کے فوراً ہی بعد یہ کارروائی شروع ہو گئی تھی۔

بہر حال پاکستان کی سیاست میں یہ نیا موڑ آگیا اور اس وقت وہاں جنرل ایوب خاں کی صدارت میں فوجی ڈکٹیٹر شپ یا صدارتی طرز کی حکومت قائم ہے۔

اس انقلاب کے آئندہ نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہو۔ البتہ اس انقلاب کا ایک کا رنامہ بہت بڑا ہے کہ اس نے پیشہ وراہل سیاست اور سماج دشمن عناصر کی پوری طح نقاب کشائی کر دی۔ اس میں پہلے بھی شبہ نہیں تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا

روگ موجودہ اہل سیاست ہی ہیں ان کا ہر وقت کا جوڑ توڑ پتہ دیتا تھا کہ یہ کس درجہ خود غرض اور بندگانِ سباجہ و اقتدار ہیں۔ لیکن چوربازاری اور ذخیرہ اندوزی میں بھی طاق ہیں، یہ بھید مارشل لا کی روشنی میں کھلا، مملکت کا وزیر دفاع موٹر کاروں کی چوربازاری میں پکڑا گیا، وزیر اعظم نے انٹی ہزارمن گیہوں کے ذخیرے کا اعتراف کیا، اور بعض صوبائی وزراء نے بتایا کہ ان کے پاس تقریباً دو لاکھ من گیہوں کا ذخیرہ ہے۔ ایسے رکھوالوں کی موجودگی میں پاکستان کا جو کچھ حشر نہ ہوتا وہ کھوڑا تھا، ایسے لوگوں کے زیر سایہ جتنی بھی ذخیرہ اندوزی ہوتی، جتنی بھی چوربازاری اور اسمگلنگ ہوتی وہ کم ہی کم تھی۔

پاکستان کی گیارہ سالہ تاریخ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ بلکہ بیجا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ یہ چند سالہ تاریخ پوری کی پوری ایک کتابِ عبرت ہے اور اس پر اقبال کا یہ شعر، جنہیں تخیل "پاکستان" کا خالق کہا جاتا ہے، پوری طرح راست آتا ہے۔

مسجد تو بنادی دم بھر میں، ایماں کی حرارت والوں نے

من اپنا پرانا پانی بھتا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا

داحسرا! کہ لوگوں نے اقبال کے "پاکستان" کا تخیل تو لیا، مگر اُس کے اس شعر سے وہ کوئی سبق نہ لے سکے۔ انھوں نے وہی کیا جس کا انجام اقبال کی نظر میں بڑا حسرتناک تھا، انھوں نے لوگوں کے جذبہ ایمانی کو اپیل کیا اور واقعہ "دم بھر" میں مسجد "پاکستان" تو بنالے گئے، مگر اس کا نتیجہ وہی نکلا کہ یہ "مسجد" عبادت گاہ بننے کے بجائے حرص و آز کی آماجگاہ بنی، اور بجائے اس کے کہ یہاں رکوع و سجود اور انابت و خشیت کے مناظر پیش ہوتے، زمین کا یہ ٹکڑا اس اکھیر پچھاڑ کے لیے وقف ہو کر رہ گیا کہ "تولیت" کس کے ہاتھ میں رہے؟ اس "وقف" کی آمدنی سے گھر کس کا بھرے، اور کون یہاں "انا فلا غیری" کا ڈھکا بجائے؟

نہیں! نہیں!! یہ تو فسق و فجور اور صلاح و تقویٰ کی بات شروع ہو گئی، اس کو الگ

رکھ دیجئے! نہ ہوتے "رکوع و سجود" کے مناظر، نہ ہوتی فسک و فجور، نہ ہوتی حیات، کم از کم دنیوی نقطہ نظر ہی سے کچھ اچھے چال چلن ہوتے، لک کچھ مادی ترقی کرتا، جس قوم کے لیے ایک الگ ملک بنوایا گیا تھا اس کی حالت سدھرتی، اس کی فلاح و ترقی کے کچھ کام ہوتے اور دنیا کی

ہزاروں قوموں میں اس کا کسی درجہ میں کوئی مقام بنا ہوتا! افسوس کہ معاملہ اس پہلو سے بھی صفر ہی رہا، بلکہ اس حد تک بگڑا کہ "پاکستانی" ہونا ایک شرم و خجالت کی بات بن گئی۔

یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ "مسجد" بنانے سے پہلے قوم کو "نمازی" نہیں بنایا گیا۔ ایسے افراد نہیں تیار کیے گئے جن کے لیے اس مسجد کی اصل غرض و غایت مقصد حیات بن گئی ہو، جن کی نظر میں ذاتی منافع، قومی مقاصد کے سامنے بیچ ہو چکے ہوں، جو تولیت کے لیے لڑنے کے بجائے مقاصد میں تعاون کی اسپرٹ رکھتے ہوں، چنانچہ قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں باگ ڈور آئی، چند ہی سال کے بعد یہ بات کھل گئی کہ ان کا واحد مقصد ملک کو ترقی دینا نہیں بلکہ اپنی تولیت برقرار رکھنا ہے چاہے جس قیمت پر بھی ہو، اور اس طبقہ کے جو لوگ ایوان اقتدار سے باہر رہ گئے ہیں ان کا واحد مقصد کسی نہ کسی طرح قیادت کے حرم میں پہنچ جانا ہے۔ چنانچہ اسی بنیادی فتور کے وہ سارے تماشے تھے جو اب تک سامنے آتے رہے اور صرت اہل پاکستان کو نہیں بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اور خود اسلام کو شرمندہ کرتے رہے۔ خدا کرے اب جو غیر سیاسی طبقہ برسرِ اقتدار آیا ہے وہ صاحبِ احساس ہو، اور اس کے انقلابی عمل کا محرک بھی ہو کہ یہ رسوائے عالم تماشے ختم ہونے چاہئیں۔

یوم الحساب | حساب کا ایک دن تو وہ ہو جو مرنے کے بعد آئے گا، اور کوئی اُس سے بچنے نہیں پائے گا، مگر کبھی کبھی اس دنیا میں بھی یوم الحساب جاتا ہے۔ آخرت والے یوم الحساب میں تو صرف حسرت ہی کا موقع ہوگا۔ لیکن دنیا میں اگر کسی کا یوم حساب آ پہنچے تو وہ مقامِ عبرت بھی ہے۔ پاکستان کا فوجی انقلاب سچ پوچھئے تو وہاں کے اربابِ اقتدار اور ریاست پیشہ لوگوں کے لیے "یوم الحساب" لے کر آیا ہو۔ چھوٹے سے پہلے پر یوم قبلی السرائر فمالہ من قوۃ ولا ناصر کا کیا عبرتناک منظر ہے؟

یہ وزیرِ اعظم ہیں، ان کے یہاں اتنی ہزاروں گیسوں کا ذخیرہ تھا، جبکہ ملک میں غلہ کی

شدید ضرورت تھی۔ یہ ایک صوبہ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے یہاں چالیس ہزار من گہیوں کا اسٹاک تھا! یہ لوکل سیلف گورنمنٹ کے وزیر تھے ان کے یہاں دو لاکھ من گہیوں جمع تھا۔ یہ فلاں نابز ہیں ان کے یہاں اتنے ہزار من بورے سینٹ بکرا تھا، یہ فلاں وزیر ہیں، چوہ باز اسی کرتے ہوئے پکڑے گئے، یہ فلاں وزیر ہیں جو فلاں بدعنوانی کے مرکب بن گئے، اور یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، وغیرہ ذالک۔۔۔ یہ سب نتیجہ ہو انجام سے بے نیازی کا، کاش انہوں نے سوچا ہوتا کہ ملک و قوم کے مفاد سے مکمل بے نیازی کے ساتھ جنگ اقتدار میں منہمک رہنے کی ہمت انہیں کب تک ملی رہے گی؟ جمہوریت میں اقتدار کے لیے رستہ نشی ہو اسی کرتی ہو۔ مگر اس کے سوا کوئی کام ہی نہ رہے، اور شب و روز کا ہر ہر لمحہ اسی میں صرف ہو، یہ تو چلنے والی چیز نہیں ہو۔ انجام تو یہی ہے کہ نہ صرف وہ لبا طالت جائے جس پر یہ "ترک تازیان" ہو رہی تھیں۔ بلکہ ان مردوں کا پالش بھی کھرچا جائے، اور دنیا دیکھے کہ اس پالش کے نیچے کیسی گھنڈی صورتیں پنہاں تھیں۔۔۔ فاعتبرو یا اولی الالبصار

چار دن کی "خدائی" | اور آخر سہ ماہی کی بات ہے، مسٹر غلام محمد (سابق گورنر جنرل پاکستان) کی عنایت سے میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب پاکستان کے نئے وزیر داخلہ بنے تھے۔ اس دوران میں یہ دونوں صاحبان دیوے شریف جانے کے لیے لکھنؤ کے ہوئی اڈے پر اترے، مرزا صاحب اس زمانہ میں پاکستان کے مرد آہن بنے ہوئے تھے۔ پاکستان میں اسلامی دستور کا جو مطالبہ ان دنوں ہو رہا تھا، اس کے بارے میں ایک اخباری نمائندے نے آں قبلہ سے سوال کیا تو ارشاد ہوا تھا کہ یہ ہندوستان سے گئے ہوئے مولویوں کی اُدھم ہو میں ان کو چاندی کی کشتی میں لگا کر یہیں بھیج دوں گا۔۔۔ مگر ہائے رے شوخی پر فلک! مولوی بیچارے تو وہیں کے وہیں رہے، پر چار سال بعد آنجناب کو ضرور جنرل ایوب خاں نے ٹھیک اسی شان سے لندن روانہ کر دیا۔۔۔ رہے نام الشکر!

۱۵ ربیع الثانی ۱۳۰۵ھ ہے۔ غالباً چار سال پہلے کا مہینہ بھی یہی تھا، کیونکہ ربیع الثانی ۱۳۰۵ھ ہی کے الفرقان میں ہم نے مرزا صاحب کے اس ارشاد عالی کے بارے میں کچھ لکھا تھا۔

انسان کتنا کم ظرف ہے۔ ذرا اقتدار ملا اور یہ نشہ میں بھرا۔ اور لگا اقتدار اعلیٰ کا ڈھول پیٹنے۔ مگر اقتدار اعلیٰ جس ذات بے ہمتا کا ہے، وہ بھی ایسے کم ظرفوں کی آنکھیں خوب ہی کھولتی ہو۔ جنرل اسکندر مرزا تقریباً چار سال پاکستان کے ”رب اعلیٰ“ بنے سارے ملک کو انگلیوں پر نہلاتے رہے۔ اسی سال پاکستان کا سب سے اعلیٰ اعزاز سی نشان بھی اپنے ہی ہاتھ سے اپنے آپ کو دیا مگر جب حقیقی رب اعلیٰ نے اس مصنوعی خدائی کو ٹھوکر لگانا چاہا ہی تو مرزا صاحب ان کی آن میں ”بے تحت و تاج“ تھے۔ اور کوئی یار و مددگار تو کیا ہوتا، ہر طرف سے ”خس کم جہاں پاک“ کی آوازیں تھیں۔ پتہ نہیں مرزا صاحب کے دل نے بھی یہ صدا دی یا نہیں ع
دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو

(بقیہ ص ۴۳) — ان تھک اور مست بھائی انور اور مولانا صاحب خورد و نوش کے بند و بست کے لئے گئے میں اور امیر صاحب لیٹ گئے، تھکاوٹ بہت محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان بزرگوں کی دعا اور رفقہ کی مہربانی ہے کہ مجھ جیسا مفرد اس سفر کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں ورنہ اپنے ضعف کو دیکھتے ہوئے ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ ”رب المستضعفین“ کے قربان جانیے۔
کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی
جہاز کے چنر اور مسافر بھی یہیں پھر شریک ہو گئے۔ کھانا آیا، کھا، وضو کیا، اور ہوٹل ہی میں باجماعت نماز ادا کی، اور تھکے مارے تو تھے ہی، لیٹتے ہی نیند آگئی۔

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں
انکی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے
نشان

اعتماد

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہو۔ قیمت فی شیشی ۲۲ آؤنس ایکرو پیہ
دس سالہ ”بچوں کی صحت اور انکی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔
دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

نو بہار

تعارف و تبصرہ

صدیق اکبرؓ مرتبہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم۔ اے۔ شائع کردہ ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔ صفحات ۴۸۰، سائز الفرقان جیسا، کتابت و طباعت روشن، کاغذ اعلیٰ قیمت غیر مجلد سات روپے۔ مجلد آٹھ روپے۔ کتب خانہ الفرقان سے بھی مل سکتی ہے۔

صدیق اکبرؓ مولانا اکبر آبادی کی نہایت اہم تالیف کی حیثیت سے سامنے آئی ہے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانح پر، اور عبدالصدیقی کے تمام چھوٹے بڑے واقعات نیز اس دور کے اہم دینی، سیاسی اور تاریخی مباحث پر بڑی سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

کتاب کے شروع میں پندرہ صفحہ کا ایک عالمانہ مقدمہ خود مصنف کے قلم سے ہے، جس میں کتاب کی ضرورت اور خصوصیات وغیرہ کی گفتگو ہے۔ تمہید اور ضمنا کچھ اور کام کی باتیں بھی اس میں آگئی ہیں۔ یہ صفحات کتاب کے صفحات کی گنتی میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے اور ۵۶ صفحے تک حضرت ابو بکر صدیقؓ کے وہ حالات و سوانح بیان کرتی ہے جن کا تعلق آغاز اسلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے عرصہ سے ہے، اس پر پورے حصہ کے حقائق و واقعات سے جو چیز نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ صدیق اکبرؓ کی افضلیت اور سرکارِ دو عالمؐ کی آپ کے ساتھ خصوصیت ہے، اس کے بعد کا سارا دور آپ کی خلافت کا ہے نبیؐ کی جانشینی کا مسئلہ کس طرح ہوا، خلافت کے لئے ابو بکرؓ ہی کا انتخاب کیوں ہونا چاہیے تھا، آپ کے دور خلافت کے کارنامے کیا ہیں؟ آپ کے نظام حکومت کا نقشہ کیا تھا، سیاسی خدمات کے علاوہ اپنے دور خلافت میں خالص دینی نوعیت کی کیا کیا اہم خدمات آپ نے انجام دیں، اجتہاد و قیاس کے میدان میں آپ نے کیا اسوہ چھوڑا، اور کون کون سے اہم مسائل کی گرہ کشائی کی۔ غلی مفاد و کمالات میں آپ کا کیا پایہ تھا، مکارم و اخلاق کی رفعت کا کیا حال تھا۔ ان غوڑانات کے تحت واقعات پیش کرتی اور ذیلی مسائل و مباحث سے گزرتی ہوئی ذاتی حالات و سوانح کے بیان پر کہنا چاہیے کہ کتاب ختم ہو جاتی ہے،

اس کے بعد تبصرہ کے عنوان سے چھ سات صفحے اور آتے ہیں جس میں صدیق اکبرؓ کے مقام اور کام پر مصنف نے اپنے تاثرات پیش کئے ہیں بلکہ اُن نتائج کو قلمبند کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو اس تذکرہ کے مطالعہ سے نکلتے ہیں۔

ابوبکر صدیقؓ کی عظمت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لیکن یہ عظمت تقلیدی اور روایاتی کے بجائے علی وجہ البصیرت ہو اور تمام واقعی پہلوؤں سے ہو تو نور علی نور، یہ کتاب ہی کام انجام دیتی ہے۔ مبالغہ نہ ہو گا اگر ہم کہیں کہ یہ اسلامی لٹریچر میں ایک رفیع اضافہ ہے، عہد صدیقی کی اتنی جامع اور تحقیقی روداد شاید اور کہیں نہ مل سکے اور نہ شاید اس کا پورا اندازہ کہیں اور سے ہو سکے کہ یہاں بیداد مغربی اور تندہ برادریوں کے واسطے اسے میں صدیق اکبرؓ کا کیا پایہ تھا، صدیق اکبرؓ کے مصنف نے اس پہلو کو خصوصی اہمیت دی ہے، ہمیں اُمید ہے کہ جس طرح مولانا شبلی کی الفاروق نے اپنے وقت کی نئی مسلمان نسل کے ذہن و فکر پر فاروق اعظمؓ کی عظمت کا سنگہ رواں کیا تھا، اسی طرح مولانا اکبر آبادی کی یہ تصنیف اس وقت کے نو تعلیم یافتہ طبقہ کو ”صدیق اکبرؓ کی شخصیت“ متاثر کرنے میں کامیاب ہوگی۔

نہایت جامع اور محققانہ سوانح نگاری کے علاوہ اس کتاب کی اہم خصوصیت، اُن تاریخی، فقہی اور کلامی مسائل کی بحث ہے جو عہد صدیقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً حضرت ابوبکرؓ سے حضرت عائشہؓ کی بیعت، خلافت کے شرائط، ارتداد و بغاوت کے اسباب، مالک ابن نویرہ کا قتل اور حضرت خالدؓ، خیبر و خدک کے مسئلہ میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت فاطمہؓ زہراؓ کے اختلاف و دشمنی کی حقیقت، ان مباحث میں سے بعض اگرچہ سیر حاصل نہ ہوں یا کسی پہلو سے محلِ نظر ہوں جیسا کہ ہم آگے چل کر ظاہر کریں گے تاہم ان کی ایک قیمت ہے اور وہ اہمیت کے قابل ہے۔

اصحاب رسولؐ اور قرن اول سے متعلق تاریخی مباحث میں ایک بڑے نکتہ کی بات یہ ہے کہ مصنفین و باحثین قرآن کی اُن شہادت اور تزکیہ رسولؐ کی اُس اثر انگیزی کو بھی نظر میں رکھیں جو اہل تاریخ کے بیانات سے زیادہ قطعی اور یقینی ہیں، بلکہ تاریخی تحقیق کا صحیح طریقہ ہی یہ ہے کہ جن اشخاص سے متعلق کسی خاص واقعہ کی صحیح نوعیت معلوم کرنا اور اس سلسلہ میں رائے قائم کرنا پیش نظر ہو وہاں اُس واقعہ

الگ ہو کر ان اشخاص کا عام کردار اور ان کی خصوصیات معلوم کرنا چاہئیں اور پھر ان اختلافات کی روشنی میں غور کرنا چاہیے کہ جس واقعہ کی تفتیح پیش نظر ہے اُس کی وہ نوعیت کیا ہو سکتی ہے جو اس کردار سے ہم آہنگ ہو۔ اللہ کا فضل ہے کہ اُس نے مولانا اکبر آبادی کو یہی راہ تحقیق اپنانے کی توفیق بخشی اور اُس کی بڑی اعلیٰ مثال صفحہ ۴۱۵ لغایت صفحہ ۴۱۶ کا وہ مضمون ہے جو حضرت فاطمہؓ کے طرز عمل کے عنوان کے تحت اُن کے قلم سے نکلا ہے۔ قرن اول کی معظم ہستیوں کے متعلق بعض تاریخی روایات کے ظاہر الفاظ سے ایک مومن کے دل و دماغ میں جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اُنکے سلجھاؤ کا درحقیقت یہی راستہ ہے جس سے ایک طرف ..... تاریخ کے جھول بھی نکلے ہیں، دوسری طرف فکر و نظر کی گتھیاں بھی سلجھتی ہیں۔

مشہور ہے کہ حضرت فاطمہؓ کی وفات ہوئی تو حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرؓ وغیرہ کو اطلاع کئے بغیر اُن کے دفن سے فراغت کر لی۔ یہ بات اُسی نقطہ نظر کی وجہ سے جو ابھی ہم نے پیش کیا بالکل دل کو نہیں لگتی۔ مولانا اکبر آبادی نے اس کی تردید میں اس کے بالکل برعکس ایک روایت پیش کی ہے۔ ہم یہاں اگرچہ محسوس کرتے ہیں کہ بات بہت تشنہ رہی، کچھ اُدھ تفصیلی بحث چاہئے تھی۔ مگر اس وقت اس سے سروکار نہیں ہے، مدعا کچھ اور ہے اور وہ یہ بتانا ہے کہ اسی ضمن میں مولانا ایک بڑے پتہ کی بات لکھ گئے ہیں اور اہل بیت اور حضرت ابو بکرؓ کے تعلقات کے بارے میں روایات کی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کرنے والوں کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے اگرچہ بڑی احتیاط کے ساتھ مولانا اکبر آبادی نے لکھا ہے کہ

”اصل یہ ہے کہ بنو امیہ میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جن کا آئینہ قلب گرد و گداز سے صاف نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، وہ لگائی بجھائی باتیں کرتے ہوتے تھے، عام مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہوگا اور اس سے بدگمانیاں پھیلتی ہوں گی یہی وہ بدگمانیاں ہیں جن کا اثر روایات میں ظاہر ہے۔“ (صفحہ ۴۲۹)

پانچویں صفحے کی ضخیم کتاب میں کوئی لفظی یا معنوی اختلاف رائے کسی قاری کو مصنف سے نہ ہو یا کسی پہلو سے کوئی کسی نظر نہ آئے، یہ تو بہت ہی نادر بات ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے بھی

متعدد مقامات ہماری نظر میں قابل نظر ثانی یا وضاحت طلب ہیں، جن کی طرف ہم ضروری اشارات کریں گے، مگر ان جزئیات سے قطع نظر ایک چیز کتاب کی مجموعی حیثیت اور روح سے تعلق رکھتی ہے پہلے ہم اسی کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔

ہمارے نزدیک اور تمام خوبوں کے ساتھ ایک بنیادی غلطی اس کتاب میں یہ رہ گیا ہے اور اس سے کتاب کی روح متاثر ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کی شخصیت میں ”صدیقیت“ کو جو مرکزی بلکہ کتنا چاہیے کلیدی مقام حاصل ہے، وہ اس کتاب میں نظر نہیں آتا۔ حالانکہ صدیق اکبرؓ کی سیرت کا مرکزی نقطہ آپ کی ”صدیقیت“ ہی کو بننا چاہئے تھا۔ یوں تو حقائق باطنیہ کا مکمل عرفان رکھنے والے ہی جان سکتے ہیں کہ صدیقی زندگی کے کون کون سے فعل و عمل میں ”صدیقیت“ کا اظہار پایا جاتا ہے لیکن حیات صدیقی کے بعض سوانح ایسے ہیں کہ ”صدیقیت“ کے بارے میں میں نہایت محفل، ناقص اور محض کتابی علم رکھنے والا بھی جب ان پر نظر ڈالتا ہے تو صاف محسوس کرتا ہے کہ یہ محض ”صدیقیت“ کی کارفرمائی ہے۔ اس معاملہ میں بے روشن مثال جیش اُسامہ کی ہم برقرار رکھنے کی ہے۔ یہ سیرت صدیقی کا وہ مقام ہے جہاں صدیقیت کا ناقص اور ظنی علم رکھنے والے کو صدیقیت کے کم از کم ایک پہلو کا عرفان نصیب ہوتا ہے اور وہ ظنی وجہ البصیرت محسوس کرتا ہے کہ ابو بکرؓ کو اس فیصلہ پر آمادہ کرنے والی شے بجز ”صدیقیت“ کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا اکبر آبادی نے ایسے مقامات پر بھی ”صدیقیت“ کو نمایاں کرنے اور اسے بحیثیت روح واقعہ اور بحیثیت عامل و محرک سامنے لانے کی کوشش نہیں فرمائی ہے، حالانکہ انھوں نے کتاب کا جو نام رکھا ہے خود اس کا یہ لطیف راقصانہ ہے کہ اس میں صدیقیت کو اظہار پانا چاہیے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدیق کے لقب میں کیا معنویت ہے یہ یہ محض پونہ کوئی لقب ہے یا کسی خاص قسم کی سیرت کا جامع عنوان ہے؟

جیش اُسامہ والے واقعہ میں ص ۱۳۳ پر ”لیکن وہ جو خلیفہ رسولؐ تھا“ کے الفاظ سے شروع کر کے جو چند سطریں لکھی گئی ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں۔ لیکن ایک تو ان میں ”صدیقیت“ کی طرف توجہ نہیں لے جانے والی کوئی چیز نہیں۔ اور یہ کمی صرف اس ترمیم سے پوری ہو سکتی تھی کہ ”لیکن وہ جو صدیق تھا“۔ دوسرے، آگے مولانا نے صدیق اکبرؓ کے اس فیصلہ کی توجیہ اور تحسین میں

جو بعض مغربی مفکرین کے اقوال نقل کئے ہیں اور پھر اُس سے بھی آگے بڑھ کر تبصرہ کے ذریعہ ان خود بھی جو اس کا رشتہ مدبر سیاست سے جوڑ دیا ہے، اُس کے بعد اس کا امکان ہی نہیں رہتا کہ کوئی اس فیصلہ کا نتیجہ تصدیقیت کو سمجھے اور اس سے مقام صدیقیت کی فضیلت کا ادراک کرے۔

ہمارے نزدیک اس پہلو کی اہمیت صرف نظری اور حقیقت پسندی کے طور پر نہیں ہے بلکہ توجیہ کے اس فرق سے قاری پر دو مختلف قسم کے اثر مرتب ہوتے ہیں، اگر یہ باتیں صرف عوام و ہمدرد کے قبیل سے نکلیں تو پڑھنے والا صرف داد دے سکتا ہے، لیکن یہی باتیں اگر پڑھنے والے کے سامنے اس طرح آئیں کہ جیش اُسامہ کی روحانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر — جیسا کہ اس موقع کا صدیقی ارشاد گواہ ہے — صرف اس لئے کی گئی ہے کہ نبیؐ کا منشا پورا ہونا چاہیے اور مرتدین سے لڑ جانے کا فیصلہ اس لئے کیا گیا کہ دین کی قطع و برید پر راضی ہونا مومن کی شان نہیں ہے تو اس سے کم از کم مسلمان کے سامنے ایک اسوہ آتا ہے۔ اور پھر جب وہ ان اقدامات کے نتائج پر نظر ڈالتا ہے تو وہ تھوڑی دیر ہی کے لئے اُس صدیق کے اس یقین سے بہرہ یاب ہوتا ہے کہ نبیؐ کا منشا پورا کرنے میں نقصان نہیں ہو سکتا اور دین کی حمایت میں سر بکھٹ ہونے والوں کی مدد اللہ کی طرف سے یقینی ہے اور وہ کافی ہے۔ ہمارے نزدیک سیرت صدیقی کا یہی سب سے مبارک اثر ہے جو قارئین پر پڑنا چاہیے اور وہ جب ہی پڑ سکتا ہے جب صدیق اکبرؐ کے کارناموں کو صراحت کے ساتھ صدیقیت سے وابستہ دکھایا جائے۔ (باقی آئندہ)

(بقیہ مضمون حیاتِ انبیؑ ۳۸) لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وہ صرف خواص اہل علم کے لئے اور سمجھنے والی بات ہے، اس لئے میں اس کو اس تحریر کا جز بنانا نہیں چاہتا اور ساتھ ہی مجھ سے فرمایا کہ اس تحریر کے آخر میں یہ اضافہ اور کر دو کہ "آجیات" کے مضمون کو جو شخص ٹھیک ٹھیک سمجھ لے گا وہ اس کے نصوص قرآن و حدیث یا احادیث امت کے خلاف ہونے کا شبہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ شبہ اسی کو ہو گا جو اس کا مطلب صحیح سمجھ نہ سکے گا اور جو شخص اس کا مطلب ایسا بیان کرے جو نصوص اور اجماع کے خلاف ہو، تو سمجھنا چاہیے کہ اس نے اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھا (اسی کے ساتھ مولانا مہرج نے فرمایا کہ) "آجیات" والی تحقیق ایک نہایت دقیق علمی تحقیق اور ایک عظیم علم ہے اس کا سمجھنا انسانِ اہل سنت ہونے کی شرط ہے۔ دیوبندی شریب ہونگی، لہذا اس مسئلہ کو ہرگز وجہ تفریق نہیں بننا چاہیے۔ دونوں فرق ہمارے ہیں اور ہماری جماعت کے افراد ہیں۔ — دارالعلوم دیوبند — ۱۱۔ نومبر ۱۹۵۵ء

الجزائر کا محاذ آزادی

الجزائر کی جنگ آزادی کی داستان اسی روز سے شروع ہوئی ہے جب فرانس نے اس پر پہلی مرتبہ تسلط جمایا تھا امیر عبدالقادر کی قیادت میں الجزائری پندرہ سال تک جہاد آزادی لڑتے رہے اور آخر کار کچھ اپنوں کی بے وفائی اور کچھ مقابل کی بے پناہ مادی طاقت سے عہدہ برآ نہ ہو سکنے کی وجہ سے انھوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ۱۸۴۸ء میں الجزائر کو فرانس کا آئینی حصہ قرار دے دیا گیا۔

تاہم اس کے بعد بھی الجزائریوں نے مزاحمت جاری رکھی۔ جب بھی انھیں موقع ملا پرچم آزادی بلند کر دیا اور وہ توں فرانس کو ناکوں پہنے چھواتے رہے۔

جو جنگ آزادی ۱۹۵۴ء سے شروع کی گئی ہے وہ اس عرصے کی سب سے بڑی جنگ ہے اس جنگ کے سب سے پہلے ۱۹۴۵ء میں پڑ گئے تھے جب یوم فتح کے موقع پر دس ہزار مسلمانوں نے سیلف کے مقام پر (جو الجزائر کی آزاد حکومت کے وزیر اعظم شرفحت عباس کا شہر ہے) مظاہرہ کیا اور مصالاحاج کی رہائی کا مطالبہ کیا یہ مظاہرہ بدقسمتی سے تشدد میں تبدیل ہو گیا اور کچھ یورپین مارے گئے۔

اس مظاہرے کی خبر قبائلیہ پہاڑوں میں پہنچی تو وہاں بھی یورپین قتل کئے گئے فرانسیسیوں نے اس کا انتقام اندھا دھند بیماری اور قتل عام سے لیا خود ایک فرانسیسی سیاست دان کے اندازے کے مطابق ۲۰ ہزار الجزائری انتقام کی اس آگ کا شکار ہوئے۔

اس وحیانہ کارروائی نے الجزائری حریت پسندوں کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ الجزائری مسلمان بغاوت کے بغیر غلامی کی زنجیروں کو نہیں کاٹ سکتا۔ چنانچہ حریت پسند لیڈروں نے دنیا کی فوجی تاریخ کا مطالعہ کیا خصوصاً گوریلا جنگ کے طور طریق کا بڑا گہرا جائزہ لیا اور ان کے خطوط کار پر ایک خفیہ تنظیم قائم کی اس تنظیم میں بہت جلد تین ہزار رنگروٹ بھرتی کر لئے گئے اور ہتھیاروں کا ایک خاصا بڑا ذخیرہ کر لیا گیا۔ علاوہ ازیں عام ارکان کی تعداد بھی جلد ہی بڑھنے لگی۔ حریت پسندوں نے جنگ کی بنیادی پالیسی یہ رکھی اگر فرانس ہتھیاروں سے کام لے تو اس کے مقابلے میں پھر بن جائیے، انھوں نے ایک بڑی

فوج بنانے کے بجائے اسے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا اور ان کی ٹریننگ کی جانب توجہ دی جب محاذ آزادی کے مراکز ملک بھر میں جہاں کی طرح پھیلا دیے گئے تو محمد بن بیلا جو فرانسیسی فوج میں نان کمیشنڈ آفیسر رہ چکے تھے مصر پہنچے اور امداد کی گفتگو کی سلسلہ ۱۹۵۴ء میں یوم سیٹنس کے موقع پر ٹھیک ایک بجے رات کو انجرائز کے طولی و عرض میں پھیلے ہوئے تیس حریت پسند دستوں نے حملہ کر دیا۔ جنگ آزادی شروع ہو چکی تھی۔

فرانس نے فوجوں پر فوجیں بھیجا شروع کیں حتیٰ کہ ۱۹۵۶ء کے وسط تک ان فوجوں کی تعداد چار لاکھ تک پہنچ گئی جو جدید ترین اسلحہ سے لیس تھیں، اگلے سال تونس اور الجزائر کی سرحد بند کرنے کے لئے ایک سو چاس میل لمبا برقی جنگل کھڑا کیا گیا۔ جب یہ جنگ پہاڑیوں اور دیہات سے بڑھ کر ساحلی علاقوں اور بڑے بڑے شہروں تک پھیل گئی اور بم پھینکنے کی وارداتیں روزمرہ کا معمول بن گئیں تو فرانسیسی استعمار کی اعصابی قوت نے جواب دے دیا، چنانچہ اس نے گاؤں کے گاؤں نذر آتش کرنا شروع کر دیے فرانسیسی فوج جس جگہ پہنچتی ہے وہاں کی آبادی کو اپنا مشق ستم بناتی ہے، جو شخص بھی ہاتھ آتا ہو اسے مشتبہ قرار دے کر ظالمانہ طریقوں سے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔

محاذ آزادی کی فوج میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونے لگا اور آج جبکہ جنگ کے چار سال گزر چکے ہیں یہ فوج ایک لاکھ ۲۰ ہزار تک پہنچ چکی ہے اس عرصہ میں یہ ملک کے اکثر علاقوں پر قابض ہو چکی ہے جیسا کہ نقشہ میں ظاہر کیا گیا ہے، ان علاقوں میں محاذ آزادی کے اپنے میسر محصل اور انتظامیہ کے افسر ہیں۔ محاذ آزادی کی فوج جدید امریکی اور برطانوی اسلحہ سے مسلح ہے یہ ہتھیار زیادہ تر وہ ہیں جو برطانیہ نے مصر سے نکلے وقت ہزاروں کی تعداد میں وہیں چھوڑ دیئے تھے جہاں ناصر نے انھیں محاذ آزادی کے حوالے کر دیا ہے ان ہتھیاروں میں برین گنس، جرمینی کے ساختہ مارٹر اور ۵۰ ملی میٹر کی امریکی ریفلیکس شامل ہیں خط موریں اور تونس سرحدوں کے درمیان حریت پسندوں نے ایک بہت بڑا پہلائی ڈپو اور ٹریننگ سینٹر قائم کر رکھا ہے۔ جس کی حفاظت طیارہ شکن توپوں سے کی جا رہی ہے، تونس میں بھی حبیب بورقیہ کی علانیہ اجازت سے محاذ آزادی کی پانچ کمانڈنگ چوکیاں دو قائم مقام ڈپو آٹھ ہسپتال ۹ میگزین اور تین ٹریننگ کیمپ قائم کئے۔ محاذ آزادی کی فوج اگرچہ نہایت اعلیٰ طور پر منظم ہے تاہم وہ آمنے سامنے جم کر لڑنے کے بجائے گوریلا جنگ کا طریقہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ (ماخوذ)

حسینی فارمیسی لکھنؤ کی چند خاص اور منتخب دوائیں

شریت جذام

اس کا علاج موذی مرض میں بیماری یہ دوا
بکثرت شربت کا میاں دیر بہت ثابت ہوئی
جو اور بیکڑوں برصوں کے اس سے فائدہ
اٹھایا ہو اور اس مرض سے نجات پائی ہو
۲۰ روپے چائے کے چمچ کے برابر من وقت پی جائے
قیمت ایک روپیہ

خون اشترا

بعض لوگوں کو انہی خون کی کمی ہوتا
ہو انکو خون اشترا استعمال کرنا چاہیے اسکی
جانب سے جو کہ انکے کچے پیچے کا پوٹا انکے
پیچے کی طرف دبا کر انہی میں بکھا جائے اگر
سرخ ہو یا کم سرخ ہو تو یہ دوا استعمال نہ جائے
قیمت ۵ روپے

سفوف ذیابیطس

سفوف ذیابیطس ان دوائوں میں جو حکیمانہ
خدا کے شکر سے ایک سو فیصدی رہا ہے
ذیابیطس کے لیے یہ دوا کبیر ہے
مقدار خوراک ۴ ماشہ سے ۱۶ ماشہ صبح شام
۱۰ توڑ کی شیشی ۲۰ توڑ کی شیشی للغمہ

شریت اسکا البیل

اکثر و بیشتر بچے اور شاؤ و ناوڑ بڑے بچے
میں بستر پر پیٹا کر دیتے ہیں اس بیماری کو
دفع کرنے کے لیے اس سے بستر کو پی دوائیں
بچوں کی خوراک چوتھائی چمچ سے لیکر آدھے
چمچ تک قیمت ۵ روپے

حب دافع غم تازہ

یہ دوا ہر وقت گھر میں موجود رہنی چاہیے
خدا عزوجل اگر کوئی غم یا صدمہ پہنچ جائے
تو اس کے لیے یہ کبیر ہے چند ہی خوراک میں فوری
سکون اور قوت محسوس ہوتی ہے
قیمت فی شیشی ۵ روپے

شریت کبد

علاج میں پھر ان پر جاتی ہیں اور بہت جگہ
پتہ کے درمیان پھری پھرتی ہو اوقت درد
کے شدید دورے آتے ہیں اسکی حالت میں سہا
کو پریش کے چارہ نہ تھا لیکن اس دوائے آپ
کو پریش سے بچ سکتے ہیں قیمت ۵ روپے

شریت درد گردہ

درد گردہ میں یہ دوا بہت مفید ہے جن کی
شکایت برانی ہو اور پھر یاں پر گئی ہوں انکو
کئی ماہ استعمال کرنا چاہیے ترکا دیوں اور
کھلون سے پرہیز ضروری ہو ۲۰ روپے چائے
کے چمچ کے برابر صبح دوپہر شام قیمت ۵ روپے

اکسیر مضمم

اگر بھوک کم لگتی ہو کھانے کے بعد پیٹ میں
بوجھ معلوم ہوتا ہو اور کچھ دیر کے بعد پیٹ
میں جلن اور کھرجن پیدا ہو تو اس دوا کو
یاد کیجئے آدھا کھانا کھا کر ایک ٹرا پانی کھا
کھالی چائے پھر لقمہ کھانا کھا یا چائے قیمت ۵ روپے

دوائے مقوی بصر

۴۰ روپے کی عمر میں اکثر بچے کھانے میں
وقت بچنے لگتی ہو اور بڑھنے لگنے کیلئے عینک
کی ضرورت ہوتی ہو اس دوائے استعمال سے
بنیادی اسکی اصلی حالت پر واپس آ جاتی ہو
اور عینک کی ضرورت باقی نہیں رہتی قیمت ۵ روپے

دوائے نزہ

اگر نزلہ بار بار آتا ہو اور کسی دوائے خاطر
فائدہ نہ ہوتا ہو تو یہ دوا استعمال کریں
انشاء اللہ فائدہ ہوگا کم از کم ۱۰ خوراک
استعمال کی جائے (صبح شام)
قیمت ۵ روپے

مرہم سحر

یہ مرہم بھی ہر گھر میں رہنے کی چیز ہے بچوں
کیلئے اس سے مفید مرہم کوئی نہیں خصوصاً
کار بکل کیلئے کبیر و کفیس ہالے سالہ
"پیام صحت" میں ملاحظہ فرمائیں
قیمت آٹھ روپے

دوائے مقوی بصر

۴۰ روپے کی عمر میں اکثر بچے کھانے میں
وقت بچنے لگتی ہو اور بڑھنے لگنے کیلئے عینک
کی ضرورت ہوتی ہو اس دوائے استعمال سے
بنیادی اسکی اصلی حالت پر واپس آ جاتی ہو
اور عینک کی ضرورت باقی نہیں رہتی قیمت ۵ روپے

دوائے نزہ

اگر نزلہ بار بار آتا ہو اور کسی دوائے خاطر
فائدہ نہ ہوتا ہو تو یہ دوا استعمال کریں
انشاء اللہ فائدہ ہوگا کم از کم ۱۰ خوراک
استعمال کی جائے (صبح شام)
قیمت ۵ روپے

آپ کے آڈر پر یہ دوائیں بذریعہ ڈاک ارسال کی جا سکتی ہیں

رسالہ "پیام صحت" طلب کرنے پر مفت بھیجا جاتا ہے

حسینی فارمیسی، گوئن روڈ، لکھنؤ

اسلام کا نظام عقائد و عمل؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان محفل سوالات کا مفصل جواب

اپنے گو

مولانا محمد منظور نعمانی ریفرقان کی تازہ کتاب

دین و شریعت

میں ملے گا

حس ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، و زکوٰۃ، جنت و جہنم، دین کی خبر، نصرت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و تصوف کے عنوانات پر ایسی محققانہ و پائی جھنی سے کہ شکوک و شبہات کی ساری گزیریں گھل جاتی ہیں۔ غلط فہمیوں کا پرہ چاک ہو کر اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ان دو ماخذ عقل و وجدان اطمینان و سکون سے معمور ہو جاتے ہیں۔ جن عقائد میں غور و خوض بہت سوں کے لئے الحاد و تشکیک کا موجب ہو جاتا ہے، ان کو ایسے سادہ انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ متوسط درجہ کے ذہن کا آدمی بھی پڑھ کر پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ان مسائل میں سلف صالحین کے مسلک پر پورا اطمینان بخشتی ہے، بشرطیکہ سلامتی فکر بالکل رخصت نہ ہو چکی ہو۔ مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہنی اطمینان اور قلبی اشراف کے علاوہ یہ ملاقات ایمان اور ذوق عمل بھی پیدا کرتی ہے، جس کے بغیر دینی مباحث اور دین کی باتیں محض فلسفہ اور تراویحی تفسیر ہیں جس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔

اوپر جو نوئے عنوان درج کئے گئے ہیں انکے علاوہ ذیلی عنوانات کی تعداد دو سو کے قریب ہے۔
۱۰۰ کے قریب صفحات — بہترین سفید کاغذ — عمدہ جلد اور خوشنما گرد پوش — قیمت تین روپے

کتابخانہ افسانہ کبھری وڈ لکھنؤ

تفہیم

ایمانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اسی کلمہ پر اسلام کی بنیاد ہو اور ہمارا ایمان ہو کہ یہی اللہ ہے اور
لیکن یہ صرف ایک ہل ہی نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک
دستور کا عہدہ ہے جس سے اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا اور زندگی کے ہر شعبہ
اور خصلت پر مسلم کی ہر موہی ہدایت اور شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی سال میں جہیں گے اور مریں گے
جو لوگ اس کلمہ پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس عہد کے مطابق کریں اور اسی زندگی
زندگی کو دنیا میں روح و جینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اس کا
عہد کرتے ہیں اسی ک دعوت دیتے ہیں اور اسی پر جینا اور مرنے کا ہے۔

فَإِطِيعُوا اللَّهَ وَإِطِيعُوا رَسُولَ اللَّهِ فَبِذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُوفِيَّةَ

فَبِذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُوفِيَّةَ

فَبِذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُوفِيَّةَ

عَلَيْكُمْ الرِّحْمَانُ سُبْحَانَ

محمد منظر نعمانی

کُتُب خانۃ الفکر کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از قادات مولانا ثنائی

اس میں اسلام کے کلمہ دعوت
”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“
کی تشریح پوری تحقیق کے ساتھ ایسے نوثر انداز
میں کی گئی ہے کہ سراسر مسکریمان و یقین میں
اضافہ ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے۔
قیمت .. ۱۶/-

نماز کی حقیقت

از قادات مولانا ثنائی

ہر تعلیم یافتہ مسلمان کو بہاراً مخلصانہ مشورہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں۔ کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل و
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرنا ہوگا۔
قیمت ۱۳/-

برکات رمضان

از قادات مولانا ثنائی

اسلام کے ہم رکن ”صوم رمضان“ اور ماہ رمضان
اور اس کے خاص اعمال و وظائف و تراویح و
احکامات و غیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور شوق انگیز بیان
اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی امادہ پیش کی ایسی تشریح جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱۴/-

اسلام کیا ہے؟

از قادات مولانا ثنائی

ہندو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
بولیت و تاثیر عطا فرمائی جو پچھلے چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار اردو
میں اور کئی ہزار گجراتی میں شائع ہو چکی ہے
اس کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ کامل مسلمان
مترکا دلی بننے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل افشاء اللہ کافی ہے۔
زبان نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت شیریں اور پرتاثر ہو۔ کتابت طباعت
فی اور میاری قسم اول کاغذ ۲۰ پائے پیکنا جلد ۱/۶۰ قسم دوم کاغذ ۲۲ پائے پیکنا غیر جلد ۱/۱۰
ہندی ادیشن کاغذ اعلیٰ جلد قیمت تین روپے ۲/۱۰

آپ جج کیسے کر میں؟

جج وزارت کے متعلق اردو زبان میں ہشمار چھوٹی بڑی کتابیں شائع ہو چکی ہیں لیکن
کتاب جج مولانا ثنائی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی گویا مشترک تالیف جو اپنی
اس خصوصیت میں اب بھی بے نظیر ہو کہ اس کے مطالعہ سے جج کا معنی اور سنون و طریقہ
بھی تفصیل سے معلوم ہو جائے اور دل میں عشق و جذبہ اور ذوق و شوق کی وہ کیفیت
بھی پیدا ہو جاتی ہے جو دراصل جج کی روح اور جان ہیں۔

کاغذ عمدہ ..... قیمت جلد ۲/۱۰

آسان جج

یہ آسان زبان میں جج کیسے کریں کا خلاصہ ہے۔
ایسے کم تعلیم والے حضرات جو صرف آسان اور معمولی
محدود ہی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
طباعت میلدی ..... قیمت ..... صرف ۱/۱۰

حضرت مولانا محمد الیاس اذان کی

دینی دعوت

تالیف مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
شرع میں مولانا سید سلیمان ندوی کے قلم سے قابل
فاصلہ اور مبسوط مقدمہ ۲/۶۰
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس
مرتبہ مولانا محمد منور ثنائی۔ قیمت ۱/۶۰
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا عبید اللہ سندھی ..... قیمت ۱/۱۰

انیس نسواں

از محترمہ سلیمہ صدیقہ صاحب
حکیمان خواتین خاص کر تعلیم یافتہ بہنوں میں
دین کی طرف سے جو بے فکری اور آغوش
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہو اس کی
علاج اور انصاف کے لیے ایک محترم بہن نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا ثنائی کے قلم
سے پیش لفظ ہے۔ ..... قیمت ۱/۱۰

قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ

قیمت ۱/۶۰

شاہ اسماعیل شہید اور

معاندین کے الزامات

قیمت ۱/۶۰

مسرتہ القلم

اکابر دیوبند کی طرف سے مولوی احمد رضا خاں
صاحب بریلوی کے سنگین تکفیری الزامات کا آخری
تحقیقی جواب ..... قیمت ۱/۱۰

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) نے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) سے
مشترکاً ہی ..... ہے

دفتر افستان

ماہنامہ

(فی کاپی آٹھ آنے ۸)

غیر ممالک

سالانہ چندہ

اعزازی خریداروں سے

سالانہ صیف

جلد (۲۶)	ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۸ مطابق دسمبر ۱۹۵۸ء	شمارہ (۵)
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی
۲	التذکیر بالقرآن	حضرت مولانا شاہ رسی اللہ صاحب فتحپوری
۳	آزاد کی کہانی	مولانا نسیم احمد فریدی امردہی
۴	تعارف و تبصرہ	ع، ہ، س
		۵۷

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا رسالہ بے صفیہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۲ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور مئی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل زر کا پتہ

دفتر افستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مذکورہ) محمد منظور عثمانی پرنٹر و پبلشر نے تئذ پرپس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

ہندو جی کے مضمون کے جو چند اقتباسات ہم نے ان صفحات میں پیش کیے تھے اُن میں حسبِ ذیل انکارِ نظر آتے ہیں۔

- ۱۔ ہمارے مسائل بنیادی طور پر ہمارے تہذیب کے مسائل ہیں۔
- ۲۔ تہذیبی صحت ہندی و توانائی اور چیز ہے، سائنسی ترقی اور چیز اول کا تعلق انسان کے اندرون ہے ہے، جبکہ ثانی بالکل باہر کی چیز ہے۔
- ۳۔ تہذیبی صحت ہندی و توانائی، ضبطِ نفس اور اخلاقی و روحانی پابندیوں پر موقوف ہے۔
- ۴۔ اخلاقی و روحانی پابندیوں کا جو سلسلہ سماج میں قائم تھا وہ اس لیے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ مذہب سے وابستہ تھا، اور عقلیت پسندی کا جو رجحان آج پھیل گیا ہے وہ مذہب کو دور از کار یا اندکار رفتہ پا کر رد کر رہا ہے اس لیے مذہب کے ساتھ اس کے ثمرات بھی رخصت ہوئے۔
- ۵۔ "مذہب" اگر ادا ہم پرست اور دور از کار باتوں کا مجموعہ تھا تو عقلیت پسندی کو کسی نامعلوم وجہ سے سطحِ مینی اور بظاہر گرفتاری کا عارضہ ہو۔ پس عقل کے ماتحت بھی جو فیصلے اور اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ مسائل کی اصل حقیقت سے بے خبری کے ساتھ ہیں۔ — یہی وجہ ہو کہ عقلیت پسندی کے ماتحت جو نئی تہذیب جو د میں آئی تھی وہ ناکارہ ثابت ہو رہی ہے۔

- ۶۔ محض ضابطہ اور محض کوئی عقیدہ انسانی زندگی کو اطمینان و سکون — جو نتیجہ ہوتا ہو تہذیبی صحت و توانائی کا — نہیں بخش سکتا۔ ضابطہ اور عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جس میں اخلاقی اور روحانی پہلو بھی ہو اس لیے کہ انسانی فطرت ایک لازمی تقاضہ ہے۔
- ۷۔ انسانی زندگی کے روحانی اور اخلاقی پہلو کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر کوئی مستقل قدر در انسانی حادثات و اطوار کی برائی بھلائی کا کوئی دائمی پیمانہ نہیں رہ جاتا — جو تہذیبی صحت و توانائی کی اولین ضرورت ہے۔

ان افکار میں بڑی حد تک صداقت ہو۔ اور ان سب سے نتیجہ نکلتا ہے کہ

ہندو ہی نظام کی درستی کے بغیر انسانیت کے مسائل اطمینان بخش طور پر حل نہیں ہو سکتے اور

ہندو ہی نظام کی درستی ایک ایسے عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتی جس سے اخلاقی و روحانی پابندیوں کی

کوئلیں بھڑکتی ہوں اور ان مستقل قدار کا تعین ہوتا ہو جو انسانی زندگی کی دائمی رہنمائی کریں۔

یہ نتیجہ جو اس سلسلہ افکار سے برآمد ہوتا ہو اور یہ بالکل حق ہو۔ اور غالباً ہندو جی بھی ان مقدمات کی

روشنی میں اس پر پہنچے ہوں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قسم کا عقیدہ حاصل کیسے ہو؟

عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی

جب تک ہم یہ نہ جانیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟

عقیدہ نام ہے اور اے محسوسات سے متعلق اس علم و خیال کا جو جزم و یقین بن کر قلب میں جاگزیں ہو جائے

عقیدے کی یہی خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان اُن پابندیوں کے احترام پر خود کو مجبور پاتا ہے جو کسی عقیدہ کا

تقاضا بن کر سامنے آتی ہیں، اسکے برخلاف اگر کسی علم و خیال میں قلبی یقین کی کیفیت نہ ہو تو وہ انسان کے سامنے

اپنے تقاضے لا تو سکتا ہے مگر اُن کے احترام پر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔

عقیدے کی یہ تعریف اگر صحیح ہے تو تنہا اسی سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہوگا کہ عقیدہ فلسفہ سے نہیں مذہب

ہی کی بارگاہ سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب کا نزول روحی و الہام کے ذریعہ ایک قلب پر ہوتا ہے اور

پھر اس قلب سے نکل کر باقی انسانوں کے قلوب ہی کو وہ پراہ راست اپیل کرتا ہے، جبکہ فلسفہ عقل و نظر کی پیداوار ہو

اور مجرد عقل و نظر کا ثمرہ دماغ کی حد تک جو کچھ بھی بن جائے، قلب کا یقین ہرگز نہیں بنا کرتا، جیسا کہ فطرت

انسانی کا تجربہ گواہ ہے۔

۱۔ مذہب اور فلسفہ کے اس فرق کی قدر و مسامتہ یوں ہو سکتی ہو کہ فلسفہ فکر و نظر کے عمل کا نتیجہ ہو۔ اور فکر و نظر کا ہر نتیجہ اس امکان

کی زد میں ہوتا ہو کہ کوئی دوسرا نظری عمل اسے کبھی رد کرے۔ جیسا کہ فلاسفہ کا اختلاف اور اُن کی آراء کا ارتقاء اس پر شاہد ہو

مگر مذہب جو روحی و الہام کے خبری سرچشمہ سے برآمد ہوتا ہو۔ وہ چونکہ کسی نظری عمل کا نہ میں منت نہیں ہوتا اس لیے اس خطرہ سے باہر رہتا ہو

جو فلسفہ کا لازمہ ہو۔ بلکہ وہ جس قلب پر اولاً نزول کرتا ہو دنیا کی سب سے بڑی صداقت بن کر نزول کرتا ہو اور اس یقین اُحد قیاس

کے ساتھ اس خبر کو اٹھانے والا قلب جب دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہو تو قبول کرنے والے اس خبر کو اسی یقین کے ساتھ

قبول کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی صادق ترین خبر ہو۔ غرض مذہب اور فلسفہ کا اصلی فرق دونوں کے سرچشموں کا فرق ہو۔ مذہب سرچشمہ طبعاً

ہے ہی ایسا کہ اسکے ثمرات کو قبول کرنے کے ساتھ یقیناً اعتماد کی کیفیت لازم ہو۔ برخلاف فلسفہ کے سرچشمہ کے کو اس کے ساتھ

ارتیاب و تردد بالفضل نہیں تو بالقدور ضرور لازم ہے۔ ۱۲

بہر حال ہم تو جہاں تک غور کرتے ہیں یہی پاتے ہیں کہ نفس عقیدہ ہی مذہب کے سوا کس اور سے نہیں مل سکتا۔ لیکن اگر کسی کے نزدیک یہ ضروری نہ ہو تب بھی جس قسم کے عقیدے کے سرچشمے کی ہمیں تلاش ہو اس کے پیش نظر تو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ اس کا واحد سرچشمہ مذہب ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود یہ صورت حال ہو جس کا اعتراف پنڈت جی کو بھی ہے۔ کہ مذہب کا "طلسم" ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی پابندیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ علاوہ ازیں خالص نظری انداز پر بھی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا و انتہا اور اس میں اپنے مقام کے بارے میں جو جوابات ہیں مذہب کے ملنے میں صرف وہی کسی انسان کے اندر اخلاقی اور روحانی احساسات کو بیدار کر سکتے ہیں۔ ورنہ عقلیت تو ہمیں صرف افادی اخلاق کا سبق پڑھا سکتی ہے۔ اور روحانیت ایک لفظ بے معنی ہے، اگر انسان کا رشتہ ایک خالق و مالک سے نہ قائم ہو۔

بہر حال یہ تو طے ہو کہ مذہب ہی ہیں ایسے عقائد بخش سکتا ہے، جو انسان کی اپنی خوشی سے اس پر روحانی اور اخلاقی پابندیاں عائد کریں، اب رہا یہ مسئلہ کہ "مذہب عملی شکل میں یا تو ان معاملات سے تعلق رکھتا ہے جو ہماری عام زندگیوں سے علاقہ نہیں رکھتے۔ یا ایسی رسوم و روائیات سے منبہا ہو جو موجودہ دور سے مطابقت نہیں رکھتیں۔" تو ہمارا خیال ہو کہ پنڈت جی نے اپنے گرد و پیش کے مذہب کو دیکھ کر جنس مذہب کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی ہے۔ ورنہ کم از کم ایک مذہب — اسلام — کے بارے میں تو ہم علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ اس پر یہ تجزیہ صادق نہیں آتا، اگر پنڈت جی نے اس کا کما حقہ مطالعہ کیا ہے اور اُس کے بعد بھی اُن کی یہی رائے ہے تو ہم چاہیں گے کہ پنڈت جی اُن چیزوں کی کچھ نشان دہی فرمائیں جو وہ اسلام میں اس تجزیے کے مطابق پاتے ہیں۔ ہو سکتا ہو کہ ایک کارآمد مذہب کسی غلط فہمی کی وجہ سے انھیں بے کار نظر آ رہا ہو، اور اس غلط فہمی کے ازالہ کے بعد انھیں اس مسئلہ کا حل مل جائے جس کی خاطر وہ اپنے مضمون (مہادی روید) میں بے حد پریشان نظر آتے ہیں۔

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذہانت و نکتہ رسی کا قابل دید نمونہ جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور تمدن علوم و افکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاری صریح لگانے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفینہ ایمان کو غرقابی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔

التَّكْوِينُ بِالْقُرْآنِ

(از حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب مدظلہم العالی)

—||۳||—

آخر میں جی چاہتا ہوں کہ علم اور علماء کی فضیلت سے متعلق بخاری شریف کا ایک ترجمہ الباب اور فتح الباری سے اس کے بعض حصص کی شرح لکھ دوں جو مضمون ہذا سے غیر مربوط بھی نہیں ہو اس لیے اس کا بیان بے محل نہ ہوگا۔ وہ ہذا۔

باب العلم قبل القول والعمل	باب اس میں کہ علم قول اور عمل سے پہلے
لقول الله تعالى فاعلم انه لا	ہوتا ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اله الا الله فبدأ بالعلم وان	ہو کہ فاعلم انه لا اله الا الله اور
العلماء هم ورثة الانبياء	اس میں ابتدا علم ہی سے فرمائی ہو
ورثوا العلم من اخذه اخذ بحفظ	اور یہ کہ علماء ہی انبیاء کے وارث
وافذ ومن سلك طريقا يطلب	ہیں اور یہ کہ انبیاء علم ہی کا وارث
به علما سهل الله له طريقا	بناتے ہیں جو جس شخص نے اس کو لیا اس
الى الجنة. وقال جل ذكره	نے بڑا حصہ پایا، اور یہ کہ جو شخص کسی
انما يخشى الله من عباده العلماء	ایسے راستے پر چلا جس کے ذریعہ علم طلب
وقال ما يعقلها الا العالمون	کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما	جنت کا راستہ سہل فرما دیں گے، اور اللہ
كنا في اصحاب السعير وقال هل	تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اللہ کے بندوں میں

اهل العلم فاللعن لوکنا من جو بیان کی جاتی ہیں کاش کہ ہم سنتے یعنی

اهل العلم لعننا ما یجب علینا سن کر بات کو اسکو سمجھنے اور محفوظ رکھنے والوں

فعلنا به فنجونا۔ کارسنا سنتے۔ اور یہ جو فرمایا کہ کاش ہم

سمجھتے یعنی سمجھنا اس شخص عیا جو شیار کے (فتح الباری ص ۱۱۸ ج ۱)

نیک و بد کی تیز بھی کرتا ہو۔ اور یہ دونوں چونکہ اہل علم کے اوصاف میں سے ہیں لہذا مطلب یہ ہوا

کہ کاش ہم بھی اہل علم میں سے ہوتے تو اپنے ذمہ جو امور واجبہ تھے ان کو جانتے اور عمل کرتے

تاکہ نجات پاتے۔

حضرت بخاریؒ نے تو یہاں صرف سورہ ملک کی ایک ہی آیت لی ہے۔

وقالوا لوکنا نسمع او نعقل ما کنا یعنی اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو

فی اصحاب السعیر۔ ہم اہل دوزخ میں نہ ہوتے۔

لیکن اس کے آگے فرماتے ہیں کہ :

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔

یعنی غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔

ان میں دوزخیوں کا بیان ہو کہ دوزخ میں جا کر اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم نے سہارے قبول نہیں کیا

تھا اور عقل و فہم سے کام نہیں لیا تھا، ادب یہاں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور وہاں اپنے

کیے پر نادم ہوں گے۔ حیث لا ینفعهم الذم۔

اس کے بعد والی آیت میں مومنین کا بیان ہے کہ۔

ان الذین یخشون ربهم بالغیب یعنی بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے

لہم مغفرة واجر کبیر۔ بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہو۔

اس میں ان کی جزا یعنی مغفرت اور اجر کبیر کو ان کی دنیاوی خشیت پر مرتب فرمایا ہے یعنی

آخرت میں ان کو مغفرت اور اجر کبیر اس لیے ملے گا کہ وہ دنیا میں خشیت خداوندی کے ساتھ

مستحق تھے۔ یہ تو فریقین کا الگ الگ حال بیان ہوا۔ یہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرینہ تقابل سے

معلوم ہوا کہ کفار نے جس طرح سے دنیا میں سمع اور عقل سے کام نہیں لیا تھا، اسی طرح ان کو دنیا میں

خشیت بھی نہ تھی اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض بالذنب بھی ان کو نہ تھا، اور مومن کو چونکہ دنیا میں خشیت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ اس کے مقدمات یعنی سمع و عقل سے بھی مصف ہوتے ہیں اور ان کو دنیا ہی میں اعتراض بالذنب بھی حاصل ہوتا ہے۔

اب ان دونوں آیتوں کو ملانے سے مومن کامل کے اوصاف معلوم ہوئے کہ سمع و عقل، خشیت اور اعتراض بالذنب یہ سب مومن کی صفات ہیں۔

اسی طرح سے ایک اور جگہ اہل دنیا اور اہل علم کے اوصاف کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے۔ سورہ قصص میں قارون کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ :-

فخرج علی قومہ فی زینتہ	پھر وہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے
قال الذین یریدون الحیوة	سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے
الدنیائلیت لنا مثل ما اوتی	لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان
قارون انه لذو حظ عظیم	ملتا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہو۔ واقعی وہ بڑا صاحب
(سورہ قصص)	نصیب ہو۔ (بیان القرآن)

یہ تو دنیا داروں کا قول نقل فرمایا جس سے ان کا وصف معلوم ہوا کہ دوسرے کی نعمت عاجلہ دیکھ کر رکھ بڑھ پڑتے ہیں۔ اور اس کے بعد اہل علم کا جواب نقل فرماتے ہیں سنئے۔ فرماتے ہیں :

وقال الذین اوتوا العلم وبلغکم	اور جن کو فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے، ایسے
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل	تمہارا نام ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ
صالحا ولا یلقھا الا الصابرین	بہتر ہو جو ایسے شخص کو ملتا ہو کہ ایمان لائے اور نیک
(سورہ قصص)	عمل کرے اور وہ ان ہی کو دیا جاتا ہے

جو صبر کرنے والے ہیں — (بیان القرآن)

اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم کی یہ شان ہے کہ ہر وقت ان کی نظر اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اور آخرت پر ہوتی ہے۔ یہ بھی عالم کا ایک مخصوص وصف ہے۔

عالم کے جن اوصاف کا یہاں تک ذکر ہوا یعنی سمع، عقل، خشیت، اعتراض بالذنب، اور

نظر بر ثواب آخرت ان سب کے ذکر کی حیثیت تو ترغیب کی سی ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اب بعض امور بطور ترغیب کے بھی بیان کر دیے جائیں تاکہ ترغیب اور ترہیب دونوں کے مجموعہ کے تاثر قومی پیدا ہو کہ یہی مقصود بیان ہے۔

اس سلسلہ میں ترمذی شریف کے ابواب الزہد کی ایک روایت نقل کرتا ہوں۔

حد ثنا سوید بن نصر قال حدثنا	حدیث بیان کی ہم سے سوید بن نصر نے کہا
عبد اللہ بن المبارک ناصیۃ	حدیث بیان فرمائی ہم سے عبد اللہ بن مبارک
بن شریح نا الولید بن ابی الولید	نے انھوں نے فرمایا کہ حدیث بیان کی ہم سے
ابو عثمان المدائنی ان عقبہ بن	شریح نے انھوں نے فرمایا کہ ہم سے بیان
مسلم حدثہ انه دخل المدینۃ	کیا ولید بن ابی الولید ابو عثمان مدائنی نے
فاذا هو برجل قد اجتمع علیہ	کہ عقبہ بن مسلم نے ان سے بیان کیا کہ جب وہ
الناس فقال من هذا فقالوا	مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک
ابو ہریرۃ ! قد نوت منہ حتی	بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگوں کا
قعدت بین یدیہ وهو یحدث	ایک مجمع ہے۔ حضرت عقبہ بن مسلم نے دریافت
الناس فلما سکت و خلا قلت له	کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا
اسئلک بحق و بحق لما حدثتني	کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی ہیں۔ (کہتے ہیں کہ)
حدیثنا سمعته من رسول اللہ	پھر میں ان کے قریب گیا وہ لوگوں سے
صلی اللہ علیہ وسلم عقلتہ و	حدیث بیان فرما رہے تھے۔ میں بھی ان کے
علمتہ فقال ابو ہریرۃ افعل	سامنے جا کر بیٹھ گیا جب وہ خاموش ہوئے
لاحد ثناک حدیثا حدثنیہ رسول	اور تمنا وہ گئے تو میں نے عرض کیا کہ آپ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلتہ	حق کے واسطے سے اور پھر حق کے واسطے
وعلمتہ ثم تشغ ابو ہریرۃ نشغۃ	یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے ضرور
تمکث قلیلاً ثم افاق فقال لا	بالضرورہ کیا ایسی حدیث بیان فرمائیں جسکو
حدثتک حدیثا حدثنیہ رسول	آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا
 البیت ما معنا احد غیری
 وغیرہ ثم نشخ ابوہریرۃ
 نشغۃ شدیدۃ ثم افاق
 وسمع وجہہ وقال افعل
 لاحد ثنات حدیثاً حدثنیہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
 سلم انا وھو فی هذا البیت ما
 معنا احد غیری وغیرہ ثم
 نشخ نشغۃ شدیدۃ ثم مال
 خازاً علی وجہہ فاسندتہ
 طویلاً ثم افاق فقال شخی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان اللہ تعالیٰ اذا کان یوم
 القیمۃ ینزل الی العباد
 لیقضی بینہم وکل امۃ جائیۃ
 فاول من یدعوبہ رجل جمع
 القرآن ورجل قتل فی سبیل
 اللہ ورجل کثیر المال فیقول
 اللہ للقاری الماعلک ما
 انزلت علی رسولی قال بلی
 یا رب قال فماذا عملت فیما
 علمت قال کنت اقوم بہ انا و

اور سمجھا ہوا اور سیکھا ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے
 فرمایا کہ میں ایسا کروں گا اور تم سے ضرور ایسی
 ہی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو
 اور میں نے اسے سیکھا اور سمجھا ہے۔
 یہ کہہ کر ابو ہریرہؓ بیہوش ہو گئے اور تھوڑی
 دیر کے بعد جب افاتہ ہوا تو پھر فرمایا کہ میں تم
 سے ایسی ہی حدیث بیان کروں گا جو مجھ سے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجرہ میں
 بیان فرمائی تھی کہ میں تھا اور حضورؐ تھے اور
 ہمارے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا یہ کہا اور پھر
 (دوبارہ) سخت بیہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش
 آیا تو اپنا چہرہ وغیرہ صاف کر کے فرمایا کہ
 میں یہ کام کروں گا یعنی تم سے ایسی حدیث
 ضرور بیان کروں گا جس کو مجھ سے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اور ان
 حالیکہ میں اور آپؐ اسی گھر میں تھے اور
 ہمارے ساتھ کوئی اور نہ تھا، (تیسری بار)
 پھر سخت دورہ غشی کا پڑا اور منہ کے بل
 گرنے لگے تو میں نے اپنی گود میں آپؐ کو
 ٹیک لیا۔ پھر جب بہت دیر کے بعد افاتہ ہوا
 تو پھر ارشاد فرمایا کہ حدیث بیان فرمائی مجھ
 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بروز

للیل و آناء النهار فیقول اللہ
 له کذبت و تقول الملائکۃ
 له کذبت و یقول اللہ له بل
 اردت ان یقال فلان قاری
 و یؤتی لصاحب المال
 فیقول اللہ له المرأوسع علیک حتی لم اد
 تحتاج الی احدٍ قال بلی یا رب
 قال فماذا علمت فیما ایتتک
 قال کنت اصل الرحم و اتصدق
 فیقول اللہ له کذبت و تقول
 الملائکۃ کذبت و یقول اللہ
 بل اردت ان یقال فلان
 جواد و قد قیل ذالک *
 و یوتی بالذی قتل فی
 سبیل اللہ فیقول اللہ له فیما
 ذاکلت فیقول امرت بالجهاد
 فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت
 فیقول اللہ له کذبت و تقول
 الملائکۃ کذبت و یقول اللہ بل
 اردت ان یقال فلان جریئ
 فقد قیل ذالک .
 ثم ضرب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم علی رقبتی فقال
 قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کا
 فیصلہ فرمانے کے لیے نزول فرمائیں گے اور
 سب کے سب لوگ زانو کے بل پڑے ہوں گے
 تو سب پہلے جن کو بلایا جائے گا (وہ تین قسم
 کے لوگ ہوں گے) ایک تو وہ ہوگا جو قاری
 یعنی عالم بالقرآن ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا جسے
 اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کیا ہوگا۔ اور
 تیسرا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مالدار ہوگا پس
 اللہ تعالیٰ اس عالم قرآن سے سوال فرمائیں
 گے کہ کیا میں نے تجھ کو اس کتاب کا عالم
 نہیں بنایا تھا جو میں نے اپنے رسول پر نازل
 فرمایا تھا؟ وہ کہے گا کہ بے شک اے میرے
 پروردگار ایسا ہی تھا، ارشاد ہوگا کہ پھر
 تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ کہے گا میں اسکی
 رات اور دن کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا تھا
 اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو بھوٹا ہو
 اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو بھوٹا ہو۔
 اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں ہو سکتی تو
 یہ چاہتا تھا کہ تجھ کو قاری اور عالم کہہ کر پکارا
 جائے (سو دنیا میں تو کہا جا چکا)
 اسی طرح صاحب مال لایا جائے گا۔ اللہ
 تعالیٰ اس سے بھی فرمائیں گے کہ کیا میں نے
 تجھ پر وسعت نہیں کی تھی؟ یہاں تک کہ دنیا

یا اباہریرۃ اولئک الثلاثۃ
 اول خلق اللہ تعسیر بہم النار
 یوم القیامۃ
 قال الولید ابو عثمان المدائنی
 فاخبرنی عقبۃ ان شفیعاً ہوا الذی
 دخل علی معاویۃ فاخبرہ بهذا
 قال ابو عثمان وحدثنی العلا
 ابن ابی حکیم انہ کان سیافاً
 لمعاویۃ قال فدخل علیہ
 فاخبرہ بهذا عن ابی ہریرۃ
 فقال معاویۃ قد فعل بہولاء
 هذا فکیف بمن بقی من الناس
 ثم بکی معاویۃ دکاءً شدیداً
 حتی ظننا انہ ہالک وقلنا
 قد جاءنا هذا الرجل بشرّ ثم
 افاق معاویۃ وسمع عن وجہہ
 وقال صدق اللہ ورسولہ
 من کان یزید الحیوۃ الدنیا
 وزینتہا نوف الیہم اعمالہم فیہا
 وہم فیہا لا ینجسون اولئک
 الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا
 النار وحبط ما صنعوا فیہا و
 باطل ما کانوا یعملون هذا

میں تجھ کو کسی کا محتاج نہیں رکھا تھا۔
 وہ کہے گا کہ بیشک اے میرے پروردگار
 ایسا ہی تھا، فرمائیں گے کہ پھر میری اس نعمت
 کو پا کر تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں صلہ
 رہی کرتا تھا۔ صدقہ و خیرات دیتا تھا۔ اللہ
 تعالیٰ یہ سن کر فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، اور
 فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے اور اللہ تعالیٰ
 فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں تھی بلکہ تو نے یہ سب
 اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا
 سخی ہے سو دنیا میں یہ کہا جا چکا۔
 پھر تنہید کو پیش کیا جائے گا اور اللہ
 تعالیٰ فرمائیں گے تو کیوں اور کس سلسلہ میں
 مارا گیا۔ وہ عرض کرے گا یا رب اپنے اپنی
 راہ میں جہاد کا حکم فرمایا تھا اس لیے میں نے
 قتال کیا، یہاں تک کہ تیری راہ میں کام گیا۔
 اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، اور
 فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ
 فرمائیں گے کہ یہ بات نہیں ہے بلکہ تو نے
 اس لیے قتال کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں
 شخص بڑا جوی اور بہادر ہے چنانچہ تیرے
 متعلق یہ خوب کہا جا چکا۔
 حضرت ابو ہریرۃؓ فرماتے ہیں کہ پھر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانو

حدیث حسن غریب *

پہلے ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہی ہے وہ

(ترمذی شریف ج ۲)

تین شخص کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق

میں سب پہلے جہنم میں ہی لوگ ڈالے جائیں گے۔ اور دوزخ انھیں سے روشن کی جائے گی۔

حضرت ولید ابو عثمان مدائنی کہتے ہیں کہ مجھ کو عقبہ نے یہ خبر دی کہ شفیاء ہی وہ شخص ہیں

جو کہ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس گئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی۔

ابو عثمان کہتے ہیں کہ علاء ابن ابی حکیم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ حضرت معاویہ کے سیاف تھے

تو جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو اس حدیث کی خبر دی کہ ابو ہریرہؓ ایسا

بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان مذکورہ اشخاص کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوگا پھر

ان کے علاوہ اور جو لوگ ہوں گے ان کا کیا حشر ہوگا؟ یہ کہہ کر حضرت معاویہ بہت روئے یہاں

تک کہ ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی اور ہم نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ کہاں

سے یہ برائے شخص یہ خبر لایا۔ جب پھر حضرت معاویہ کو اتفاق ہوا تو انھوں نے اپنا چہرہ وغیرہ صاف

کیا اور فرمایا کہ سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے۔ (اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ)

جو شخص شخصِ نبویؐ کی رونق چاہتا ہے تو ہم ان لوگوں کے اعمال ان کو دنیا ہی

میں پورے طور پر بھگتا دیتے ہیں اور ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن

کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کے اور کچھ نہیں اور انھوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں

سب ناکارہ ہوگا اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے اثر ہے۔ (یہ حدیث حسن غریب ہے)

نیز ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ :-

حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہو کہ

عن جابر بن عبد اللہؓ ان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس

النبي صلی اللہ علیہ وسلم

لیے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعہ سے علماء پر بُرائی

قال لا تعلموا العلم لتباہوا به

چاہو اور نہ اس لیے کہ اس کے ذریعہ سے

العلماء دلائل تاروا بالسفهاء

بے وقوفوں سے جھگڑا کیا کرو اور نہ اس لیے

ولا تعیزوا للجانس فمن فعل ذلك

کہ مجلس میں اس کی وجہ سے صدر مقام حاصل

قال النار النار *

(ابن ماجہ باب التفرع بالعلم والعمل)
 کرو۔ پس جس شخص نے ایسا کیا وہ جہنم سے
 دور ہے اور دوزخ کا خوف کرے۔ (بہ ص ۲۲)

قولہ ولا تحیزوا کے تحت حاشیہ میں حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلویؒ
 نے نقل فرمایا ہے کہ

والتحیز التکبر والتعذر الطراد منہ
 لا تمکنوا فی قلوب الناس لتکونوا
 صدراً للجالس فانہ من اشد
 اغراض الدنيا لان اخرها یخرج
 من قلوب الصدیقین حب الجاہ
 و هذه عقبۃ کثوۃ للعلماء لا
 ینجو منہ الا المخلصون۔ انتہی
 (حاشیہ ابن ماجہ شریف)

تکبر کے معنی تکبر اور تفرع کے ہیں مطلب یہ ہے
 کہ علم سے یہ نہ مقصود ہو کہ لوگوں کے دل میں جگہ
 حاصل کر دے تاکہ ہر جگہ صدر مقام ہی پر بٹھائے
 جاوے۔ (اور یہ اس لیے برا ہے کہ) یہ چیز غرض
 دنیویہ میں سب سے سخت ترین ہے کیونکہ صدیقین
 کے قلوب سب کے آخر میں جوتے نکلتی ہو وہ
 حبِ جاہ ہی ہو۔ اور علماء کے لیے یہ ایک سخت
 اور دشوار گزار گھاٹی ہے جس سے مخلصین

ہی نجات پاتے ہیں۔

دیکھئے ترمذی شریف کی اُس حدیث میں اور ابن ماجہ شریف کی اس حدیث اور اس کی شرح
 میں جو حاشیہ پر ہے کس قدر مؤثر تر ہے حبیب ہو علماء کے لیے کہ اگر آج اسی قسم کی احادیث ہمارے پیش نظر
 ہو جائیں تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے یہی اتنا کافی ہے۔ اہل علم کے ایک مجمع میں یہ بات آئی کہ آج
 علماء میں جو غفلت ہو اس کا سبب ان کا پڑھنا پڑھنا ہو۔ چنانچہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان میں غفلت
 ہو جاتی ہو۔ پھر کسی نے کہا کہ بھائی حدیث کی کتابوں میں کتاب الرقاق اور کتاب الزہد بھی تو ہو۔
 (جن میں ایسی ایسی روایات بھی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں) پس غفلت کا سبب تعلیم و تعلم نہیں ہے
 بلکہ ان ابواب کا پیش نظر نہ ہونا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آج علماء ان ابواب کو اور اس قسم کی
 روایات کو پیش نظر رکھیں اس سے غفلت زائل ہوگی۔ پس اسی پر مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ
 تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔

والسلام

”آزادی کی کہانی“

نقد و نظر کی کسوٹی پر

(از:- مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی)

[جناب مولانا نسیم احمد صاحب فریدی سے ناظرین الفرقان واقف ہیں، انھیں مسلمانان ہند کی دینی اور روحانی تاریخ سے خاص شغف اور دلچسپی ہے۔ الفرقان کے پچھلے بیس سالہ فائلوں میں ان کے قلم سے بزرگوں کے کتنے ہی تراجم و تذکرے اور ان کے ملفوظات و مکتوبات کے ترجمے نکلیں چکے ہیں جو ان کے اسی شغف کا عملی ثبوت ہیں۔ پھر ان کے اس شغف کو سلسلہ مجددی اور خاندان دلی الہی کے بارے میں کچھ اور بھی خصوصیت کا درجہ حاصل ہے۔ اور ہندوستان کے طول و عرض میں اہل حق کی راہ کو عزیز رکھنے والا کوئی مسلمان ہے جو ان ہر دو خاندانوں کی ممنونیت کا احساس اپنے اندر نہ پاتا ہو؟۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ”مولانا آزاد کی کہانی“ (بروایت مولانا عبدالرزاق صاحب ملچ آبادی) جب ان کے سامنے آئی، جس میں ”مولانا آزاد کی کہانی“ ان کے والد ماجد کی طرف سے خاندان دلی الہی کے پاک و شفاف دامن پر بہت سے داغ و جھجے لگائے گئے ہیں۔ اور مولانا کے والد کے نانا کو اس خاندان کا شاگرد بتاتے ہوئے اس کے مسلک و حق کا سرگرم مخالف دکھایا گیا ہے۔ پھر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ دونوں حضرات گویا (اپنے دور میں) یکٹائے دوزگار اور مرجع انام تھے تو مولانا نسیم احمد صاحب نے ان کے حالات و واقعات (مندرجہ ”کہانی“) کی تحقیق کا ارادہ کیا اور اسکے نتیجہ میں یہ مفصل تبصرہ تیار ہو گیا جو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے:-

مولانا آزاد نے (بروایت ملیج آبادی صاحب) اگرچہ شاہ شہید وغیرہ پر لگائے ہوئے اپنے والد کے بعض الزامات کو خود ہی بہتان تک قرار دیدیا ہے۔ اور اختلاف مسلک میں اپنے والد کی تائید نہیں کی ہو مگر چونکہ نہ الزامات کی کوئی باقاعدہ تردید کی گئی اور نہ ان کے مسلک کی غلطی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ مزید برآں، کتاب کے مطالعہ سے مولانا کے والد اور والد کے نامادونوں حضرات کی بے پناہ عیست اور پاکبازی و روشن ضمیری کا سنگہ قارئین کے قلوب پر جمنا لازمی ہے۔ جس کے بعد خاندان دلی الہی کے مخالف مسلک کو قدرتی طور پر وہ علمی اور روحانی وزن حاصل ہوتا ہے جس سے وہ آج تک محروم رہا ہے۔ اس لئے اس کتاب پر ایک تحقیقی تبصرے کی ضرورت تھی یہیں خوشی ہو کہ یہ کام مولانا فریدی جیسے اہل کے حصہ میں آیا۔ اور انھوں نے تحقیقی کاوش کا حق ادا کر دیا۔ علاوہ اس خاص پہلو کے خالص علمی و ادبی نقطہ نظر سے بھی تبصرہ ایک گرانقدر خدمت کی حیثیت رکھتا ہے جس کی داد اہل نظر ہی دے سکتے ہیں اور وہی اس کی ضرورت سمجھ سکتے ہیں۔ تبصرہ اگرچہ بہت طویل ہے، مگر ہمارا خیال ہے کہ اس کو بالاقساط شائع کرنا، اہل ذوق پر بہت شاق ہوگا۔ خود ہم بھی اس کو ایک ہی دفعہ میں شائع کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

اس لئے ایسا ہی کیا جا رہا ہے۔ [(ادارہ ۵)

مولانا آزاد مرحوم تجھیں دنیا سے رخصت ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ علم و فکر اور فہم و نظر کے اعتبار سے ہندوستان ہی کی نہیں تمام دنیا کے اسلام کی ایک قابل فخر شخصیت تھے۔ ان کا علمی شغف و انتہاک ان کی وسعت نظر، ان کا حافظہ، ان کی تاریخی معلومات، ان کا نہ ختم ہونے والا شوق مطالعہ، ان کی قوت اخذ و استنباط، اللہ کا ایک ایسا عطیہ تھا جس کا فیضان ان کی تمام تحریریں اور تقریریں میں نمایاں ہے۔ انھوں نے اپنی خداداد ذہانت و فطانت، ذکاوت و فراست، اور تجربہ و ہارت کی مدد سے سیاسیات ہی میں نہیں، بلکہ تاریخ و ادب و کلام و عقائد میں بھی بہترین عقلی شاہکار چھوڑے اور اردو زبان کو ایسے علمی و ادبی خزانے سے مالا مال کیا جس سے ہر دور کا مؤرخ و ادیب فیض باب ہوتا رہے گا۔ انھوں نے ترجمان القرآن لکھ کر، اردو کی پر شکوہ تفسیر اور شاندار ترجمے کے ذریعے قرآن کی شوکت و عظمت کا اور اس کے معانی و بیان کی سر بلندی کا بہترین انداز میں اظہار کیا۔ غرض کہ وہ نصف صدی تک، علم و ادب، خطابت و بیان، سیاست و فراست

کی مملکت کے فرماں روا ہے۔ اور چار دانگ عالم میں اُن کے علمی کمالات کی شہرت ہوئی۔ لیکن ان کے مفصل اور مکمل سوانح حیات نہ تو اُن کے قلم سے اُن کی حیات میں شائع ہوئے اور نہ کسی اور ہی نے اب تک یہ کام انجام دیا۔

البتہ ان کی وفات کے معاصر مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی نے ”آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی“ کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے جس کے متعلق ان کا بیان ہے کہ آج سے ۳۷ سال پہلے ۱۹۲۱ء میں جب مولانا نظر بند کئے گئے اور ملیح آبادی صاحب کو بھی اُن کی رفاقت میسر آئی تو جیل کی اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انھوں نے مولانا سے خواہش کی کہ وہ اپنے حالاتِ قلبِ رُکرا دیں، اور پھر مولانا جو کچھ اُٹھا کر اتے گئے یہ اس کو لکھتے گئے۔ اس طرح ایک ناممکن ”سوانح عمری“ انھوں نے مرتب کر لی جیسا کہ کتاب کے دیباچہ میں ملیح آبادی صاحب لکھتے ہیں:۔
 ”آزاد کی کہانی کی شان..... یہ ہے کہ ۱۹۲۱ء میں ہم سب جیل کے چند پرند بن چکے تھے۔ جیل کی عجیب زندگی کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو جیل میں رہ چکے ہیں۔..... میں نے مولانا کو اُنکا ناشر شروع کیا کہ تذکرہ کی دوسری جلد لکھا دیں۔ ہفتوں میں سے بھائی میسر بھائی کہہ کر مالتے رہے مگر میں بھی بھلا بیچھا چھوڑنے والا۔ تقاضا جاری رکھا، آخر راضی ہو گئے اور کتاب لکھنا شروع کر دی، بولتے جاتے تھے اور میں پل سے گھسیٹا جاتا تھا رات کو مسودہ صاف کر لیتا تھا، مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوا دی کہ سامنے نہ کوئی نوٹ ہوتا تھا اور نہ کبھی مجھ سے پوچھا کل کیا لکھوایا تھا؟“ ۱۹۱۸ء اس کے بعد لکھتے ہیں:۔

”یہ کتاب خاص اہمیت رکھتی ہے مولانا نے اپنے والد مرحوم کے حالات بھی

لکھوا دیے ہیں اور خود اپنے حالات بھی چار سال کی عمر سے“ (ص ۲۱)

اسی صفحے پر لکھتے ہیں:۔

”اس کتاب کو یہ امتیاز بھی حاصل ہو کہ مولانا کی روزمرہ کی بات چیتِ قلبِ ہو گئی ہے“

ایک جگہ دیباچہ میں لکھتے ہیں:۔

”تو میں نے مولانا کو پھلا ناشر شروع کیا۔ پھلانے کا لفظ جان بوجھ کر لکھا ہے۔ بھلا

مولانا کو کون پھلا سکتا تھا، مگر دل کی محبت کا عالم اور ہی ہوتا ہے، آخر راضی ہو گئے

اور تذکرہ میں جن معاملات کا اجمال ہے ان کی شرح بھی آگئی۔ مگر ہوا کیا دوسرے دن صبح ہی مسودہ لٹا لیا گیا، فرمایا نظر ثانی کر لوں۔ عرض کیا آپ کی نظر ثانی کا حال معلوم ہے یعنی مسودہ غائب اور ہوا بھی یہی۔“ (صفحہ ۲۱۳)

ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”اس کتاب میں بعینہ وہی کچھ ہے جو مولانا کی زبان سے نکلا تھا میں نے اس میں کسی قسم کا بھی تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلافت دیانت سمجھا ہے۔ عجائبات روزگار میں سے یہ کتاب بھی اس لحاظ سے ایک عجوبہ ہے کہ مولانا اپنی پوری زندگی میں شاید کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی بھولے نہیں۔ مگر لکھا دینے کے بعد اس کتاب کو بالکل ہی بھول گئے۔ مجھے حق یقین ہے کتاب یاد آجاتی تو ”نظر ثانی“ کے بہانے ضرور چھین لیتے اور کتاب ان کے بے شمار مسودوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی..... ہر ملاقات پر دل دھڑکتا کہیں کتاب مانگ نہ بھیں خود میں بھی اپنی جگہ بڑا ”کایاں“ تھا۔ کتاب کا معاملہ اس طرح غائب رکھا جیسے موجود ہی نہیں آپ کو کئی جگہ حاشیے میں نظر آئے گا ”مسودے میں جگہ خالی ہے“ اسی لئے کہ مولانا کو یاد ہوا نہیں اور کتاب دنیا سے غروم ہو گئی۔ (صفحہ ۲۲)

میں نے اس کتاب کو جو بقول مولانا ملیح آبادی عجائبات روزگار میں سے ایک عجوبہ ہے۔ ذوق و شوق کی نظر سے دیکھا۔ کتاب واقعی بڑی دلچسپ ہے، اور ایک تاریخی عظمت رکھنے والے انسان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس میں ایک خاص دلکشی بھی ہے۔ لیکن تنقید کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر یہ باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مولانا آزاد ہی کی لکھائی ہوئی اور بعینہ انھیں کے الفاظ میں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مولانا نے یہ کتاب اس طرح لکھوائی کہ کوئی نوٹ تک ان کے سامنے نہ ہوتا تھا۔ لیکن مولانا کے خداداد حافظہ کے پیش نظر جس کا مولانا ملیح آبادی نے بھی ذکر کیا ہے اور خود مولانا نے بھی اپنے بعض مضامین و خطوط میں اللہ کے اس انعام کا تذکرہ کیا ہے، یہ بات مستبعد نظر آتی ہے کہ مولانا کو اپنی ذات یا اپنے بزرگوں کے حالات و واقعات لکھواتے وقت ایسا تاریخ ہوا جس سے واقعہ کا وقوع ہی تاریخی و تحقیقی حیثیت سے ناممکن ہو جائے۔

یادداشت کے ضبط اسٹین میں ایسا تضاد و تناقض ہو کہ جس سے واقعہ کے وقوع ہی کی نفی ہوتی ہو۔ اس کتاب میں جو بہت سی تاریخی غلطیاں ہیں وہ قارئین اور سہو کے ذیل میں نہیں آتیں، اور نہ اسما و رجال، اسما و کتب اور اسما و آثار کی بعض اغلاط کو کاتب کے سر ڈالا جاسکتا ہے۔ جدید ہے کہ مولانا کے ایک اتاذ کا نام تک بار بار غلط آتا ہے۔

اس کتاب کو برادرِ محکم سید حسن منشی صاحب رضوی ندوی مدظلہ نے بھی غور و خوض کے ساتھ ملاحظہ فرمایا۔ جنہیں مولانا سے اجراء الہلال کے زمانے ہی سے غیر معمولی عقیدت پیدا ہو گئی تھی اور بعض اہم علمی اور تاریخی موضوعوں پر ان کی مکاتبت بھی رہی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ انہوں نے بعد مطالعہ اس کتاب کے قابل تحقیق اور لائق تہقیر مقامات کی نشاندہی کی اور اجمالی طور پر کچھ زبانی تبصرہ فرمایا، اسکے بعد میں نے دوبارہ ان مقامات کو دیکھا، اور متعدد کتابوں اور بعض اہل تحقیق اُدبار سے ان کے بارے میں رجوع کیا۔ میں نے جتنا جتنا اس کتاب کے قابل تنقید مقامات پر غور کیا میسر دل نے بے ساختہ یہ کہا، کاش یہ کتاب صرف ”کہانی“ نہوتی مولانا آزاد کی شان کے مطابق اُن کی زندگی کی آئینہ دار ہوتی، اس میں حقائق ہوتے، صحیح واقعات ہوتے۔ مجھے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی دشواری پیش آرہی ہے ادھر مولانا آزاد کی کہانی اور بقول طبع آبادی صاحب انہیں کی زبانی میسر سامنے ہے اور دوسری طرف تاریخی حقائق کی روشنی میں بات کچھ کی کچھ ہے۔

مولانا طبع آبادی پر (جن کی حیثیت محض ناشر و کاتب کی ہے) خیانت و عدم دیانت کا الزام بلا دلیل لگایا نہیں جاسکتا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں کسی قسم کا تصرف یا تغیر و تبدل کرنا خلاف دیانت سمجھا ہے۔ بلکہ ایسا گمان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لئے کہ مولانا طبع آبادی کا مولانا مرحوم سے جیسا تعلق معلوم ہے وہ اس طرح کی کسی بات کے بالکل منافی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا آزاد ایسی صریح غلطیاں کریں اور ایسی ہوائی باتیں املا کریں جیسی اس کتاب میں موجود ہیں۔ کیا اچھا ہوتا اگر مولانا طبع آبادی جرات و بہمت سے کام لے کر مولانا کی

مولانا کی مشہور دُستِ حافظہ سے کس قدر بعید معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) ص ۴۴، ۴۵ پر مولانا منور الدین کے شاہ میر تلامذہ کے نام گنتے ہوئے لکھا ہے:-

”مولوی محبوب علی جو غدر سے پہلے دہلی کے مشہور عالم تھے۔ مولوی فضل امام جو فضل حق کے والد تھے، مولوی فضل رسول بدایونی اور مولانا محمد علی گویا مسوی صاحب کثافات اصطلاحات الفتون وغیرہ۔“

اس جگہ صرف آخری ”شاگرد“ کے متعلق عرض کرنا ہے (مولانا منور الدین کے دو سر ”شاگردوں“ کی بحث آگے آرہی ہے)۔ صاحب کثافات اصطلاحات الفتون کا ام گرامی تو قاضی محمد علی تھا نوئی ہے، جو تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے ساکن تھے، مولانا محمد علی گویا مسوی (بشرطیکہ اس نام کے کوئی مشہور عالم گویا مسویں گدر سے بھی ہوں) صاحب ”کثافات اصطلاحات الفتون“ نہیں ہیں۔ کہانی کے ص ۲۶۲ پر ان صاحب کو مولوی علی تھا نوئی فرمایا ہے۔ ”ایک عجیب رسالہ مولوی علی تھا نوئی صاحب اصطلاحات الفتون کا بھی ملا“ (ص ۲۶۲) اس جگہ نسبت مکانی صحیح ہے نام پھر غلط ہے۔

(۲) ص ۶ پر مشہور مناظرِ دادیہ مولانا رشید الدین دہلوی شاگرد شاہ عبدالعزیز دہلوی کو مولانا رشید الدین معقولی صاحب رشیدیہ لکھا ہے۔ حالانکہ رشیدیہ کے مصنف دوسرے ہیں ان کا نام نامی شیخ محمد رشید جو پورٹی ہے جو گیارہویں صدی ہجری کے مشہور و جلیل القدر عالم اور شیخ طریقت تھے، یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب سے بھی متقدم!

(۳) قصبہ نبی ضلع عظیم آباد (پٹنہ) کے مشہور محدث دادیہ جو خود مولانا آزاد کے اُردو شاعری میں استاد ہیں یعنی ابوالخیر مولانا محمد ظہیر الحسن شوق نیوی نقشبندی، مجددی ان کا نام مختلف جگہ مختلف ہے۔

ایک جگہ ہے۔ ”مولوی ظہیر الحسن مرحوم جن سے میں نے شاعری میں اصلاح لینی شروع کی تھی“ ص ۲۱۲

دوسری جگہ ہے۔ ”اس زمانے ایسا ہوا کہ شاعری کے متعلق کتابوں کی جستجو میں اصلاح اور ازاحتہ الاغلاط لکھنؤ سے منگوایا یہ دونوں رسالے مولوی

ظفر احسن شوق نیوی کے تھے۔“ ص ۲۲۱

(۴) عہد بہادر شاہ کے مشہور درباری طبیب حکیم احسن اللہ جو بعض یا کسی خصوصیات کی بنا پر سلسلہ کی تاریخی شخصیت ہیں ان کا نام ص ۵ پر دو جگہ احسان اللہ کر دیا گیا ہے۔

(۵) ”مولانا اسماعیل شہیدؒ نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین وغیرہ میں لکھا ہے۔“

(آزاد کی کہانی ص ۱۶۵)

مولانا اسماعیل شہیدؒ کی جلاء العینین — کوئی کتاب نہیں ہے، غالباً یہاں علامہ نعمان آلوسی کی کتاب جلاء العینین فی محاکمۃ الاحمدین کا متشابہ لگ گیا، البتہ مولانا شہیدؒ کی ایک کتاب کا نام تنویر العینین ضرور ہے۔

(۶) ”اسی زمانے میں معیار الحق دیکھی اور اس کا جواب ارشاد الحق مولانا ارشاد الحق کا

..... اور صاحب ارشاد الحق کا علمی ضعف صاف صاف نظر آ گیا۔“

معیار الحق مؤلفہ مولانا زبیر حسین مرحوم کے جواب میں ارشاد الحق کوئی کتاب نہیں ہے۔
انتصار الحق ہے جو مولانا ارشاد الحق رامپوری کی نہیں، مولانا ارشاد حسین مجددی رامپوری کی ہے۔ تذکرہ کا ملان رام پور میں مولانا ارشاد حسین کی تصانیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:-

”تصانیف میں ایک ضخیم کتاب انصار الحق بزبان اردو و جواب معیار الحق

مولانا زبیر حسین محدث دہلوی تصنیف کی ہے اور مطبوعہ ہے یہ کتاب دوبارہ طبع

ہو چکی ہے۔“ (تذکرہ کا ملان رام پور ص ۲۳)

(۷) فقہ کی مشہور کتاب الحجۃ النیرہ کو ص ۳۵۵ پر جو اہر نیرہ لکھا ہے۔

(۸) ”چنانچہ بیگم ادنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے

نمونے پر ہے..... شاہ عبدالقادر مترجم قرآن اس کے منتظم تھے۔“ (ص ۳۷)

اول تو اس نام کی کوئی مسجد دہلی میں نہیں، دوسرے شاہ عبدالقادرؒ کا قیام جس

مسجد میں رہتا تھا وہ اکبر آبادی مسجد تھی جس کو اکبری مسجد بھی کہہ دیتے ہیں۔

(۹) ”زمان شاہ بن احمد شاہ“ ص ۳۷

حالانکہ زمانہ شاہ تیمور شاہ کا بیٹا اور احمد شاہ ابدالی کا پوتا ہے۔

مولانا آزاد کا خاندانی سلسلہ

شیخ جمال الدین | ”میرے خاندانی سلسلے میں سب سے پہلے شیخ جمال الدین محدث..... بہ بھلول دہلوی کا نام بہت متنازع نظر آتا ہے ان کا وطن دہلی مرحوم تھا، اور عہد گیری

کے شاہیر علماء اور اصحاب سلوک و طریقت میں سے تھے“ (ص ۲۵)

شیخ جمال الدین دہلوی کا ذکر کرتے ہوئے منتخب التواریخ، تذکرۃ الواصلین اور اخبار الاخبار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ منتخب اور تذکرۃ الواصلین تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے البتہ اخبار الاخبار (مولفہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کو دیکھا تو عجیب حیرت انگیز انکشاف ہوا وہ یہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے کہانی میں شیخ عبدالحق دہلوی کی جو جو شہادتیں بحوالہ اخبار الاخبار پیش کی ہیں وہ شیخ جمال الدین کے بارے میں نہیں ہیں دو سکر بزرگوں سے متعلق ہیں۔

اخبار الاخبار میں شاہ قیص کا تذکرہ ہے اس میں شیخ محدث دہلوی ارقام فرماتے ہیں:-

”وذا نخل شیخ عبدالرزاق المشہور شیخ بھلول حمید و خلیفہ ادب جامع است میان علم شریعت

و طریقت ازا دل نظرت بر نشاۃ عبادت و تقویٰ و علاج برآمدہ و برصمت ذاتی نشوونمایانہ، بعد تفصیل

علوم دینی بہ تہذیب اخلاق و تبدیل صفات موفقی شد، و الحق دریں زمان در زمرہ درویشان ساکنان

انچنین مردم در سلوک این طریق و دروخ قدم و اتباع سنت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

نامہ و عزیز الوجودند“ (اخبار الاخبار ص ۱۹۹ مطبوعہ محمدی دہلی)

کیس کیس ایک دو لفظوں کا فرق کر کے بعینہ یہی عبارت آزاد کی کہانی میں شیخ جمال الدین کے بارے

میں ملے گی (ص ۳۲)

غالباً شیخ جمال الدین کی عرفیت شیخ بھلول دہلوی اسی لئے تجویز کی گئی ہے کہ شیخ عبدالرزاق المشہور

شیخ بھلول کا خلعت کمال ان کے جسم زیبا پر کچھ نہ کچھ درست آجائے مگر اسکا کیا علاج کہ شیخ بھلول کا

نام عبدالرزاق ہے اور اتفاق سے سکونت بھی دہلی کی نہیں ہے۔

کہانی کے حصہ ۳ پر انہی شیخ جمال الدین کے حق میں اخبار الاخبار کی یہ عبارت بھی بتائی گئی ہو۔
 ”شیخ قطب عالم می گفت کہ چوں بکلا زمست اوریدیم بہت غلبہ و غطا و نصیحت.....“

بے رابقہ تقریب مہر بر آوردہ فرمود، مہدویہ فرقہ ضالہ اند۔“

حالانکہ یہ عبارت شیخ داؤد مرید و خلیفہ مخدوم شیخ سید الحسنی اجمیلانی کے بارے میں ہے۔
 شیخ قطب عالم، شیخ داؤد کے پاس پہنچے تھے نہ کہ شیخ جمال الدین دہلوی کے پاس (دیکھئے

اخبار الاخبار ص ۱۹۹)

کہانی میں صاحب تذکرہ کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول بھی شیخ جمال الدین کے
 بارے میں درج ہے کہ

”وا از تصنیفات اوست شرح اصول بزدوی (ص ۳۲)“

مگر شیخ محدث نے تو اخبار الاخبار میں شرح بزدوی کو قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تصنیف
 بتایا ہے اور دو جگہ اسکا ذکر کیا ہے ایک تو خود قاضی دولت آبادی کے تذکرے میں دوسرے شیخ
 محمد عینی جو پوری کے ذکر میں کہ شیخ جو پوری کی خاطر شرح اصول بزدوی قاضی صاحب نے لکھی ہے۔
 (ملاحظہ کیجئے اخبار الاخبار ص ۱۴۲ و ۱۴۳)

”شیخ جمال الدین کے لڑکے شیخ محمد تھے..... ان پر تصوف و سلوک کا غلبہ تھا اور
 شیخ محمد دہلی میں حضرت سید (۱۶) احمد سرمدی مجدد کے خلیفہ تھے..... مجدد صاحب کے مکتوبات

کے تیسرے حصے میں ان کے نام دو خط ہیں ایک فارسی میں دوسرا عربی میں“ (ص ۳۳)
 زبدۃ المقامات میں مولانا لاشم کشمی نے حضرت مجدد کے قریب قریب تمام خلفاء کا ذکر کیا ہے احقر
 کا ایک مقالہ جو تذکرہ خلفاء مجدد الف ثانی کے عنوان سے الفرقان کے مجدد الف ثانی میں شائع ہوا،
 اسی سے ماخوذ ہے۔ اس میں کہیں شیخ محمد دہلوی کا نام حضرت مجدد الف ثانی کے خلیفہ کی حیثیت سے
 نہیں اور نہ کسی اور کتاب میں ان کی یہ حیثیت معلوم ہوئی اور نہ مکتوبات کی تیسری جلد (بلکہ ہر سر جلد) میں
 ان کے نام کے دو خط ملے جو فارسی و عربی میں ہوں۔

”شیخ محمد حسن کے تین لڑکے تھے سب بڑے شیخ محمد تھے
 شیخ محمد حسن کے صاحبزادے تھے جنہوں نے شاہ عبدالعزیز سے علوم کی تکمیل کی تھی

..... غدر سے سات آٹھ سال پہلے جب شاہ محمد اسحق و شاہ محمد یعقوب نے ہجرت کی تو یہ بھی ان کے

ساتھ چلے گئے ۱۱ ص ۶۳

شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے شیخ محمد یوسف نام کے کوئی بزرگ کسی کتاب میں نظر سے نہیں گذرے۔ تعجب ہو کہ یہ دہلی کے باشندے تھے اور معمولی خاندان کے آدمی بھی نہ تھے پھر ذاتی حیثیت سے بھی انکی یہ خصوصیت تھی کہ آفتابِ علم و عمل حضرت شاہ عبد العزیز کی شاگردی کا فخر حاصل تھا پھر بھی دہلی اور بیرون دہلی کے کسی مؤرخ اور تذکرہ نگار نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

علاوہ ازیں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی اور ان کے برادر خرد شاہ محمد یعقوب محدث دہلوی نے ۱۲۵۸ھ میں ہنگامہ ۱۸۵۷ء سے تقریباً پندرہ سال پہلے ہجرت کی ہے۔ نہ کہ سات آٹھ سال پہلے۔
— میر ظہور علی صاحب نے ان کی تاریخ ہجرت یوں لکھی ہے۔

مولوی اسحق صاحب، باکمال ترک خانہ کرد، سوئے کعبہ رفت
سال تاریخش چنیں گشتہ ظہور یک ہزار و دود و پنجاہ و ہشت

۱۲۵۸ھ

(احکام العیدین مولفہ نواب قطب الدین دہلوی)

اس موقع پر اتنا عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ شیخ محمد اور شیخ محمد حسن کے درمیان جو چھ سات پیریاں ہوں گی انہیں سے کسی کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ بادر کیا جائے کہ مولانا کو اپنے ان درمیانی اجراء کے نام معلوم نہ تھے اور اس وجہ سے یہ سلسلہ غیر متصل رہ گیا۔ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ شیخ جمال الدین دہلوی کا خاندان دہلی کے کس محلے میں بود و باش رکھتا تھا حتیٰ کہ خود مولانا کے دادا اور وال کے متعلق

۱۵ مولوی بشیر نے دار الحکومت دہلی میں اور جناب غلام رسول مہر نے جماعت مجاہدین میں شاہ محمد اسحاق محدث کی تاریخ ہجرت ۱۲۵۹ھ (۱۸۴۳ء) لکھی جو مولانا اب محمد میان صاحب دیوبندی مولف شاندار ماضی و الفرقان کے شہید نمبر میں ۱۲۶۲ھ میں انکی ہجرت تحریر کی ہو۔ حیات دلی میں ۱۲۶۲ھ تاریخ وفات بتائی ہے اور تاریخ ہجرت کا ذکر نہیں کیا۔ نواب قطب الدین دہلوی مولف ظاہر حق نے جو کہ حضرت شاہ محمد اسحاق کے شاگرد تھے، احکام العیدین کے دیباچے میں دو تاریخیں انکی ہجرت کی دہلی میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انکا صحیح سال ہجرت ۱۲۵۵ھ ہے۔

اس کتاب سے یہ معلوم ہو سکا کہ وہ دہلی کے کس محلے میں رہتے تھے۔

اس کتاب میں سب سے زیادہ معرکہ آرا شخصیت مولانا منور الدین کی ہے جو شیخ منور الدین

مولانا آزاد کے والد (مولانا منیر الدین) کے نانا تھے ان کے متعلق مولانا آزاد کی زبانی تفصیلی حالات درج کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے ابتدائی تعلیم علماء لاہور سے حاصل کی اسکے بعد وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر دہلی آ گئے اور حضرت شاہ عبدالعزیز کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔

۱۸۰۳ء کو یہ دہلی پہنچے تھے چھ سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ مکان پر کسی کو اپنے دہلی آنے کی اطلاع نہیں دی۔ شاہ صاحب کے اولین تلامذہ مولانا رشید الدین مولوی برہن الدین مولانا اسماعیل شہید، شاہ احمد سعید اور مولانا محمد وجیہ وغیرہ ان کے ہمدرد تھے چھ سال کے بعد جب ان کے والد کے شہید ہونے کی خبر آئی تو یہ قصور چلے گئے اور وہاں سے اپنے اعزہ کو لا کر دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی، اپنا ایک مستقل حلقہ درس قائم کیا۔ بنگال اور دیگر اطراف ہند سے طلبہ حقوق درجہ مولانا منور الدین کے پاس آنے لگے۔

مولانا سید الدین، مولوی محبوب علی، مولوی فضل امام جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے والد تھے مولوی فضل رسول بدایونی اور صاحب کثافات اصطلاحات الفنون مولانا منور الدین کے شاگرد تھے۔ (دیکھئے از ص ۱۲ تا ۱۵)

سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مولانا منور الدین نام کی دہلی میں کوئی ایسی شخصیت ہوئی بھی ہے جس کی یہ امتیازی خصوصیات ہوں؟ مجھ کو باوجود تلاش بسیار اس نام کا کوئی ایسا شخص نہ ملا جو شاہ صاحب کی شاگردی کا شرف بھی رکھتا ہو اور اطراف ہند سے طلبہ حقوق درجہ اس کے حلقہ درس میں آتے ہوں۔ حیات عزیزی، حالات عزیزی تذکرہ علماء ہند نیز اس زمانے کے فتادی اور ان کی ہمدردوں کو دیکھا کہیں اس عظیم الشان شخصیت کا نام و نشان نہ ملا۔

ذرا غور تو فرمائیے۔ مولانا منور الدین ۱۸۰۳ء میں دہلی پہنچے ہیں چھ سال (۱۸۰۹ء تک) تعلیم میں مشغول رہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کو فارغ ہوئے کسی سال گزر گئے تھے کیونکہ حضرت شہید سولہ سال کی عمر میں فارغ ہوئے ہیں۔ ۲۹ اپریل ۱۸۰۹ء آپ کا سال پیدائش ہے۔

۸۰۳ھ میں جب مولانا منور الدین نے دہلی آکر پڑھنا شروع کیا ہے مولانا شہید کی عمر تقریباً ۲۴ سال ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو درس دیتے ہوئے بھی چھ سات سال ہو چکے تھے اور ۸۰۸ھ میں جب مولانا منور الدین فارغ ہوئے (جیسا کہ کہانی میں مذکور ہے) اس زمانے میں تو شاہ صاحب کا آفتاب علم نصف النہار پر چمک رہا تھا پھر مولانا منور الدین کا شاہ صاحب کا ہمدرس ہونا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ مولانا رشید الدین دہلوی بھی شاہ صاحب کے قدیم ترین تلامذہ میں سے ہیں اور وہ یقیناً مولانا اسماعیل شہید سے بھی پہلے فارغ ہو چکے تھے۔ اُن کا مولانا منور الدین کا ہمدرس ہونا اور بھی بعید ہے۔
شاہ احمد سعید دہلوی ہماجر نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے نہیں بلکہ اُن کے شاگردوں سے پڑھا ہے وہ کہاں سے ہمدرس ہو سکتے ہیں۔ رہ گئے مولوی برہان الدین اور مولانا محمد وجیہ، ان سے مجھے کوئی حقیقت نہیں اور پتہ نہیں کہ یہ کس کے شاگرد تھے۔

سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا منور الدین کے تلامذہ کی فہرست میں مولانا محبوب علی مولانا فضل امام، مولوی فضل رسول بدایونی اور صاحب کثافت اصطلاحات الفنون نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں مولانا محبوب علی تو حضرت شاہ صاحب کے مشہور شاگرد ہیں۔
رہے مولانا فضل امام وہ ایک علمی خانوادے کے بانی اور حضرت شاہ صاحب کے معاصرین میں سے اور مولانا سید عبدالواجد کربانی خیر آبادی کے شاگرد ہیں اور مولانا منور الدین کے دہلی آنے سے مدتوں پہلے دہلی کے صدر الصدور تھے۔ مولانا فضل حق مرحوم کا ہی شاگرد مولانا منور الدین ثابت کرنا مشکل ہے چہ جائیکہ اُن کے والد جو مولانا منور الدین کے پیدا ہونے سے بھی پہلے صاحب درس و افادہ اور شاہیر علماء میں سے تھے۔

مولوی فضل رسول بدایونی کے متعلق سینے وہ تحصیل علم کے لئے دہلی ہی نہیں آئے چہ جائیکہ مولانا منور الدین کے آگے زانوئے تلمذ طے کرتے۔ ان کے اتادوں کی فہرست اکمل التوائج

۱۰۹۹ھ پر شاہ احمد سعید کے تذکرے میں جو علوم عقلیہ از مولوی فضل امام مفتی ثروت الدین دغیر ہما خواندند و حدیث شریف از تلامذہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ مثل رشید الدین خاں وغیرہ خواندند۔ حضرت شاہ عبدالعزیز سے انکے آخری دور میں صرف اجازت اسانیہ علم حدیث حاصل کی ہو تو بعید نہیں جیسا کہ بعض کتب سے ظاہر ہوتا ہو۔

جلد دوم مولفہ محمد یعقوب بدایونی میں حسب ذیل ہے:-

(۱) کے والد (۲) دادا (۳) مولانا نور الحق فرنگی جلی (۴) حکیم بیری مولانی (۵) شیخ

محمد عابد مدنی (۶) مولانا عبداللہ شراج مکی (اکمل التواریخ ص ۱۵ تا ۲۰)

اس فہرست میں مولانا منور الدین کا نام کہیں بھی نہیں۔

اب رہ جاتے ہیں صاحب کشف اصطلاحات الفنون قاضی محمد اعلیٰ تھانویؒ وہ حضرت

شاہ صاحبؒ سے بھی عمر میں کہیں بڑے تھے۔ بھلا جو شخص شاہ صاحب سے بھی عمر میں بڑا ہو اور جس

نے شاہ صاحبؒ کے پیدا ہونے سے بھی ایک سال پیشتر کشف اصطلاحات الفنون جیسی معرکہ آرا

کتاب تالیف کی ہو، کوئی تک ہے کہ اس کو مولانا منور الدین صاحب کا شاگرد بتایا جائے۔ الغرض

نہ تو مولانا منور الدین شاہ صاحبؒ کے اولین یا آخرین تلامذہ میں سے ہیں اور نہ ان کے شاگرد

وہ اشخاص ہیں جو فہرست میں دکھائے گئے ہیں۔ مجھے تو ان بزرگوار کا وجود ہی دہلی کے علماء

میں نہیں مل سکا۔ میں حیران ہوں کہ مولانا منور الدین کو کس کا شاگرد اور کس کا استاد قرار دوں۔

ایک اور تعجب انگیز بات ان بزرگ کے متعلق سینے:-

”بالآخر جب انکی (مولانا منور الدین کی) شہرت بہت ہوئی اور علم کے علاوہ سلوک طریقت

میں بھی مشہور ہوئے جس کا سلسلہ انھیں اپنے والد اور شاہ عبدالعزیز سے پہنچا تھا تو شاہ عالم

ثانی کے عہد آخر میں ان کو مغلیہ سلطنت کا رکن المدرسین بنادیا گیا۔“ ص ۲۵

قطع نظر اس بات کے کہ یہ بزرگ حضرت شاہ صاحبؒ سے علم باطن میں منسلک تھے یا نہیں؟ اور

ان کے والد کون سے روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ غور طلب یہ امر ہے کہ شاہ عالم ثانی کے

عہد آخر میں یہ رکن المدرسین کس طرح بنے جب کہ ۱۰۰۹ھ میں فارغ ہوئے اور شاہ عالم کا انتقال

۱۰۱۵ھ نو اب صدیقی حسن خاں مرحوم نے سلسلۃ العسجد فی مشائخ الہد کے آخر میں جو اپنے کتب خانہ خاص کی فہرست دی ہے اس میں

کشف اصطلاحات الفنون کا اندراج بھی ہے۔ انھوں نے اس کتاب کو تالیف ۱۰۵۵ھ لکھا ہے۔ اس لحاظ سے قاضی محمد اعلیٰ

تھانویؒ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی پیدائش سے بھی پیشتر صاحب تصنیف و تالیف تھے ان کے نام حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کا ایک

مکتوب (غیر مطبوعہ) دیکھنے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحبؒ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔

(۴) رمضان ۱۲۲۱ھ مطابق سنہ ۱۸۰۶ء کو) انکے فارغ ہونے سے تقریباً تین سال پیشتر ہو چکا تھا۔
 ملا وہ ازیں رکن المدین بھی عہد مغلیہ میں کوئی عہدہ نہ تھا۔ جو ایک طرح کی وزارت تعلیم تھی اس کو علم تاریخ کے ماہرین خصوصاً مغل سلاطین کے انتظام سلطنت اور قوانین مملکت سے واقفیت رکھنے والے ہی اچھی طرح بتا سکتے ہیں۔ کم از کم میری نظر سے تو عہد مغلیہ کے آئین و دستور میں اس نام کا یا ملک العلما و نقیب الاولیاء اور ملک الاطباء کا کوئی عہدہ نہیں گزرا اور نہ وہ فرائض و اختیارات جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں نظر سے گزرے آئین اکبری میں ان چاروں عہدوں میں سے کسی کا وجود نہیں اور اگر اس کے بعد یہ عہدے قائم ہوئے تھے تو جہانگیر سے لے کر اکبر شاہ ثانی تک کی تاریخوں میں ان کا تذکرہ ہوتا۔ مگر الامراء اور مائثر عالمگیری میں پھوٹے پھوٹے عہدے دار اور امراء تک کا بھی ذکر ہے مگر ان چاروں القاب میں سے کسی ایک لقب کے ساتھ بھی کسی عہدے دار کا ذکر نہیں۔

جامع مسجد دہلی کا مدرسہ نمبر دیگر مدارس
 اور مولانا منور الدین

منور الدین نے) شاہ صاحب کے بیچ کے حلقہ درس کو جو شاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا ایک باقاعدہ مدرسہ کی صورت میں مدرسہ عزیز یہ کے نام سے بنادیا۔۔۔۔۔ مختلف مساجد جو غیر آباد تھیں انھوں نے ان میں مدرسے قائم کیے چنانچہ یکم ادنگ کی مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا جو اب حصار کے متصل پچھادی میں آگئی ہے یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے نمونے پر ہے اس میں دورویہ تقریباً ساٹھ حجرے ہیں اور لکھا ہے کہ ان سب میں طالب علم تھے اور شاہ عبدالقادر مہتمم قرآن اس کے منتظم تھے۔ جامع مسجد کے تینوں حوازیوں کے بالائی حجرہ میں شاہجہاں نے مدرسہ قائم کیا تھا اور اوپر کی گیلری بھی مدرسے کے کام آتی تھی۔ شاہ عبدالرحیم اس مدرسے میں درس دے چکے ہیں لیکن تنزل حکومت کے بعد یہ مدرسہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ مگر انھوں نے (مولانا منور الدین نے) اپنے زمانہ رکن المدین میں از سر نو اس جاری کیا اور مفتی صدر الدین جو اس وقت نئے نئے فارغ ہوئے تھے اس کے مہتمم و صدر مدرس قرار پائے یہ دس گاہ مدرسے کچھ پہلے تک رہی (صفحہ ۴۸)

اس بیان کے متعلق حسب ذیل گزارشات ہیں:-

(۱) شاہ صاحب کے انتقال کے بعد مولانا منور الدین نے شاہ صاحب کے بیٹے کے حلقہ درس کو شاہ ولی اللہ کے وقت سے چلا آتا تھا مدرسہ عزیزیہ بنا دیا۔ یہ ایک ایسا نیا انکشاف ہے جو نہ واقعات و حکومت کے مؤلف کو معلوم نہ حیات دلی اور حیات عزیزیہ کے جامع و مرتب کو۔ کاش کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلتا کہ مدرسہ رحیمیہ کہاں تھا؟ اور یہ بیٹے کا حلقہ درس کس محلے میں تھا؟ پھر مولانا منور الدین نے مدرسہ عزیزیہ کا سنگ بنیاد کس جگہ نصب کیا۔

(۲) جس مسجد میں شاہ عبدالقادر رہتے تھے وہ اکبر آبادی مسجد تھی (اورنگ کی مسجد نہ تھی) شاہجہاں کی زوجہ فتحپوری بیگم کی مسجد فتحپوری جس طرح آباد رہی اسکی دوسری بیوی اکبر آبادی بیگم کی مسجد بھی مشہور تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ گلزار بنی رہی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت شاہ عبدالقادر کے دور میں تو وہ مسجد ایک خاص تبلیغی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجاہدین کا ملجا دہلی تھی۔ حضرت سید محمد شہید اور ان کے رفقاء کا مرجع و موقف تھی۔ ان حضرات کے بعد بھی اس مسجد کی مرکزیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ مسجد مشہور تک کبھی غیر آباد نہیں رہی اس مسجد کی مرکزیت ہی کو پیش نظر رکھ کر انگریزوں نے مشہور میں اس مسجد کو تباہ و برباد کر دیا۔

(۳) ”جو آب حصار کے متصل چھاؤنی میں آگئی ہے، یہ مسجد چھوٹے پیمانے پر جامع مسجد کے نمونے پر ہے اس میں دورویہ تقریباً ساٹھ حجرے ہیں“ (کہانی)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجد نہہرم نہیں ہوئی ابھی موجود ہے۔ چھاؤنی کے اندر آگئی ہو اگر ایسا ہوتا تو اسکا تذکرہ دار الحکومت دہلی یا آثار الصنادید میں ضرور ہوتا لیکن دہلی مرحوم کا ہر تذکرہ اس مسجد کے تذکرہ سے خالی ہے۔

دار الحکومت دہلی میں لکھا ہے کہ:-

”فیض بازار ہی میں یہ مسجد تھی جو غدر کے بعد ڈھایا ڈھوسی کی نذر ہوئی“ محل وقوع

۱۔ الفرقان۔ آثار الصنادید (مطبوعہ نولکشور پریس) حصہ سوم ص ۳۲ پر ”مسجد پنجابی کٹرہ“ کے نام سے ایک مسجد کا ذکر ہے۔ اس ذیل میں یہ بھی درج ہے کہ یہ مسجد اورنگ زیب عالمگیر کی اہلیہ نواب اورنگ آبادی بیگم نے بنوائی تھی، کہیں اسی مسجد کو تو ”کہانی“ میں ”اورنگ کی مسجد“ سے نہیں تعبیر کر دیا گیا ہو مگر شاہ عبدالقادر صاحب سے اس مسجد کے تعلق کا مسئلہ پھر بھی اتنی رہے گا۔

حاصل ہے) تحریر فرماتے ہیں۔

”در عصر خود یکایک روزگار و نادرہ عصر بود“ _____ اس کے بعد لکھتے ہیں:-

”ریاست درس و تدریس معقولات بالخصوص و اقائے ممالک محروسہ مغربیہ بلکہ شرقیہ و

شمالیہ دہلی و امتحان مدارس و صدارت حکومت دیوانی بوسے منتہی شدہ“

اس کے بعد رقمطراز ہیں _____ ”صاحب و جہا بہت بود نزد امراء و علماء و حکام و رعایائے

شہر“ ان کے مکان کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

سوائے بادشاہ وقت کے، اعیان و اکابر دہلی و نواح دہلی میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اُن کے مکان پر حاضر نہ ہوتا ہو۔ طلباء اخذ علم کے لئے۔ اہل دنیا شورہ معاملات کی غرض سے، انشاء نگار اصلاح انشاء کے واسطے اور شعراء برائے مشاعرہ ان کے مکان پر آتے جاتے ہیں۔ اُن کے اخلاق و احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اُن کے اس سلوک کا ذکر بھی کیا ہے جو وہ طلباء دارالبقاء کے ساتھ طعام و لباس اور وظائف کی شکل میں کیا کرتے تھے۔

(ماخوذ از اتحاف النبلاء ص ۲۶)

اس سے بھی بڑھ کر سرید احمد خاں مرحوم سے سنئے! آثار الضاد میں اُن کا تذکرہ شروع ہی

اس شعر سے کرتے ہیں:-

ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیت

(باب چہارم ص ۳۲ مطبوعہ نولکشور پریس)

اس کے بعد چار سطریں القاب لکھ کر نام زبان پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں:-

”قلم کو کیا طاقت کہ انکے اوصاف حمیدہ سے ایک حرف لکھے، اور زبان کو کیا یار کہ

اُن کے محاورہ پندیدہ سے ایک لفظ کہے“ (ص ۳۳)

پھر قلم بھی اٹھاتے ہیں تو اعتراف کرتے ہیں:-

مجلس تمام گشت و بہ پایاں رسید عمر ماہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم

(ایضاً)

آپ نے دیکھا کہ مفتی صدر الدین صدر الصدور کی علمی و جہا بہت اور عظیم شخصیت کس قدر بلند

بام اور عالی مقام ہے۔ وہ مفتی صدر الدین جو درس و تدریس کے علاوہ افتاء و افتائے مدارس اور صدارت حکومت دیوانی کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ بادشاہ وقت کو چھوڑ کر تمام روسا اور اکابران کے مکان پر حاضر ہوتے تھے۔ جو اپنے وقت کے صاحب و جاہت عالم تھے۔ اُن کو مولانا منور الدین "رکن المدرسین" کے مقابلے میں نیا نیا فارغ التحصیل بتا کر مولانا منور الدین کا مقرر کردہ مہتمم و صدر مدرس بتایا جا رہا ہے! آخر یہ کیونکر سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اور مزید تعجب کی بات یہ ہو کہ مولانا منور الدین نے جو حضرت مولانا امجد علی شہید کے سخت مخالف تھے، صدر مدرس اس شخص کو بنایا جو حضرت شہید کی تعریف میں رطب اللسان بہا تھا! نواب صدیق حسن خاں مرحوم لکھتے ہیں:-

"بارہا از زبان شنا و صفت مولانا امجد علی شہید و مولوی الحق دہلوی زبانی مکرر مکرر

شہیدہ مشہد" (اتحاد)

حیرت کی بات ہے کہ مولانا منور الدین جن کے توسط سے دہلی اور اطراف دہلی کے چاروں مدرسے زائر مدارس کو قلعہ دہلی سے وطنیت ملتے تھے۔ (دیکھئے کہانی مذاکرہ) اور جنہوں نے "مدرسہ شاہجہانی دارالافتاء کو از سر نو زندہ کیا" ان کا کسی تذکرہ نویس نے ذکر نہیں کیا اور مفتی صدر الدین کا اس زمانے کے ہر تذکرہ نویس نے ذکر کیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ دارالافتاء کو از سر نو آباد کرنے والے مفتی صاحب ہی تھے۔ وہی اس کے سرپرست اور وہاں کے طلباء کے کفیل تھے۔ سرید احمد خاں آثار السنہ دہلی لکھتے ہیں:-

"یہ مدرسہ بالکل خراب و برباد ہو گیا تھا اور بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا.....

جناب ممدوح (جناب مولانا مولوی صدر الدین خاں بہادر صدر الصدور) نے اپنی عالی ہمتی سے اس دارالافتاء کو زبردستی صرف کر کے از سر نو مرتب کیا ہے، اور شاہجہانی طور پر جو جو بھرے

لے آثار السنہ دہلی کو دیکھ لیجئے مفتی صدر الدین صاحب کا جیاد الہانہ ذکر ہے، وہ تو ہے ہی۔ اُن حضرات کا بھی تذکرہ اس میں ملتا ہے جن کو مولانا منور الدین کا شاگرد بتایا گیا ہے۔ مگر نہیں ملتا تو مولانا منور الدین کا تذکرہ۔ آخر ان سب تذکرہ نگاروں کو مولانا موصوف سے ہی ایسی کیا کہ ہو گئی تھی؟

اُس کے ٹوٹ گئے تھے، اُن کو نئے سرے سے بنایا ہے، اور مدرس نوکر ہیں درطالب علم پڑھتے ہیں پان کی خبر گیری نان و پارچہ کی اُن کی سرکار عالی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ غور کرو کہ یہ کیا چشمہ فیض ہے جو اُن کی ذات فیض آیات سے جاری ہے۔“

(باب سوم ص ۱۱)

”بہر حال اکبر کے وقت سے یہ رسم جاری تھی اور بڑے بڑے بادشاہ

ڈولے کی رسم اور مولانا منور الدین

اسی طرح پیدا ہوئے اسی لئے معاملہ بہت نازک ہو گیا تھا۔ کیونکہ اگر اسکے عدم جواز پر زور دیا جاتا تو یہ معنی تھے کہ جہانگیر، شاہ بہاں، داراشکوہ، شجاع اور فرخ سیرتاک کی پیدائش معرض بحث میں آجاتی، اسی لئے یہ ایک ایسا موضوع تھا کہ علماء دنیا کبھی اس طرف اشارہ تک نہ کرتے اور اپنے لئے موجب ہلاکت تصور کرتے تھے۔“ (کہانی ص ۵)

”مولانا منور الدین ڈولے کی رسم کی علانیہ مخالفت کرتے اور اُسے حرام بتاتے تھے۔“

(ص ۵۱)

معلوم نہیں کہ داراشکوہ اور شجاع کو ڈولے کی پیداوار کیسے قرار دے لیا گیا حالانکہ یہ دونوں شہزادے، اورنگ زیب عالمگیر کے حقیقی بھائی اور ممتاز محل اور جنرل بگیم کے بطن سے تھے۔ جو اعتماد الدولہ آصف خاں کی صاحبزادی نورجہاں بگیم کی بیٹی تھی اور مرزا غیاث الدین کی پوتی تھیں اور شاہجہاں کی سوائے ان کے کسی دوسری بگیم کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جو اولاد ممتاز محل کے سامنے زندہ رہی وہ حسب ذیل ہے:-

(۱) داراشکوہ (۲) شاہ شجاع (۳) مرزا مراد بخش (۴) اورنگ زیب عالمگیر (۵) انجن آرا (۶) گیتی آرا (۷) جہاں آرا۔

(مخدرات تیموریہ مولفہ سید ظہور الحسن دہلوی ص ۳)

مولانا امین شہید اور مولانا منور الدین

”مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے ہمدریس تھے۔ شاہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جب انھوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے مسک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں ہلچل مچ گئی۔ ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی دسربراہی

مولانا منور الدین نے دکھائی، کتابیں لکھیں۔ ۵۶

میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ مولانا منور الدین ہرگز مولانا شہید کے ہمدرد نہیں تھے اور جلال الدین نام کی کوئی کتاب مولانا شہید کی تالیف یا تصنیف نہیں ہے۔ یہی مولانا منور الدین کی مخالفت شہید میں سرگرمی دسبرہی، اس کے متعلق عرض ہے کہ مولانا منور الدین کا ادل تو ان امتیازی خصوصیات کیساتھ وجود ہی عقاب ہے، علاوہ ازیں حضرت شہید کی علمی شخصیت اور خاندانی وجاہت کے آگے بڑے بڑے مخالف کی جرات نہ ہوئی کہ ان کی مخالفت میں سرگرمی دکھائے۔ اگر کسی معاصر نے علمی حیثیت سے تہذیب و ممانعت کے ساتھ بعض مسائل میں ان سے تحریری مناظرہ کیا ہے تو وہ مولانا فضل حق خیر آبادی تھے۔

تقویٰ الایمان کے متعلق اتنا عرض کر دوں کہ وہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے زمانہ وجاہت ہی میں سید صاحب اور مولانا شہید کے سفر حج سے پہلے تصنیف ہو چکی تھی۔
مولانا منور الدین نے خدا جانے کون کون سی کتابیں لکھیں، کاش ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا سراغ مل جاتا جو مولانا منور الدین نے حضرت شہید کی رد میں لکھی تھیں۔

”مولانا منور الدین نے ۱۲۴۸ھ والا مشہور مباحثہ جامع مسجد دہلی کا مباحثہ

جامع مسجد میں کیا، تمام علماء ہند سے فتویٰ مرتب کر آیا پھر حرمین سے فتویٰ منگایا۔ انکی تقریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل اور ان کے رفیق اور شاہ صاحب کے داماد مولانا عبدالحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح سمجھایا لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث و رد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شہرہ آفاق مناظرہ ترتیب دیا جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی۔ بحث ان تمام مسائل پر تھی جو تقویٰ الایمان کی وجہ سے چھڑ گئے تھے۔ ۵۶

جامع مسجد دہلی کا یقیناً یہ وہی مباحثہ ہے جس کی مفصل روداد مولوی فضل رسول بریلوی نے اپنی کتاب سیف الجبار میں (۲۵ سے ۴۷ تک) درج کی ہے جس سے مندرجہ بالا بیان کے برخلاف امور ذیل ثابت ہوتے ہیں:-

(۱) یہ مجلس مناظرہ ۱۲۴۰ھ میں منعقد ہوئی۔ ۱۲۴۰ھ میں نہیں۔۔۔ بھلا ۱۲۴۰ھ میں مولانا عبدالحی اور مولانا شہید کہاں تھے؟ مولانا عبدالحی ۱۲۴۳ھ میں وفات پا چکے تھے اور مولانا اسماعیل شہید ۱۲۴۶ھ میں بام شہادت پی چکے تھے۔

(۲) مولانا منور الدین نام کے کوئی صاحب اس مجلس مناظرہ میں معروف یا غیر معروف حیثیت کے موجود نہیں تھے۔ اگر وہ سرگرم مخالفت، بانی مناظرہ اور سربراہ ہوتے تو مولوی بدایونی ان کا ذکر ضرور کرتے خصوصاً جب کہ کہانی کے بیان کے بموجب مولوی فضل رسول مولانا منور الدین کے شاگردوں میں تھے۔

(۳) حرمین سے کوئی فتویٰ مخالفین نے نہیں منگایا تھا۔ دہلی ہی کے کچھ علماء کی مہر میں ایک استفتاء پڑھیں۔

(۴) مناظرانہ گفتگو آخر تک حضرت مولانا عبدالحی سے ہوئی تھی۔

رسالہ ما اھل بہ لغیر اللہ
اور مولانا منور الدین

”مولانا منور الدین کا ایک رسالہ ما اھل بہ لغیر اللہ کے جھگڑے کی نسبت ہو اس میں مجلس بڑی شکل پیش آئی، اس لئے کہ مسئلہ دراصل

شاہ عبدالعزیز کی وجہ سے چھڑا۔ انھوں نے تفسیر فتح العزیز میں اسکی تفسیر کرتے ہوئے صاف لکھ دیا کہ اہل ال سے مقصود نہ اسے نہ کہ عند الذبح اس کا منسوب کرنا اگرچہ شاہ صاحب ان کے استاد ہیں تاہم اس مسئلے میں بڑی سختی سے ان کا رد کیا ہے اور اپنے نزدیک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام مفسرین ملت کے خلاف، انھوں نے تفسیر کی ہے۔ اس کے آخر میں بہت سے علماء کی تقریظیں و تحریروں ہیں جن میں ایک تقریظ مفتی صدر الدین کی بھی ہے۔ ۵۹، ۵۸

ادل تو اس معرکہ آرا رسالے کا وجود ہی مشتبہ ہے۔ اور اگر ہو بھی تو چہاں تک مفتی صدر الدین دہلوی کی تائید و تقریر کا تعلق ہے اس کے متعلق پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔

نبی المومنین من کید الحاسدین (موافقہ قاضی محمد حسین مطبوعہ لاہور) کے صفحہ ۵ پر ایک فتویٰ اسی مسئلے سے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تائید میں درج ہے۔

اس پر مولانا محمد قطب الدین دہلوی، مولانا محبوب علی، مولانا محمد کریم اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا عبدالحق، مولانا محمد صوفی اللہ، مولانا مملوک علی، مولانا سید رٹلی، اور مولانا اسماعیل علی کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر مفتی محمد صدر الدین صدر الصدور کے دستخط بھی ثبت ہیں۔ اسی کتاب منہی المؤمنین کے ۱۶۰ پر مولانا عبد الغفور صاحب صدیقی ابن مولانا عبدالحق بڑھانوی مفتی بھوپال کا یہ خط بھی نقل کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صدر الدین صاحب اس مسئلے میں اپنے اتاد کے مسلک پر تھے۔

کرم! دماہل بغیر اللہ نزد عاجز و اکثر علماء
بلاشبہ حرام است ذبیحہ بلا اختلاف حرام و اگر کسی را
اختلاف است در غیر ذبیحہ است نہ در ذبیحہ
چنانچہ در نیامہ یک رسالہ الموسوم بزبدۃ النصار
از تصنیف مولوی تراب علی صاحب کھنوی
کہ ہوا میر علماء دہلی مثل مفتی صدر الدین صاحب
..... وغیرہ مطبوع شدہ ازاں وضاحت
مسئلہ مذکور طلب راہند کہ ہر اقوال مختلفہ وغیرہ
علماء متقدمین و متاخرین دواں مندرج اند باقی
توضیح و تفسیر معنی این آیت شریفہ اچھے در تفسیر
عزیزہ مرقومہ است در دیگر کتب کیا بازاں
تشفی خاطر خود خواہن ساخت کہ دقیقہ از
وقائق دواں فرو گذاشت مگر دیدہ واضح
رامی باد۔ والسلام
(۵۰ رمضان المبارک ۱۲۸۰ھ)

کرم! جو جانور غیر اللہ کا نامزد ہو کر ذبح
کیا جائے وہ میرے اور اکثر و بیشتر علماء کے
نزدیک بلا اختلاف حرام ہے کسی کو اگر اختلاف
ہے تو غیر ذبیحہ کے بارے میں ہے نہ کہ ذبیحہ کے۔
اس مسئلہ میں ایک رسالہ زبدۃ النصار نام کا
ہے جو مولوی تراب علی کھنوی کی تصنیف منہی المؤمنین
جس میں علماء دہلی مثلاً مفتی صدر الدین صاحب
وغیرہ کی ہر بی بی اور جو طبع ہو گیا ہو۔ اس
رسالے سے مسئلہ مذکور کی وضاحت معلوم کریں
اس میں علماء و متقدمین و متاخرین کے تمام مختلف
وغیر مختلف اقوال درج ہیں۔ یہی اس آیت شریفہ
کی توضیح و تفسیر تو ہو چکے تفسیر عزیزہ میں در شاہ
عبد العزیز نے لکھا ہودہ دوسری کتابوں میں
کیا ہے اس سے اپنی تشفی فراہم کریں اس میں
کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا گیا ہے۔

پھر بجاوہ کس طرح اپنی تحقیق اپنے مسلک اور اپنے عقیدہ کے خلاف، مولوی منور الدین کے رسالہ پر تقریف لکھ
سکتے تھے۔
نواب سکندر سلیم اور مولانا منور الدین | بات میں ختم نہیں ہوتی کہ مولانا منور الدین شاہ عبد العزیز

کے ارشاد تلامذہ میں سے تھے یا نہیں؟ اور وہ رکن المدرسین کے بلند پایہ عہدے پر فائز رہے یا نہیں؟ انھوں نے جامع مسجد دہلی میں مخالفین شاہ محمد اسماعیل شہید کے ہمراہ ہرگز مجلس مناظرہ میں گھرمی کے ساتھ حصہ لیا تھا یا نہیں؟ ان کے دیگر کارنامے نمایاں کی طرح ان کا سفر بھوپال بھی بڑا دلچسپ اور بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ اور اس سفر کی داستان پڑھ کر ایک مستقل سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگوار نے سفر بھوپال کیا بھی ہے یا نہیں؟ ان کے بھوپال پہنچنے پر نواب سکندر بیگم کا ان کے ہاتھ پر تائب ہونا اپنے عیش محل کو مسجد بنانا، جہانگیر محمد خاں کا ”جو نواب سکندر بیگم سے غایت درجہ وابستہ تھا“ (یعنی شوہر نہیں تھے) بیگم کی نظراتِ نفات سے محروم ہونے کی بنا پر ان سے حسد کرنا اور قاب میں نہ ہر دینا خود ان کا بھی مولانا منور الدین کے ہاتھ پر تائب ہونا اور انکی جوتیاں اٹھا کر پاکی کے ساتھ ڈوڑنا اور اسے اپنے لئے باعثِ سعادت سمجھنا، یہ سب واقعات ۱۰۷۰ھ سے ۱۰۷۲ھ تک کہانی کے اندر درج ہیں۔

پہلے اس سلسلے کے کچھ ضروری اقتباسات پیش کر دوں پھر اس بارے میں عرض کروں گا۔
 ”ان کے بعد (مولانا محمد اسحاق کے بعد) مولانا منور الدین بھی ہندوستان سے برداشتہ خاطر ہو گئے اور ہجرت پر آمادہ ہوئے ان کے مریدین و معتقدین تمام شمالی ہند و پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے انھوں نے یہ سنا تو جوق جوق آنے لگے اور کچھ دنوں کے لئے دہلی کا یہ حال ہو گیا کہ ہزاروں آدمی اس کی آبادی میں بڑھ گئے اس ہجوم کی وجہ سے وہ اس سال نہ جا سکے اور دوسرے سال روانہ ہوئے..... چنانچہ یہی وہ سال ہوئے جب بھوپال پہنچے تو نواب سکندر بیگم کا زمانہ تھا وہ ان کا ذکر بغیر پہلے سے سن چکی تھیں، انھوں نے نہایت اصرار کے ساتھ کہا کہ چند دن بھوپال میں قیام فرمائیں۔
 نواب سکندر بیگم کے حالات دلیے ہی ناخوش گوار تھے جیسے عموماً امرا کے ہوا کرتے تھے۔ مولانا کو ان حالات کی اطلاع تھی۔ یہ شہر سے باہر رک گئے اور کہلا بھیجا کہ میں اس شرط سے آسکتا ہوں کہ بیگم صدقِ دل سے تائب ہو۔ بیگم خود شہر سے باہر آکر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس درجہ متاثر ہوئی کہ ان کے ہاتھ پر تائب ہو گئی اور شہر میں لا کر اسی محل میں ٹھہرایا، جسے پہلے ایک تالاب کے وسط میں عیش و نشاط کے لئے بنایا تھا اور اب مسجد کر دیا تھا۔ چند دن کے بعد مولانا نے آگے بڑھنا چاہا مگر بیگم مانع ہوئی اور چند روزے توقف کرنے کی درخواست کی۔ اس پر انھوں نے متعجل رفقار کو سفر کی اجازت دیدی اور خود اس سال ٹھہر گئے۔ بھوپال میں ان کی وجہ سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔

(تاج الاقبال دفتر دوم ص ۱)

کو گئیں۔

اسکے بعد یہ طے کرنا ہے کہ مولانا منور الدین نے یہ سفر کس سن میں کیا ہے؟۔ آزاد کی کہانی میں ہجرت کوئی سن نہیں ملتا۔۔۔۔۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد اسحاق کی ہجرت کے بعد یہ بھی ہندوستان سے برداشتہ خاطر ہو گئے اور ہجرت پر آمادہ ہوئے۔۔۔۔۔ مگر جب ذرا غور کیا تو خود اسی کتاب کے ضمناً سفر ہجرت اور سفر بھوپال کا زمانہ نکل آیا۔۔۔۔۔ اگرچہ حساب لگانے میں رجعت تہقیری کرنا پڑی مگر کتنی سلجھ گئی۔۔۔۔۔ دیکھیے کہانی کے ص ۶۲ و ۶۳ پر ہے۔

”ایک سال کے بعد مولانا (منور الدین) بھوپال سے ممبئی عازم ہوئے۔۔۔۔۔ یہاں

(ممبئی میں) دو سال قیام رہا تیسرے سال مکہ معظمہ پہنچے اور پانچ سال میں پانچ حج کر کے

وہیں انتقال کیا اسی سال ہندوستان میں غدر ہوا۔“

ہندوستان میں ”غدر“ ۱۳۳۵ھ میں ہوا ہے۔۔۔۔۔ اس میں سے پانچ سال قیام مکہ کے کم کیے ۱۳۶۵ھ برآمد ہوئے اس میں سے دو سال قیام ممبئی اور ایک سال قیام بھوپال کے کم کیے احتیاطاً ایک سال سفر حج کا بھی کم کیا تو تقریباً ۱۳۶۴ھ برآمد ہوئے۔ یہ زمانہ اُن کے بھوپال آنے کا ہے۔۔۔۔۔ اور اس وقت نواب جہانگیر محمد خاں کا انتقال ہوئے کم از کم چار سال گزر چکے تھے۔۔۔۔۔ خود کہانی کے اندر بھی موجود ہے کہ ”جب بھوپال پہنچے تو نواب سکندر بیگم کا زمانہ تھا۔۔۔۔۔ نواب سکندر بیگم ۱۳۶۴ھ کو خوار ریاست ہوئی اس سے پہلے اپنے شوہر نواب جہانگیر محمد خاں کے زمانہ حیات میں وہ خوار ریاست نہیں تھیں خود اُن کے شوہر والی ریاست تھے۔ جیسا کہ تاج الاقبال تاریخ بھوپال کے حوالے سے لکھا چکا ہو۔۔۔۔۔ اس حقیقت کے بعد کیا اصل رہ جاتی ہے نواب جہانگیر محمد خاں کے مولانا منور الدین سے حدود رنج کرنے، زہر کھلانے کی کوشش فرمانے اور پھر ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور انکی پاکی کے ساتھ ان کی جوتیاں اٹھا کر دوڑنے کی؟ علاوہ ازیں نواب جہانگیر محمد خاں مرحوم تو نواب سکندر بیگم کے شوہر اور بھوپال کے فرماں روا تھے۔۔۔۔۔ ”دہشتگی“ کے کیا معنی اور نظرات نفات سے محروم ہونے کا کیا مطلب؟

مز غفر کی قاب میں زہر بھر دینے کا قصد اگرچہ تین طور پر ختم ہو گیا لیکن قطع نظر تاریخی حقائق کے خود اس واقعے کے اجزاء اس کے عدم وقوع پر دلالت کر رہے ہیں۔

غور تو کیجئے۔۔۔۔۔ بیگم جب مولانا منور الدین کے ہاتھ پر تائب ہو چکی تھیں تو نواب جہانگیر محمد خاں جو

مولانا نور الدین کے مخالف تھے اور بیگم کی نظر التفات سے محروم بھی ہو چکے تھے پھر دعوت میں کس تدبیر سے آئے اور یہ زہر آلود پلیٹ، بیگم کے دسترخوان پر کس طرح پہنچی یہ علاوہ ازیں زہر کا علم رئیس کو دکھایا نہیں؟ اگر تھا تو خود رئیس نے جہانگیر محمد خاں سے مولانا کی مخالفت میں سازش کر لی تھی؟ اگر علم نہ تھا تو پھر رئیس نے وہی قاب مولانا کے سامنے کیوں بڑھائی اس میں سے خود کیوں نہیں کھایا۔ کیا اس میں رئیس کی بھی کراہت شامل تھی؟ اور خود مولانا نور الدین کی مذہبی حیثیت نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ ایک غیر محرم رئیس کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں؟ اور بعد میں جب نواب جہانگیر محمد خاں نادم و نائب ہو گئے اور مولانا کی جوتیاں اٹھائے اٹھائے پانچی کے ساتھ پھرتے تھے تو ان پر اور ان کے خاندان پر اور ان کے حلقہ اثر پر مولانا نور الدین کے خیالات و عقائد کا اثر کیوں نہیں پڑا؟۔

حقیقت یہ ہے کہ بھوپال میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور کیسے پیش آتا جب کہ مولانا مذکور کے بھوپال آنے کے وقت نواب جہانگیر محمد خاں کا دنیا میں وجود ہی نہ تھا۔

تاریخ بھوپال شاید ہے کہ وہاں کبھی ایسے عالم کو جو قرآن و حدیث پر بطریق صحیح عامل نہ ہو، خاندان دلی الہی کے مسلک کا سخت مخالف ہو۔ کوئی امتیاز نہیں ملا ہے۔ نواب جہانگیر محمد خاں مرحوم سے لیکر نواب سلطان جہان بیگم تک کے سب بدعات نے فوراً وراہ حق کے معتقد رہے ہیں (اور آج بھی بھگت شریعہ علاوہ شیوع بدعات سے محفوظ ہے) چنانچہ خود نواب جہانگیر محمد خاں کے عہد حکومت میں مولانا شریف حسین دہلوی قاضی ریاست تھے۔ نواب سکندر بیگم کے زمانے میں نواب صدیق حسن خاں مرحوم پہلے میرمنشی رہے پھر مرحوم نے ان کے علم و فضل کو ملاحظہ فرما کر ریاست بھوپال کا اہم عملہ تاریخ نگاری مقرر کیا پھر وہ افسر محلہ مدارس اسلامیہ بھوپال بنائے گئے۔ منشی جمال الدین مرحوم مدار الہام بھوپال کو عظیم الشان شہرت حاصل ہے کہ انھوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجتہ اللہ البالغہ اور ازالۃ الخفا کو سب سے پہلے ہندوستان میں طبع کرایا۔

منشی جمال الدین مرحوم مدار الہام ریاست بھوپال کے مختصر حالات، آثار صدیقی (مؤلفہ صفی الدولہ حسام الملک نواب یہ محمد علی حسن خاں ابن نواب یہ صدیق حسن خاں مرحوم) میں اس طور پر درج ہیں:-

”منشی وحید الدین مرحوم بن محمد الدین بن حسام الدین کے بیٹے تھے، سلسلہ نسب ان کا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ (بانی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نواب سکندر بگیم ایک عفت ناک، عصمت شعار، پابند صلوات اور خوش عقیدہ رئیس تھیں۔ انھوں نے سن ۱۲۵۷ھ میں اس زمانے میں حج کیا جب ہندوستان کے نوابوں میں حج کا رواج نہیں تھا۔ حجاز میں انھوں نے ہزار ہا روپیہ خیرات کیا، قیام حجاج کے لئے رباط بھوپال کو بنایا اور اس کے تمام مصارف ریاست سے ادا کرتی تھیں۔ جب حج کو گئیں تو مولانا عبدالحی بدھانوی رفیق حضرت سید محمد شہید کے اکلوتے صاحبزادے مولانا عبد القیوم محدث کو بھوپال تشریف لانے کی دعوت دی چنانچہ مولانا عبد القیوم انھیں کی درخواست پر بھوپال آئے اور یہاں بیٹھ کر شنگار علم حدیث و قرآن کو مدتوں سیراب کیا۔

(بقیہ حاشیہ ص ۴۱) پرنتی ہو تا ہو قدیم وطن اکھا لوریہ بہار پور تھا..... منشی جمال الدین خاں مرحوم ۱۲۱۶ھ

میں پیدا ہوئے۔ جب سن تیز کو پہنچے تو تحصیل علم کی غرض سے دارالسلطنت دہلی میں آئے..... مولوی ملک علی صاحب مدرس مدرسہ انگریزی کے حلقہ درس میں داخل ہو گئے اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مجالس و محافل میں شریک ہونا انھوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کے بعد لکھا ہو کہ کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ تحصیل علم کا سلسلہ منقطع رہ گیا۔ اور پھر ایک خاص واقعہ درج کر کے لکھا ہو کہ "تحصیل علم کا سلسلہ از سر نو شروع کیا مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولانا شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی کے حلقہ درس میں داخل ہوئے اور مولوی محمد اسحاق صاحب اور محمد یعقوب صاحب ہاجر کہ منظر سے تعلیم کی تکمیل کی؟ اس کے بعد نواب سکندر بگیم صاحب کے عہد میں بھوپال پہنچنے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہو:-

"پہلے وہ محض ایک معمولی خدمت پر مامور ہوئے۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد..... ۱۲۶۳ھ میں نائب اول (مدار المہام) کے منصب بلیہ پر فائز ہو گئے..... مدار المہام صاحب اعتقاداً و عملاً موجد متبع سنت مدبر، بیدار مغز اور بڑے راسخ الاعتقاد تھے..... حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے ان کو خاص ارادت تھی..... شاہ صاحب کی بہترین تصنیف حجتہ اللہ الباقعہ..... انھیں کی رحمت فیاضی اور علم پروری سے پہلے پہل ۱۲۸۶ھ میں چھپ کر شائع ہوئی۔

۲۷ فرم ۱۲۹۹ھ کو مدار المہام محمد جمال الدین خاں بہادر مرحوم نے شب کے گیارہ بجے رحلت کی:-

(ماثر صدیقی حصہ دوم ص ۴۲ تا ص ۵)

دفع رہے کہ مآثر صدیقی کے مولف، مدار المہام مرحوم کے حقیقی نواسے تھے۔

۱۵ تاج الاقبال دفتر دوم ص ۵ تاج الاقبال دفتر دوم ص ۵ جماعت مجاہدین ص ۲۹۴

نواب سکندر بیگم کی صاحبزادی نواب شاہجہاں بیگم جو پابندی احکام دین، عقل و فہم، عدل و انصاف اور انتظام سلطنت میں بے نظیر امتیاز رکھتی تھیں انھوں نے اپنا نکاح ثانی نواب صدیق حسن خاں مرحوم سے کیا۔ ایک فرماں ردار رئیسہ کا زمانے اور ماحول کے رسم و رواج کے خلاف نکاح ثانی کر لیا ایک زبردست صلاحتی انقلاب تھا جس کو شاہ دلی اللہ کے وصیت نامے اور حضرت سید احمد اور حضرت شہید کی جدوجہد کا زریعہ نتیجہ کہنا چاہیے۔

سلطان جہاں بیگم کی دینداری اور خوش عقیدگی بھی مسلم الثبوت ہے وہ قطب الوقت، عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد محدث گنگوہی سے بوکالت و سفارت مولانا قاضی محی الدین مراد آبادی ربیع الثانی ۱۳۲۳ھ میں (حضرت گنگوہی کی وفات سے تقریباً دو ماہ قبل) بیعت ہوئی تھیں۔

آخر میں اتنا اور عرض کر دوں کہ بھوپال کے تالاب میں کسی ایسی سمارت کا جو پہلے نواب سکندر بیگم کا "نشاط محل" ہوا در پھر مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہو کوئی نشان نہیں نہ بھوپال کی تاریخ میں اس کا تذکرہ ہے۔

”ان کے (مولانا خیر الدین کے) زمانہ قیام حجاز کا
نہر زبیدہ اور مولانا خیر الدین

ایک یادگار اور تاریخی واقعہ نہر زبیدہ کی مرمت

بھی ہے..... اسی زمانے میں ایک سال کے حج میں پانی بالکل بند ہو گیا اور نہراول آدمی پیاس سے مر گئے، والد مرحوم نے یہ نظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور منیٰ ہی میں ارادہ کر لیا تھا کہ دو سیر حج کے آنے سے پہلے ہی وہ اس کا ذخیرہ کر کے پھوڑیں گے..... اس زمانے میں ان کے مریدین میں حاجی عبدالواحد جو کلکتہ اور ممبئی میں حاجی داسرنا کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے شریک کار حاجی زکریا تھے..... اور یہ دونوں اس سال کے حج میں موجود تھے اور والد مرحوم کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب قسطنطنیہ کی طرف سے ناامیدی ہو گئی تو والد نے سب سے پہلے حاجی عبدالواحد اور حاجی زکریا سے تحریک کی اور انھوں نے دو لاکھ کی پہلی رقم پیش کر دی..... اس کے بعد والد نے سات آدمیوں کی ایک مجلس بنائی اور یہ فنڈ اس کے انتظام میں

دے دیا..... لیکن افسوس ہے روپیہ کی کمی کی وجہ سے یہ کام پورا نہ ہو سکا البتہ ہنر کی اس درجے کی دستگیری ہو گئی کہ قیں برس تک بھری طرح کی خرابی واقع نہ ہوئی۔

(آزاد کی کہانی ص ۹۹ تا ۱۰۰)

حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں نہر زبیدہ کی مرمت کا ہونا مولانا رحمت اللہ صاحب کراچی ہاجر مکہ صاحب اظہار الحق و بانی مدرسہ صولیۃ کا کارنامہ ہے، جن کا علاوہ ہندوستان کے سجاد و بزرگ کی میں کاٹی اثر و رسوخ تھا، مولانا رحمت اللہ کراچی کی سوانح عمری میں لکھا ہے۔

”نہر زبیدہ اتنا زمانہ سے بہت زیادہ قابل مرمت و اصلاح تھی اور پانی کے لیے سالکانِ حرم کو کافی دقت و زحمت پیش آتی تھی۔ اسی زمانہ میں سیٹھ عبدالواحد عرف ”واحدنا سیٹھ“ مکہ معظمہ آئے اور اس سلسلے میں ایک مشورتی اجتماع مدرسہ صولیۃ میں منعقد ہوا۔ سیٹھ عبدالواحد صاحب باوجود حق صاحب ہمت دولت مند تھے۔ حضرت مولانا مرحوم (مولانا رحمت اللہ) نے نہر زبیدہ کی از سر نو اصلاح و مرمت کا بیڑا اٹھایا اور اس کے لئے حکومت کی اجازت و حالات کے لحاظ سے ایک مستقل مجلس قائم کی گئی جس میں ہاجرین مکہ معظمہ کے ہر طبقے میں سے ہر قوم کے ممتاز افراد مجلس میں امیر بنائے گئے اس مجلس کی صدارت کے لئے حضرت مولانا مرحوم کو منتخب کیا گیا مگر آپ نے اپنے شاگرد رشید فضیلت آب مولانا شیخ عبدالرحمن سراج صاحب مرحوم مفتی اخات و شیخ العلماء مکہ معظمہ کو اس کے لیے موزوں سمجھا اور خود نائب صدر کی حیثیت سے اس عظیم الشان کام کی ذمہ داری اٹھائی۔ سیٹھ عبدالواحد صاحب نہر زبیدہ کے خزانچی اور تولید اور مقرر ہوئے خدا کا شکر و احسان ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ان بزرگوں کی ہمت سے دوبارہ زندہ ہوا۔“ (ایک مجاہد ص ۷۵)

مولانا خیر الدین کا حضرت سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء پر بہتان عظیم

کہانی میں ہے۔

”اس بارے میں انکا (مولانا خیر الدین)“

لے انکا تعلق اس جماعت اہل حق سے ہو کہ جس کے مولانا خیر الدین سخت مخالفت تھے چنانچہ کہانی کے صفحہ پر لکھا ہو۔ ”نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد اچانک اس جماعت کے اکتیس آدمی گرفتار کر لئے گئے جن میں مولانا رحمت اللہ صاحب اظہار الحق بھی تھے۔“

بیان یہ تھا کہ جب شاہ عبدالعزیز نے اپنی تمام جائیداد اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دی باقی کے لیے بھی وصیت نامہ لکھ دیا اور مولوی اسماعیل کے لیے کچھ بھی نہ رہا تو اب دنیا کی طلب دل میں بھائی اور یہ ڈھنگ نکالا کہ پیری مریدی کا ایک نیا کارخانہ چلایا جائے سید احمد بریلوی فوج میں ایک ان پڑھ سپاہی تھے ان سے سازش کر کے انھیں پیر بنایا۔ مولوی عبدالغنی شاہ صاحب کے داماد، کہ وہ بھی بیٹی کے محروم رہ جانے سے برواشتہ خاطر تھے وہ سرکب سازش ہو گئے اور صورت یہ قرار دی کہ خدا کی دین میں کسی کا کیا لینا دینا ہے ہم نواسے (۶) اور داماد تھے مگر محروم رہ گئے، اور شاہ صاحب کا تمام باطنی فیض ٹونک کے اس سپاہی کو مل گیا آدمی مولانا اسماعیل شہید ذہین اور لسان تھا بہت جلد لوگوں میں ایک غفلت چا دیا، لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک مولوی ان پڑھ آدمی کو شاہ صاحب کے نواسے (۶) نے پیر بنایا ہے اس کی پاکی پھر کے جوتی بغل میں دابکے درڑتا ہو اور علانیہ اپنی محرومی اور انکی فیض یابی کا اقرار کرتا ہو تو اس سے لوگوں میں بڑا ہی رنگ چلا اور ہر طرف سے چاندی سونے کی بارش ہونے لگی۔ (ص ۲۶۴)

اس میں شک نہیں کہ مولانا آزاد اپنے والد کے اس قسم کے بیانات سے متفق نہیں تھے اور وہ حضرت سید صاحب اور ان کے رفقاء کے مداحوں میں سے تھے۔ ان کے والد کے اس قسم کے غالیانہ اور انتہاپرانہ خیالات و عقائد نے ہی درحقیقت بطور رد عمل مولانا کو وادی شکوک میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مولانا آزاد نے اس طرح کے بیانات پر بعض جگہ ریا کر بھی کئے ہیں اور بعض جگہ انھوں نے اپنے والد کی اس قسم کی باتوں کو فتنے سے تعبیر کیا ہے اس مقام پر بھی خیریت سے بہتان عظیم کا عنوان موجود ہے، لیکن بہت سی خلاف تحقیق اور سراسر لغو باتوں پر تنقید نہیں کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مولانا کے والد کی عیلت ان کے اخلاق عالیہ ان کے تزکیہ نفس اور روحانی کمالات کے اس قدر واقعات کہانی میں بیان کئے گئے ہیں جن کو سامنے رکھ کر بہت سے نادانوں کو شبہ ہی نہیں یقین ہو سکتا ہو کہ مولانا خیر الدین جیسا صاف باطن اور صاحب بصیرت شخص جو کچھ بھی مولانا اسماعیل شہید اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ صحیح ہوگا۔ حالانکہ خاندان شاہ ولی اللہ اور رفقاء سید احمد شہید کے بارے میں جو کچھ بھی انھوں نے ”گوہر افشانی“ کی ہے وہ سراسر بہتان ہی بہتان ہے۔ یہ ملحوظ رہے کہ ان بہتانوں کا سرشمہ اور منبع، مولوی فضل رسول بدایونی کی

کتاب سیف الجبار ہے۔ یہ وہی مولوی فضل رسول ہیں جن سے مولانا خیر الدین کو بڑی مناسبت تھی چنانچہ مولانا آزاد فرماتے ہیں:-

”ہندوستان کے گذشتہ علماء میں صرف مولوی فضل رسول بدایونی جنھوں نے تقویۃ الایمان

کے رد میں..... لکھی ہے ٹھیک اسی رنگ پر تھے جو اس بارے میں والد مرحوم کا تھا“

(کہانی ص ۱۶۳)

حتیٰ کہ مولوی احمد رضا بریلوی جن سے مولانا خیر الدین کے اچھے تعلقات تھے اور جن کو صحیح الاعتقاد فرمایا کرتے تھے جب وہ کلکتہ میں ان سے ملے اور ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تو

”ان کے جانے کے بعد ہم سے کہا کہ اس شخص کے عقیدے میں بھی فتور ہے“ (کہانی ص ۱۶۶)

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی بات پوری طرح یاد نہیں رہی تھی وہ تو یوں ”گل افشانی“ فرما رہے ہیں:-

(۱) ”شاہ عبدالغفر صاحب نے بہتر عمر میں اپنا تمام ملوکہ منقولہ کہ ہر جنس کثرت سے تھی حرم اور

نواسوں وغیرہ کو بیہ کر کے خالص کرادیا مگر مولوی اسماعیل کو کچھ نہ دیا“

(سیف الجبار ص ۱۸۷)

(۲) ”جب شاہ صاحب نے اپنی ساری ملوکات اور ولی کو بیہ کر دی مولوی اسماعیل گھبرائے اور

مولوی عبدالکھٹی شاہ صاحب کے داماد..... موقوف ہو کر دہلی میں آئے دونوں نے مل کر بیہ کر دیا

..... شاہ صاحب کے مرید کو پیر بنایا اور ساتھ لے کر شہر دہلی میں پھیری شروع کی۔ اور در بدر گھر گھر

قرآن و حدیث کے درس کو وسیلہ ٹھہرایا“ (ص ۳۴)

۱۸۷۱ء میں اختلاف ہوا تھا، ضمناً اس کی بھی سنئے!۔ لکھا ہو اختلاف مولوی احمد رضا خاں صاحب کے ایک سالہ

پر پیدا ہوا۔ ”جس میں انھوں نے عدم ایمان ابو بنی انصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان ابوطالب پر زور دیا تھا“

حالانکہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کا مسلک اس کے بالکل عکس ہو وہ ایمان ابو بنی اور عدم ایمان ابوطالب

کے قائل ہیں۔ ان کی تصانیف و ملفوظات میں جا بجا اس بارہ میں تصریحات ہیں۔

دو غیر سہا برادر زادگان کو بھی کچھ نہیں رہا کیا گیا۔ علاوہ انہیں شاہ عبدالغزنی کے پاس جو ایک درویش صفت متوکلانہ زندگی بسر کرنے والے محدث تھے، کو فتنے ایسے خزانے اور کوننا ایسا مال کثیر رکھا ہوا تھا جس کا یہ پردہ پکینڈہ کیا جا رہا ہے اور اسکی بنیاد پر حضرت سید احمد شہید کی اصلاحی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش فرمائی جا رہی ہو۔ حضرت شاہ صاحب کو کفن تک گاڑھے کا دیا گیا تھا، اور وہ خود وصیت فرما گئے تھے کہ میرا کفن اس کپڑے کا ہو جو میں پہنتا ہوں۔

”کرتا آپ کا دھوڑ کا اور گاڑھے کا پا جامہ ہوتا تھا“ (الروض المصنوع و کمالات غزنی)

اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ مولانا اسماعیل شہید، حضرت شاہ عبدالغزنی کے بھتیجے تھے مگر مولانا خیر الدین کے اس بہتان عظیم کو بیان کرتے ہوئے دو جگہ شاہ شہید کو نواسہ لکھا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مولانا عبدالحی کی اس زوجہ سے جو شاہ عبدالغزنی کی صاحبزادی تھیں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان صاحبزادی کا انتقال شاہ صاحب کے سامنے ہی ہو گیا تھا۔ پھر داماد کو شاہ صاحب کے مال میں آرزو کرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔؟

کہانی میں بیان کیا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ اور
کتاب التوحید

”شاہ ولی اللہ مرحوم کو جو عین محمد بن عبد الوہاب
سجدی کے ظہور و شیوع عقائد کے زمانے میں حرمین

میں مقیم تھے اس کی کتاب التوحید ملی۔ اور اسکی وجہ سے ان کے خیالات میں بھی ایک گونہ فتور
ہوا وہ اس فتنے کو اپنے ہمراہ ہندوستان لائے ان کی کتابوں میں مولوی اسماعیل کو کتاب التوحید

(کہانی ص ۳۵)

ملی۔

عظیم ترین بہتان بھی مولانا خیر الدین کے ”حقائق و معارف“ کا ایک نمونہ اور ان خیالات کی ایک جھلک ہو جو حضرت شاہ ولی اللہ کے متعلق وہ رکھتے تھے۔ غور تو کیجئے حضرت شاہ ولی اللہ کے قیام حرمین کا زمانہ ۱۰۲۵ھ سے ۱۰۲۸ھ تک کا ہو ۱۰۲۵ھ میں ان کا وصال ہو گیا اور مولوی فضل رسول بدایونی جو مولانا خیر الدین کے معتمد علیہ اور ”مولانا اسماعیل دشمنی“ میں ان کے خاص ہم شرب و ہم مزاج ہیں سیف الجبار میں یہ ارقام فرما رہے ہیں کہ کتاب التوحید ۱۰۲۲ھ میں ادا خرام سلطان عظیم ثالث میں مکہ معظمہ کے اندر آئی تھی، پھر قیام حرمین کے زمانے میں یہ کتاب حضرت شاہ ولی اللہ

کے ہاتھ کیے لگ گئی۔ اس موقع پر بھی اگر مولانا خیر الدین کو مولوی فضل رسول بدایونی کی پوری بات یاد رہتی تو وہ دہی کہتے جو انھوں نے سیفِ اجمار میں لکھی ہے۔ دیکھئے مولوی بدایونی کتنا عجیب انگشت فرماتے ہیں۔۔۔ وہ حضرت شہید اور رفقا پر احمد شہید پر الزامات بجا لگاتے ہوئے یوں نظر آ رہے ہیں۔۔۔

”ان ہی سامانوں سے سیر و باحث کرتے پھرتے تھے کہ تیسرا فساد ظاہر ہوا یعنی کتاب التوحید نجدی کی مراد آباد میں کہ وہاں پہلے سے کسی قدر اس مذہب کی گفتگو تھی۔ ہاتھ لگی۔ اس مذہب کو پسند کیا اور تقویۃ الایمان تصنیف کی گویا اسی کتاب التوحید کی شرح ہے۔“

(سیفِ اجمار ص ۳۳)

ایک غلط بات کتنے تک سے کہی گئی تھی کہ کتاب التوحید مراد آباد سے مل گئی تھی۔ مولانا خیر الدین نے اسکو تاریخی اعتبار سے خواہ مخواہ پیچیدہ اور دوہرا زکاہ بنا دیا کہ شاہ ولی اللہ صاحب دہلی سے کتاب التوحید لائے اور شاہ اسماعیل صاحب کو اپنے دادا کے کتب خانہ سے وہ کتاب ہاتھ لگ گئی۔ معاذین شاہ اسماعیل تقویۃ الایمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے رہے ہیں، کوئی کتاب ہو کہ سید صاحب اپنے رفقاء کے ساتھ حج کو گئے تو وہاں یوں سے متاثر ہوئے اور وہاں کتاب التوحید مل گئی اور تقویت الایمان لکھی۔ کوئی کہتا ہے مراد آباد سے کتاب التوحید مل گئی تھی اس کا دوسرا ایڈیشن تقویۃ الایمان ہو گیا، کوئی کہتا ہوا دادا کے کتب خانہ سے کتاب التوحید برآمد کر لی تھی اور اس کا چرچہ تقویت الایمان ہے۔ ٹھکانہ ہے ان محققین کی ردیدہ بیانی اور اختلاف رائے کا۔؟

اب اس سے بھی بڑا بہتان جس کو سن کر دنگے کھڑے ہو جائیں ہیں لیجئے

حضرت شاہ عبدالغفری کی سجادہ نشینی

”والمرحوم (مولانا خیر الدین) کہتے تھے کہ جب ان کے (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے) انتقال کے بعد حضرت شاہ عبدالغفری کی سجادہ نشینی کی مجلس ہوئی اور شاہ غفر الدین مرحوم نے ان کے سر پر گچھڑی رکھی تو کان میں کہا تھا۔ تمہارے خاندان کی چادر پر ایک دھبہ لگ چکا ہے اپنی سعی و ہمت سے اُسے دھو ڈالتا۔ یہ شاہ ولی اللہ کی طرف اشارہ تھا اور مشہور تھا کہ ان کو اپنے ذوقِ نقشن میں اعتزال کی طرف میلان رہا ہے۔“ (ص ۲۶۷)

مولانا منور الدین نے تو حضرت مولانا اسماعیل شہید اور حضرت مولانا عبدالغفری کے عقائد پر مسنونہ نفا

میں ہوائی حملے کئے ہی تھے اور آگے بڑھ کر اپنے فرضی استاد حضرت شاہ عبدالعزیزؒ پر بھی ہاتھ صاف کیا تھا اور انکی تفسیر اور ان کے فتویٰ کو عالم خیال میں مضبوط دلائل سے رد کر دیا تھا۔ اب ان کے نو اسے مولانا خیر الدین کا زمانہ آیا تو انھوں نے باوجود اس ادعا کے کہ وہ خاندان دلی الہی سے رشتہ تلمذ رکھتے ہیں شاہ عبدالعزیزؒ کا رد بقول مولانا آزاد (بروایت کہانی) ”سو تفسیروں“ کے حوالوں سے ما اہل بہ لغیر اللہ کے سلسلے میں کیا اور جب اس سے کبھی تسکین خاطر نہ ہوئی تو صاحب حجۃ اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کو اول محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا خوشہ چھین بتایا اور پھر معتزلی بنی کے پھوڑا۔ اور کتنے مقدس انداز میں اپنے دل کی بات شاہ فخر الدین کی زبان سے شاہ عبدالعزیزؒ کے کان میں چپکے سے کہوا دی۔ شاہ فخر الدین نے چپکے سے جوابات شاہ صاحب کے کان میں کہی تھی وہ مولانا خیر الدین کو غالباً مولانا منور الدین کے واسطے سے معلوم ہوئی ہوگی۔ مولانا منور الدین ہی ایک ایسی نامور روزگار شخصیت ہیں جو اپنے استاد شاہ عبدالعزیزؒ کی دتار بندی کے وقت بھی موجود ہو سکتے ہیں۔

میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دتار بندی کی دانتان محض بے اہل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی سجادہ نشینی کی کوئی تقریب نہیں ہوئی جس میں حضرت شاہ فخر الدین چشتی نے دتار باندھی ہو اگر ایسا ہوتا تو شاہ عبدالعزیزؒ اپنے ملفوظات میں اس کا ذکر فرماتے، کوئی تذکرہ نویس لکھتا، خود شاہ فخر الدین کے ملفوظات میں اس کا ذکر ہوتا۔ علاوہ ازیں حضرت شاہ عبدالعزیزؒ اپنے والد ماجد کی حیات ہی میں فارغ التحصیل ہو کر منازل سلوک طے کر چکے تھے، وہ عملاً اپنے والد کے جانشین ان کی زندگی ہی میں ہو چکے تھے، پھر کیا ضرورت تھی جشن سجادہ نشینی منعقد کرنے اور شاہ فخر الدین سے ایسی بات سننے کی؟ اور کمالی یہ کہ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ نے اپنے باکمال باپ پر جو استاد اور پیر مرشد بھی تھا اور جس سے غایت درجہ تعلق تھا، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی تحریروں سے ظاہر ہے۔ اتنا بڑا بہتان سنا اور وہ ہیں جہیں نہ ہوئے۔

اس قسم کی باتوں سے کہانی بھری پڑی ہے۔ مولانا خیر الدین جن کو ایک پاکباز اور تقدس کاتب کی حیثیت سے بار بار پیش کیا گیا ہے۔ انھوں نے دہلیوں، اسماعیلیوں، اور اسماعیوں کو تمام عمر جو کوری کوری سنائی ہیں اس سے تو کتاب کا بڑا حصہ لبر زیر ہے۔

مولانا خیر الدین کا سفر عراق | ”راہنہوں نے، عراق کا سفر کیا اور چھ سات ماہ ٹھہرے اس زمانہ میں شیخ عبدالرحمن نقیب الاشراف تھے، ان کے یہاں وہاں ہوئے، اُن سے طریقہ و تادریہ کی اجازت کی اور انہوں نے اُن سے طریقہ نقشبندیہ کی“ (کہانی ص ۱۵)

مولانا آزاد نے مولانا حبیب الرحمن شروانی مرحوم کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے۔
 ”والد مرحوم جب ۱۲۹۱ھ میں عراق گئے تھے تو سید عبدالرحمن نقیب مرحوم کے والد سید علی رحمۃ اللہ علیہ سجادہ نشین تھے اُن ہی کے یہاں ٹھہرے۔“ (کاروان خیال ص ۵۵)
 معلوم نہیں ان دونوں باتوں میں کون سی بات صحیح ہے، آیا وہ شیخ عبدالرحمن نقیب الاشراف کے زمانے میں عراق گئے تھے یا سید علی کے زمانے میں ہے۔

پوری کتاب سے یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا خیر الدین سلسلہ نقشبندیہ میں کس بزرگ سے بیعت تھے؟ اور یہ بھی تعجب ہے کہ مولانا خیر الدین نے صاحب روح المعانی پر حیات و ممات خضر کے مسئلے میں اعتراض کرتے وقت یہ غور نہ فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بلند پایہ صاحب علم ظاہری و باطنی بزرگ حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی خود حیات خضر کے قائل نہیں ہیں؟ مکتوبات معصومیہ میں اُن کا مکتوب اور اُسکے دلائل ملاحظہ فرمائیے تو پھر شاید اس سلسلہ پر قلم اُٹھانے کی ہمت نہ فرماتے۔

مولانا آزاد کا سفر عراق و حجاز | مولانا کے بھائی کے تذکرے میں ہے کہ:-

”بلاد اسلامیہ کی سیاحت کا اُن کو بہت شوق تھا، چنانچہ اسی سلسلے میں جب ایک ساتھی

یعنی حافظ عبدالرحمن امرتسری مل گئے تو انہوں نے عراق کا ارادہ کیا۔ عراق ہم دونوں ساتھ

گئے لیکن میں وہاں پہنچ کر سخت بیمار ہو گیا اور واپس چلا آیا۔“ (کہانی ص ۱۴۹)

اس موقع پر سن روانگی نہیں بیان کیا گیا لیکن ص ۱۴۳ پر ہے:-

”۱۹۰۳ء میں ایسے حالات پیش آئے کہ میں عراق چلا گیا اور پھر کوئی نذرانہ بھد

کا نہیں کلا دیاں سے واپس آیا تو مولانا شبلی مرحوم سے ملاقات ہوئی یہ پہلی ملاقات تھی۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سفر ۱۹۰۳ء میں اپنے برادر بزرگ کی معیت میں ہوا۔ مولانا واپس آگئے اور

وہ وہیں رہے اور آخر ۱۹۰۶ء میں وہ صاحب فراموش ہو کر واپس آئے حتیٰ کہ ادائے سلسلے میں کلکتہ میں

ان کا انتقال ہو گیا، گویا وہ تقریباً تین سال بلاد اسلامیہ کی سیاحت میں مصروف رہے۔ مولانا وسط

سٹر میں واپس آگئے تھے۔ اسی زمانے میں مولانا شبلی سے اُن کی پہلی ملاقات ہوئی اور مولانا نے انہیں حیدر آباد آنے کی دعوت دی اور آئندہ سے ان کے تعلق پر اصرار کیا۔ چنانچہ کہانی میں ہے:-
”دو تین ہفتے بعد وہ حیدر آباد چلے گئے اور وہاں سے برابر خطوط لکھتے رہے کہ

میں حیدر آباد آؤں۔“ (ص ۳۱۳)

ص ۳۱۴ پر آئندہ کی ادارت کے سلسلے میں ہے:-

”یہ ٹھیک اس وقت کی بات ہے کہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا اور لکھنؤ میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس تھا، میں اور بھائی مرحوم اس کی شرکت کی غرض سے لکھنؤ پہنچے تھے اور وہیں مولانا کا خط مجھے ملا تھا۔“

کانفرنس کا یہ اجلاس لکھنؤ میں دسمبر سٹر میں منعقد ہوا تھا جس میں مولانا نے اپنے بھائی مرحوم کے ساتھ شرکت کی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے بھائی دسمبر سٹر میں ہندوستان میں موجود تھے پھر سٹر میں اُن کی معیت میں عراق کا سفر کس طرح ہو سکتا ہے؟ دونوں بھائیوں کی دسمبر سٹر میں کانفرنس میں شرکت کی تائید مولانا ضیاء الحسن علوی ندوی مرحوم کے ایک مضمون سے بھی ہوتی ہے جو آئندہ ۱۹۲۲-۲۳ء میں ان دونوں بھائیوں کی لکھنؤ میں ملاقات کے متعلق شائع ہوا ہے۔ لکھنؤ سے واپسی پر مولانا چند ماہ بیٹی میں رہے اور لکھنؤ نہ جاسکے، لیکن آخر کار

”اس مرتبہ میں نے قطعی فیصلہ کر لیا اور لکھنؤ پہنچ گیا۔۔۔۔۔ اور آئندہ وہ کی اینڈ تیری

انہوں نے میرے متعلق کچھ ہی، تقریبات آٹھ مہینہ وہاں قیام رہا۔“ (ص ۳۱۴)

(جولائی سٹر لغایت فروری سٹر)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کا قیام سٹر سے اوائل سٹر تک بیٹی اور لکھنؤ میں رہا۔ مارچ سٹر میں پھر بیٹی گئے اور لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے سالانہ جلسہ میں شرکت کے متبادل جو اپریل سٹر میں منعقد ہوا تھا وہاں کی ادارت سنبھالی اور اپنے بھائی کے انتقال تک امرت سر میں رہے۔ بھائی کے انتقال کی خبر معلوم ہونے پر (اوائل سٹر میں) ادارت وکیل چھوڑ کر کلکتہ چلے گئے اور چند ماہ قیام کے بعد پھر امرت سر واپس آئے اور دوبارہ وکیل کے فرائض ادارت انجام دیے۔ جون سٹر تک امرت سر رہے۔ پھر ترک تعلق کر کے بھوپال آگئے۔ جولائی سٹر میں

پہنچا چلے گئے اور وہیں قیام تھا کہ والد کی شدید علالت کا ایک تار سے علم ہوا اور کلکتے چلے گئے جس روز پہونچے اس کے چند گھنٹے بعد والد ماجد کا انتقال ہو گیا (دسمبر ۱۳۱۳ء) دیکھئے آزادی کی کہانی ص ۳۲۱ تا ۳۲۵

ان تمام تحریروں سے ثابت ہوا کہ ۱۳۱۳ء سے ۱۳۱۴ء تک مولانا کا قیام مسلسل ہندستان میں رہا اور وہ ہندستان سے باہر کہیں نہیں گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کے بڑے بھائی ۱۳۱۳ء میں اپنے والد کے ساتھ دوبارہ حجاز چلے گئے تھے اور مولانا جنھیں گھر کی زندگی سے رکھی سال پہلے دل برداشگی ہو گئی تھی بعد اب تک باقی تھی (۱۳۱۳ء) بمبئی ہی میں مقیم رہے اور لسان الصدق نکالتے رہے۔ بڑے بھائی والد کے ساتھ (جو اواخر ۱۳۱۳ء میں حجاز سے واپس آئے تھے ۱۳۱۴ء) واپس آگئے اور دسمبر ۱۳۱۴ء میں مولانا کے ساتھ لکھنؤ کا فرنس میں شرکت کی۔ مولانا اس کے بعد الندوہ سے متعلق ہو گئے اور پھر وکیل سے ۱۳۱۶ء میں جب مولانا وکیل میں تھے ان کے بھائی تنہا عراق و بلاد اسلامیہ کی بساحت کی غرض سے گئے اور وہاں سے جو خطوط بھیجتے تھے وہ ”وطنِ اُمرت“ سر میں برابر شائع ہوتے رہتے تھے (۱۳۱۸ء) — مولانا کا ان پانچ سال ۱۳۱۴ء میں عراق کا سفر کسی طرح صحیح نہیں۔

کہانی میں سفر عراق ۱۳۱۴ء میں بتایا گیا ہے لیکن کاروان خیال کے جس خط میں سفر عراق کا ذکر فرماتے ہیں اُس وقت اپنی عمر ۲۰-۲۱ سال کی بتائی ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جب کہ شک و اٹکار کے بعد یقین و اعتقاد کا حصول، عقلیت و اتحاد کے بعد حقیقت کی روشنی نمودار ہو چکی تھی (ص ۲۲۶) تو یہ زمانہ ۱۳۱۹ء کا ہوتا ہے اور اس وقت اُن کے بڑے بھائی وفات پا چکے تھے۔ مولانا کا قیام والد کی وفات سے پہلے اور اس کے بعد اجراءِ اہلال ۱۳۱۹ء تک مسلسل و غیر منقطع طور پر ہندستان ہی میں رہا۔ لہذا اس زمانہ میں بھی جیسا کہ مذکورہ بالا حوالہ جات سے ثابت ہے یہ سفر نہیں ہو سکتا۔ کہانی میں عراق کا جانا بھائی کی محبت میں بتایا گیا ہے لیکن مولانا نے اپنے مکتوبات و ان خیال میں جو کلمات تحریر فرمائے ہیں اس میں کہیں بھائی کی موجودگی کا تذکرہ بھی نہیں اور یہ ممکن نہ تھا کہ دونوں بھائی ساتھ ہوں اور چھوٹے بھائی کی تو علماء و اکابر عراق پذیرائی کریں اور بڑے بھائی کو جو کسی لحاظ سے بھی اُن سے کم نہ تھے پوچھیں تاکہ بھی نہیں — نیز ۱۳۱۹ء میں

مولانا شاک دانکار کے دور میں تھے، پھر اس وقت علامہ نعمان آلوسی زادہ کا "من این اخذت هذا المشرب" کہنا کیا معنی رکھتا ہے۔

ان مسلسل واقعات کی روشنی میں جو مولانا کی اس کہانی میں موجود ہیں سوانح کا سفر نہایا بھائی کی معیت میں ۱۲۰۰ھ میں یا اس کے بعد ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح ۱۲۰۰ھ میں سفر حجاز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا جب کہ دسمبر ۱۲۰۰ھ لغایت اپریل ۱۲۰۱ھ مولانا کا قیام مسلسل بمبئی اور کھٹو رہا۔ ۱۲۰۰ھ کا حج ۱۲۰۱ھ۔ فروری ۱۲۰۱ھ میں اور ۱۲۰۱ھ کا ۱۲۰۲ھ۔ فروری ۱۲۰۲ھ میں ہوا۔ اور اس زمانے میں بھی مولانا ان روہ کے ایڈیٹر اور کھٹو میں قیام پذیر تھے۔ پھر یہ سفر کس طرح ۱۲۰۰ھ میں ہو سکتا ہے۔

الغرض مولانا کی زندگی کے مسلسل واقعات سے یہ امر ثابت اور ناقابل بطلان ہے کہ وہ ۱۲۰۰ھ میں (جب کہ ان کی عمر سات سال کی تھی) ہندستان آنے کے بعد ۱۲۰۱ھ تک ہندستان سے کہیں باہر نہیں گئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم جن کے مولانا سے پچاس سال تک برابر تعلقات رہے۔ علمی و سیاسی جمعیت و رفاقت بھی برابر رہی۔ اہلال میں بھی کچھ عرصہ بحیثیت رفیق و معین کار، مولانا کی اعانت فرمائی اور جو مولانا کی بنی زندگی، مشاغل، گھریلو حالات اور سفر و حضر کے واقعات سے پورے پورے واقف تھے، ایک موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ۔

"مولانا جب سے دادی غیر ذی زرع سے ہندستان آئے پھر کبھی ہندستان سے باہر نہیں گئے۔"

اسی طرح ۱۲۰۱ھ میں لاہور کا سفر۔ انجمن حمایت الاسلام کے اجلاس میں شرکت، مولانا حالی سے ملاقات بحیثیت مدیر لسان الصدق تعارف بھی کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ لسان الصدق کا اجراء ۱۲۰۲ھ میں ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ہے اور ندوہ کا یہ اجلاس اواخر ۱۲۰۱ھ میں منعقد ہوا تھا۔ تو پھر جب ۱۲۰۱ھ میں لسان الصدق جاری نہیں ہوا تو اس کے ایڈیٹر کی حیثیت سے تعارف اور مولانا حالی کا استعجاب کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ غالباً اس موقع پر ضبط سن میں تسامع ہوا ہے ۱۲۰۲ھ پر انجمن حمایت الاسلام میں لکچر کے عنوان سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرما چ ۱۲۰۲ھ میں ہوا۔ مولانا نے ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد لاہور پہنچنے سے پہلے شیخ عبد القادر کو خط لکھ دیا تھا

اور شیخ عبدالقادر سے ندوۃ العلماء کے جلسہ کے موقع پر ملاقات ہو چکی تھی^(۱)۔ غالباً اسی اجلاس انجمن لاہور میں جو ندوہ کے اجلاس کلکتہ کے بعد ہوا ان کی مولانا حالی سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ جیسا کہ ان کی زبانی بیان کیا گیا ہے۔ ”انجمن میں دوسرے سال پھر گیا اور تقریر کی (یعنی سسٹم کے اجلاس انجمن کے بعد سسٹم میں) مولانا حالی مرحوم سے ملاقات کا حال پہلے کہہ چکا ہوں جو اس کے پہلے سفر میں (یعنی سسٹم کے سفر میں حاصل ہوئی تھی)۔“^(۲)

بہر حال ہندستان کے اسفار، اخبار و رسائل کے اجراء اور ان کی تقدیم و تاخیر ظاہر کرنے کے لئے بیشتر قوانین کا تذکرہ ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ تضاد و تناقض سے خالی نہیں۔^(۳)

(۱) کہانی ۳۳۲ (۲) کہانی ۳۳۳ (۳) اس آخری عنوان کا مکمل مضمون مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب رضوی کے رجحانات مسلم کا نتیجہ ہے۔ (فریدی)

(حاشیہ متعلقہ صفحہ)

مولانا حکیم سید حسن ثنی صاحب رضوی ان گنا اہل علم اور اہل فکر و نظر میں سے ہیں جو اپنی خداداد ذہانت و ذوق صحیح، وسیع مطالعہ اور سلامت فکر کے لحاظ سے بڑے بلند مقام کے حامل ہیں لیکن اپنی گوشہ نشینی اور خاموشی کی وجہ سے بہت کم معروف ہیں۔ مولانا کا داد و خیال امر وہ کا مشہور رضوی سادات کا خاندان ہے اور نانہیال خانوادہ سید احمد شہید ہے۔ ان کے دادا مولانا حکیم علی حسن صاحب نامور طبیب حضرت مفتی صد الدین خاں صاحب کے شاگرد رشید تھے اور ذاب صدیق حسن خاں وغیرہ کے ہم سبق تھے بیعت کا نطق حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی سے تھا۔ مولانا کے والد حکیم سید عزیز الرحمن صاحب امر وہی بڑے حاذق طبیب اور بڑے ذہین تھے۔ حکیم حسن ثنی صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیم پائی۔ ان کو حضرت مولانا سید سلیمان صاحب مدنی سے بھی تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے مناسب پران کی بڑی وسیع اور گہری نظر ہے اور کم لوگ اس موضوع پر ان کے پایہ کے ہیں۔ عربی اور اردو ادب اور شعر و سخن کا بھی بڑا بلند اور پاکیزہ ذوق رکھتے ہیں۔ اپنے بعض عراض اور اراض کی وجہ سے وہ عرصہ سے گوشہ گیر ہیں۔ اگر وہ تصنیف و تالیف کا کام کرتے تو ہندستان کے صفت اول کے مصنفین میں ان کا شمار ہوتا۔

تاریخ دعوت و عزیمت

امت اسلامیہ کے مصلحین مجددین کا بصیرت افروز اور ایمان آفرین تذکرہ ادران کے کاناموں کی تفصیل مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے جلد اول ساتویں صدی ہجری تک کے نامور مصلحین کے تذکرہ پر مشتمل ہے۔ قیمت - ۶/- جلد دوم امام ابن تیمیہ کی سیرت اور علمی و علمی کارناموں کی داستان جو، قیمت - ۶/۸

صحیفہ بہار بنی متنبہ ۳/۸
علم الہدایت (مولانا عبدالرشید العماوی) ۱/۸
عہد نبوی کے میدان جنگ ۱/۸

مکتوبات شیخ الاسلام

یعنی مولانا ندوی کے علمی، دینی اور سیاسی خطوط کا گرانمایہ مجموعہ جلد اول ۵/۸ ..... جلد دوم ۶/-
محمد بن عبد الوہاب ۳/۸
ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک ۲/۸

تذکرہ حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی

چودھویں صدی ہجری کے مشہور و مقبول بزرگ اور عالم، ادیب زمانہ حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ - (۱۳۰۸ھ تا ۱۳۱۳ھ) کے سوانح حیات، حالات و کمالات اور ارتقا و موقوفات۔

مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کی جدید تالیف ایک ایک لفظ عشق و محبت کی چاشنی میں ڈوبا ہوا۔ روحانی لطافتوں کا ایک خزانہ ہے جس کی قدر پر ہر حکیم ہو سکتی ہے معنوی دولت کے ساتھ ظاہری حسن اور زیبائش۔ کتابت اور طباعت کاغذ اور گر دو بیش ہر چیز نظر افروز اور جاذب نگاہ ۱۵۲ صفحات میں جلد قیمت ۵/- ملنے کا پتہ کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماہ اللحم خاص ————— شبانی ————— لبوب کبیر خاص
فی بوتل آٹھ روپے ————— فی شیشی ساڑھے سات روپیہ ————— فی شیشی چار روپیہ
یہ تینوں دوائیں جلد اعصاب کے ریشہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جسمانی ناتوانی اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت اور توانائی بخشتی ہیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

موسم سرما کا لٹریچر مقامی ایجنسی یا براہ راست یہاں سے طلب فرمائیں۔

(۱) لکھنؤ۔ امین آباد جنرل ادوہ اسٹور۔ (۲) کان پور۔ چین گنج۔ (۳) ہنارس۔ وال منڈی (۴) بلیا گئی بازار۔ (۵) ناگ پور۔ موہن پورہ۔ (۶) بریلی۔ فیضی مال روڈ۔

تعارف و تبصرہ

صدیق اکبرؓ

(گزشتہ سے پیوستہ)

اب ہم بعض جزئیات کی طرف آتے ہیں

(۱) صفحہ ۳۶ اور صفحہ ۳۷ پر کَوْلَا کِتَابٌ مِّنْ اَشَدِّ سُبُوْحِ الْاٰیَةِ کے بارے میں عتاب کا سبب بیان کرنے میں جو مشہور روایت سے اختلاف کیا گیا ہے وہاں مصنف کا بیان بہت تشنہ زدہ لگتا ہے۔ سلم کی حدیث سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے مشہور قول کی تردید کس طرح ہوتی ہے اس کی کچھ وضاحت ہونی چاہی

(۲) صفحہ ۳۸ پر حضرت علیؓ کی ایک بات کے بارے میں جو لکھا گیا ہے کہ ”یہ وہی بات ہے جس کو اباب سحانی کی زبان میں نکتہ بعد الوقوع کہتے ہیں“۔ اگر ہماری کور فہمی نہیں ہے تو ہم نہیں سمجھ سکے کہ ایک ادب شناس صحابہؓ کے قلم سے یہ فقرہ کیسے نکل سکتا ہے، یہاں ہمیں اس کتاب کے مقدمہ کے صفحہ ۲ کے یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ ”یہ چیز (جو حضرت علیؓ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے) حضرت علیؓ کی بے نفس اور پاکباز د پاک طینت شخصیت کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے؟“

(۳) صفحہ ۳۹ پر سند احمد کی روایت سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے حدیث سننے کے بعد حضرت سعد بن عبادہؓ نے (یقیناً میں) حضرت ابو بکرؓ سے بخوشی بیعت کر لی تھی لیکن بخاری کی جو روایت (حضرت عیسٰیؓ کے خطبہ کی) اس واقعہ کے سلسلے میں ۶۴ اور ۶۵ پر درج کی گئی ہے، مولانا نے غور نہیں فرمایا کہ اس میں اور اس میں تضاد ہے سعد بن عبادہؓ ہی اگر سب سے پہلے بیعت کر لیتے تو پھر دیگر انصار کو اختلاف ہی کیوں رہتا۔ اور بیعت ابی بکرؓ کی نوعیت فتنہ کی کیوں رہتی؟

(۴) صفحہ ۴۰ پر حدیث الْاَنْمَةِ مِنْ قَرِيشِ کے بارے میں مولانا نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ نہ خبردار

شربت مالک البول

سردیوں میں بچے کبھی کبھی سوتے ہیں بستر پر پشاپ کر دیتے ہیں، بعض بچے اس مرض میں اس درجہ مبتلا ہوتے ہیں کہ کوئی رات مشکل سے خالی جاتی ہے۔ شاذ و نادر یہ مرض بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے جو انکے لئے بہت پریشانی اور شرم کا باعث بنتا ہے۔

اس مرض کے لئے

شربت مالک البول

تربہ ہم
اگر وہ اس مرض میں مبتلا ہیں تو یہ
لئے بہت مفید ہو گا۔

دستور
ایک ایک پائے کے چمچ کے برابر صبح، دوپہر، شام
بچوں کو پڑھائی چہ سے آدھے چمچ تک پلایا جائے

قیمت
اپنے قریب سے کسی دوا فروش اور جنرل مرچنٹ سے طلب کیجئے یا براہ راست ہم سے حاصل کیجئے

حسنی فارمیسی، گونڈ، لکھنؤ

دُنْیَا مِیں

سر کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اُس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب پاکیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ کی تالیف

معارفِ المحدثہ

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جہت مجموعہ ہے جو جو حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت قابل ذکر ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحاح اکرام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول۔ جس میں ایمان اور آخرت سے متعلق ۱۲۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت مجلد ۳/۸ غیر مجلد ۲/۱۲
جلد دوم۔ جس میں تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۹۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جس کا تعلق وثوق سے کہا جاسکتا
کہ قرآن مجید کے بعد ان کے نفس و اصلاح قلب و تربیت اخلاق کا کوئی مؤثر و مدبرانہ شیوہ نہ دیکھا گیا ہے۔ اسلامی ادب میں جو نہیں ہے۔ قیمت مجلد ۵/۸
۴/۸

مکتبہ کاہنہ

مکتبہ الفکر سن پکری روڈ

لاکھنؤ

قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

مآلفین۔ مولانا محمد منظور نعمانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ ہر کوئی کلامِ الہی "ماننے والی" اُمت کی غالب اُمتیت پر بھی اس سے بیگانہ ہے۔

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۳۰ عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحیات کی طرح جمع کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو حیدر کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجازِ بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ، ۳۰۰ صفحات، مجلہ مع گروپ پشس، قیمت - ۴/۲

کے تاجانہ لفتن لکھنؤ

تکلیف

ایمانتہ

۱۱
۲۵۱۱

ہماری دعوت
 - لا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُهُ -
 اسی کو ہم اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی انسانیت کی نجات کا کلمہ
 لیکن یہ صرف ایک دہل ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ایک مسئلہ اور ایک ہی فیصلہ ہے۔ جس سے
 انسانیت کا مسدود ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا اور زندگی کے دروازے کے درمیان میں
 اور جنت و جہنم کی درمیان میں اور جنت و جہنم کی درمیان میں اور جنت و جہنم کی درمیان میں
 جو لوگ اس گمراہی پر ایمان لائے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس حد کے مطابق گزاریں اور اسی کو
 زندگی کو دنیا میں آواز دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی سے پیدا ہونے ہیں اور اسی کو
 حد کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے جس کو اسی نے پیدا کیا اور اسی نے پیدا کیا ہے۔
 فَاَطِيعُوا دَعْوَةَ رَبِّكُمْ اَتَاكُمْ دَعْوَةَ رَبِّكُمْ اَتَاكُمْ دَعْوَةَ رَبِّكُمْ اَتَاكُمْ دَعْوَةَ رَبِّكُمْ
 تَوْبَتُهُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 تَوْبَتُهُمْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

عَبْدُكَ

مَسْتَعِظُونَ

عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ

مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

کُتُب خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از فتاویٰ مولانا غفرانی

اس میں اسلام کے کلوصحت
تلاوتِ القرآن اللہ تعالیٰ و شوقِ اللہ
کی تشریح پر ہی توجہ کے ساتھ دیکھ کر خوشامداز
ہیں کی گئی ہے کہ سہل و سہل بیان و دقیق میں
افاضل ہوتا ہے
اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہوتا ہے
قیمت ۱۰/-

نماز کی حقیقت

از فتاویٰ مولانا غفرانی

ہر قلمباز نے مسلمان کو ہمارا اخصاص ضرور ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں گو یہ بھی حقیقت کی طرح یہی معلوم
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرے گا
قیمت ۱۰/-

برکاتِ رمضان

از فتاویٰ مولانا غفرانی

اسلام کے ہمہ کن مہم رمضان اور اس کے فضائل و وظائف و تراویح و
احکامات و غیرہ کے فضائل و برکات اور ان کی
روحانی تاثرات کا مناسبت طور پر روشنی بخشنے کیلئے
اور علم امت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے طرز پر اس
سلسلہ کی تالیف کی گئی ہے جس سے دل بھی
متاثر ہو اور دماغ بھی مطمئن۔ قیمت ۱۰/-

اسلام کیا ہے؟

از فتاویٰ مولانا غفرانی

اگر وہاد و برہنہ روی و دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
کوئی خاص مقصد یا اثر عطا فرمایا ہے چنانچہ اس میں قرآن میں نہ لکھا اور
میں اور کسی چیز، کجائی میں شائع ہو چکی ہے
اسلام کے حلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ کامل علم
اور اللہ کی سنت کے لیے ہیں اس کا مطالعہ اور عمل و آثار اللہ کا فی ہے
زبان شائستہ گمان ہونے کے ساتھ مناسبت تحریر اور پرتاثر جو کہ بہت عبادت
میں اور دنیا کی تمام اہل کفر و بدعت کیلئے اور ہم کو کفر و بدعت کیلئے اور ہم کو کفر و بدعت کیلئے
برہنہ روی اور کفر کا خاتمہ ملے گا۔ قیمت ۱۰/-

آپ جج کیسے کہیں؟

جج و بار کے حلق اور زبان میں پرتاثر بھی بڑی کیس ہے جو کہی جاتی ہے
آپ جج و بار کے حلق اور زبان میں پرتاثر بھی بڑی کیس ہے جو کہی جاتی ہے
اس خصوصیت میں آپ بھی بے نظیر ہو کر اس کے مطالعہ سے جج کا جج اور سنو جج کا جج
میں تعلیم کے سلام ہو جائے گا اور ان میں شش و عجب اور ذوق و شوق کی کھینچ
میں پرتاثر ہو جائے گی جو دراصل جج کی روح اور حیات ہیں
کاغذ مجروحہ ..... قیمت مجروحہ ۱۰/-
یہ آسان زبان میں جج کیسے کہیں کا مطالعہ ہے
آپ جج کیسے کہیں کا مطالعہ ہے
اور وہی پرتاثر ہے جس سے اس کے مطالعہ سے آپ کاغذ مجروحہ کے ہیں
طاعت عبادی ..... قیمت ..... صرف ۱۰/-

آسان جج

حضرت لانا محمد الیاسؒ ان کی دینی دعوت

مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی
شرح میں مولانا محمد الیاسؒ کی دعوت کے تمام اہل
فاضلانہ اور سوادِ عامہ
مطہورات حضرت لانا محمد الیاسؒ
موتہ مولانا محمد الیاسؒ ..... قیمت ۱۰/-
امام ولی اللہ دہلوی
از مولانا محمد الیاسؒ ..... قیمت ۱۰/-

انیس نسواں

از مولانا محمد الیاسؒ
مسلمان عورتیں خاص کر قلمبازانہ ہونے میں
وہ کی طرف سے جو بے نظری اور بے رغبتی کی
طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے
معالجہ اور اس کے لیے ایک مہتمم ہیں نے یہ
رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا غفرانی کے نظم
سے پیش لکھا ہے۔ ..... قیمت ۱۰/-

قاویہ انیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

قیمت ۱۰/-
شاہ ۱۰ سنغیل شہید
معاذین کے الزامات
قیمت ۱۰/-
معبر کے احکام
اکابر و برہنہ کی طرف سے مولانا محمد الیاسؒ
مسابہ برہنہ کے سیکرٹری مولانا محمد الیاسؒ
تحقیق جواب ..... قیمت ۱۰/-

غیر ملکا کے سالانہ چندہ، شنگ اعزازی خریداروں سے سالانہ صفحہ	لکھنؤ	ہندوستان و پاکستان سے سالانہ چندہ (بکے پاکستان) سے سالانہ چندہ (بکے ہندستان) سے ششما ہی سے
	(فی کاپی آٹھ آنے)	

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقین الرحمن شنبلی	۲
۲	امت مسلمہ کا مقصد اور تبلیغی جدوجہد	محمد منظور نعمانی	۹
۳	تدریس حدیث	مولانا شاہ وحی الشہ صاحب فقہوری	۲۵
۴	دین میں حکمت علمی کا مقام	مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب ودی - عتیق الرحمن	۳۳
۵	تعارف و تبصرہ	رع، سس	۲۵

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم اس دائرہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں۔
یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، درگاہ رسالہ بصیغہ دی، پی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ روز پہلے پہنچانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار: اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور
منی آرڈر کی پہلی رسید طرے پاس فوراً بھیجیں۔
تاریخ اشاعت: ہر سالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے
تو مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت اور ترسیل ذر کا پتہ
دفتر لکھنؤ، کپری روڈ لکھنؤ

(مددی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نوپریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کپری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

سورہ ابراہیم کا ایک تاثر

عالم انسانیت کی بہاریں، مادی ہوں یا روحانی، نظر بہ ظاہر، صدقہ ہوتی ہیں اولوالعزم افراد کی قربانیوں کا، یہ قربانیاں آرام و راحت کی بھی ہوتی ہیں، مال و دولت کی بھی، جسم اور جان کی بھی، اور جذبات و خواہشات کی بھی، انسانی نفوس اگر ان قربانیوں کا حوصلہ نہ کریں تو انسانیت کا یہ جہنم کس بہار نا آشنا ہو کر رہ جائے، نہ علم و فکر کو ترقی نصیب ہو۔ نہ تمدن کو کئی نیا رنگ پائے۔ نہ تہذیب کے رخ پر نکھار آئے۔ نہ روح ارتقاء کا کوئی نیا میدان پائے اور نہ مادہ کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ظہور کا موقع میسر آئے، یہ سب کچھ اگر ہوتا ہے اور عالم انسانیت کو نت نئی بہاروں سے ہکنا ہونے کا موقع ملتا ہے تو ظاہر، صحت اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، جو مال و دولت کی، جسم اور جان کی یا جذبات و خواہشات کی قربانی پیش کرتے ہیں اور یہ قربانیاں بہاروں کو کھینچ لاتی ہیں۔

ایسی ہی ایک قربانی تھی جو سیکڑوں برس قبل مسیح مشرق وسطیٰ کے ایک نہ نفری خاندان نے دی تھی۔ یہ خاندان تھا، باپ بیٹا اور ماں۔ اس خاندان کی قربانی نے، انسانیت کو اس عالمگیر اور جانفزا بہار کا تحفہ دیا۔ جو خزاں کے ہزار جلوں کے باوجود آج تک کسی دہائی میں موبوٹ ہے، اور انسانیت کا مطلب ہے، طلب نہیں تو احتیاج ہے، کہ ایک بار پھر اس کی تجدید ہو۔

اس قربانی کا ذکر قرآن مجید میں اس انداز سے آیا ہے:-

رَبَّنَا آتِنَا اِسْمَکَ مِنْ ذَرِّیَّتِنِیْ لَے پروردگار! میں نے بسا ہے اپنی اولاد

جوادِ غیر ذی زرعٍ عِنْدَ بَنِيكَ
 الْمُحْتَرَمِ رَبَّنَا إِلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
 (سورہ ابراہیم ع ۶)

کا کچھ حصہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں
 پیرے مقدس گھر کے پاس۔ پروردگار یہ اس
 لیے کہ یہ قائم کریں نماز۔

یہ کہنے والے ابراہیم تھے۔ واقعہ کی تفصیل کسی حد تک لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) جب وطن اصلی عراق سے ہجرت فرما کر زمین شام میں سکونت پزیر ہو گئے، تو جناب باری سے حکم ہوا کہ اپنی ایک حرم حضرت ماجرہ اور اُن کے اکلوتے، شیرخوار بچے کو سکڑوں میل دور اس وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر آبادیں، جہاں آج اللہ کا پاک ”گھر“ خازن کعبہ ہے، اُس وقت وہاں یہ ”گھر“ تھانہ کوئی اور گھر۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک چٹیل میدان تھا۔ زیت کے ہر سامان سے محروم۔ اور ہلاکت کے سامانوں سے بھرپور حضرت ابراہیم نے تعمیل حکم کی۔ اللہ کی قدرت نے اس خشک اور بے آب و گیاہ وادی میں زیت کے سامان پیدا کیے۔ حتیٰ کہ وہ شیرخوار بچہ (ابنمعلی علیہ السلام) کام کاج کی عمر کو پہنچ گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرا حکم ملا۔ کہ جا کر اس وادی میں اللہ کا ”گھر“ بنائیں۔ اس کی طرف قرآن میں یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ
 الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
 (ا رک ۳۴)

اور جب ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم کے لیے
 ”گھر“ کی جگہ (اور حکم دیا کہ صرف میرے
 نام سے بناؤ) نہ شریک کر دیرے ساتھ کسی دکانم۔

باپ بیٹوں نے مل کر یہ ”گھر“ بنایا، قرآن نے اس تعمیری کام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
 مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
 (بقرہ ۱۵۴)

اور جب اٹھارے تھے ابراہیم اور
 اسماعیل اُنس گھر کی بنیادیں۔

”گھر“ بن گیا اور حضرت اسماعیل اُسکے جوار میں رہنے لگے۔ اللہ نے ان کی نسل کے لیے بھی انتظام فرما دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اُن سے نسل بھی شروع ہو چکی ہو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو خطاب کر کے یہ عرض کیا کہ ”پروردگار میں نے اپنی یہ اولاد یہاں اس لیے بُرائی ہے کہ ان کے دم سے نماز قائم ہو“

نظارہ رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خود سے یہاں لاکر نہیں بسایا تھا۔ کہ ان کے پیش نظر اپنا سوچا ہوا کوئی مقصد ہوتا۔ یقیناً یہ مقصد اللہ ہی کا متعین کردہ تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے قول کا مطلب یہ تھا کہ پروردگار تو نے جس مقصد (یعنی اقامت صلوٰۃ) کے لیے مجھے اس کو آباد کاری کا حکم دیا تھا میں نے اکی غفلت کر دی ہے۔

”لَقَدْ يَمُرُّ الصَّلَاةُ“ کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف یہ کہ ”یہ لوگ نماز پڑھیں“ اور اللہ کی عبادت کریں؟ اس کے لئے اتنے پاپڑیلنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام کیا سرزمین شام میں نہیں ہو سکتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باقی متعلقین کیا یہ کام نہیں کرتے تھے جو ان کی اسی شاخ کے لیے شام میں عبادت الہی کا میدان تنگ ہو گیا تھا؟ یقیناً ”اقامت صلوٰۃ“ کا صرف یہ مطلب نہیں تھا۔

پھر اس کا مطلب کیا تھا؟ اس عقدے کو بعد کے واقعات کھولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ دراصل دنیا میں ایک انقلاب کی داغ بیل تھی۔ پوری انسانی آبادی میں شرک اور جاہلیت کے جراثیم پھیل چکے تھے، اور بندگی کا نظام جس کی صحیح تعلیم انسان کو ابتدائے آفرینش سے ملتی رہی تھی۔ ان جراثیم سے اس درجہ فاسد ہو گیا تھا کہ اس فساد کو دور کرنے کی کوئی کوشش کا رہ گئی نہیں ہو رہی تھی۔ انبیاء آتے اور کم و بیش ایک محدود تعداد کی اصلاح کرتے کرتے اٹکا وقت پورا ہو جاتا۔ ان جراثیم کا استیصال کرنے کے لیے ایک پوری نئی نسل کی ضرورت تھی جس کی بنیاد اس فساد و انحول سے باہر پڑے۔ اور جو تمام بُرے اثرات سے بچ کر گنہگار کی صحیح نظام کے ماتحت پروان چڑھے۔ پھر اس کے مسکن کو اظہارِ عبودیت کا عالمی مرکز قرار دے کر گرد و پیش کی تمام انسانی آبادیوں کو اس مرکز سے وابستہ کیا جائے۔ اور مناسب وقت آنے پر اس کو آباد

لے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا۔

وَكَلَّمْنَا بَنِيَّ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ
وَالرَّكْعِ السُّجُودِ - وَآدَاتٍ فِي الْغَايِ
چالچل - (الحج ۷۶)

اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں
قیام کرنے والوں اور کھڑے ہو کر نوازاؤں کے لیے اور کچل
نے لوگوں ہیں کردہ چلیں اس گھر کی طرف۔
(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

نفل کے ذریعہ اس مرکز سے عالمی ہدایت کا کام لیا جائے۔

چنانچہ شیت الہی کے اس غیبی فیصلہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دعا کے پیرایہ میں یوں ایک لطیف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا۔

رَبَّنَا ذَا بَعْدُ، فَهُمْ رَسُولًا
وَهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ۔

اے پروردگار! یہ ہے اور اٹھان میں
ایک رسول انگوٹھی میں گا۔ بتلاوت کرے
ان پر تیری آیات۔ اور سکھائے ان کو کتاب
اور نیک باتیں۔ اور سنوارے ان کا ظاہر و باطن
بے شک تو ہی جو اصل زبردست (اور)

حکمت والا۔

(نورہ - ۱۵۴)

یہ ”ایک رسول کی نشت“ بھی اس انقلاب کا نقطہ آغاز تھی جس کی داغ بیل آیات و ادویٰ بے بہرہ و آب میں اولادِ ابراہیم کو بکرا اور ”بیتِ محرم“ بنوا کر ڈالی گئی تھی۔ جب وقت آگیا اور دنیا ایک عالمی دعوت کے لیے تیار ہو گئی، تو شیت کا یہ فیصلہ بھی جس کی طرف ابراہیم کی زبان اشارہ کر گئی تھی، وجود کے سانچے میں بھل گیا، اور ٹھیک اسی ”گھر“ کے جوار سے وہ رسولِ تامم الرسل مبعوث ہو کر دنیا کے سامنے آگیا جس کو اس انقلاب کا آغاز اور کارِ رسالت کا انجام کرنا تھا۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّاتِ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ (جمعہ ۱)

وہی اللہ ہے جس نے اٹھایا انگوٹھی میں سے
ایک رسول کو تلاوت کرتا جو ان پر انکی آیات
اور سنوارتا جو ان کو تیر تعلیم دیتا جو ان کو
کتاب اور حکمت کی۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے
ضلالی میں گنہگار تھے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۴) اور مٹا اس آوازِ حق کے اثر کی نوید بھی نہادی گئی تھی۔

يَا حُوتُ كُنْ جَالًا وَعَلَى كُلِّ دَنَابِيرٍ
يَا زَيْنُ مَنْ كُلِّ فَيْحٍ مُبِينٍ (ایضاً)

چلے آئیں گے تیری طرف پیادہ پا، اور ہر راہِ
پر ہر دور دراز رستے سے۔

اس رسول نے مبعوث ہو کر یہی کام شروع کئے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور جب اس کے تزکیہ و تعلیم سے اس نسل کی ایک تعداد اس "ضلال" کے رنگ سے پاک صاف ہو گئی جو امتداد زمانہ نے اس پر لگا دیا تھا، تو اس "رسول اُمّی" کے وجود میں آئی ہوئی بہار کا دروازہ ساری دنیا پر کھل گیا۔ اِن فیض یافتگانِ رسول سے کہا گیا:-

وَجَاهِدْ دَا فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادُكَ
هَوَاجِبًا لَكَ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِلَّةَ
أَبْنَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ - هُوَ سَمَّاكُمْ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءُ
عَلَى النَّاسِ -

اور حق ادا کرو اللہ کی راہ میں سی و شصت
کار۔ اس نے منتخب کیا ہے تم کو۔ اور دین میں
تمہارے لیے کوئی تنگی اور پریشانی کی بات
بھی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم
ہی کا تو طریقہ ہے۔ اُس نے نام رکھا تھا
"مسلمین" پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی۔
تم کو اللہ نے جس غرض سے منتخب کیا جو وہ یہی
کہ تمہارے تم کو رسول اور تم سکھادو

باقی دنیا کو۔ (الحج - ۱۰۷)

اور انھوں نے اس فرمانِ عالی کی ایسی تفصیل اور منشاء آہی کی ایسی تشکیل کی کہ یا تو صرف اللہ کی بندگی کرنے والا اور بندگی کے ڈھنگ پر زندگی بسر کرنے والا شکل سے کہیں چھپا چھپا یا ملتا تھا یا اب عالم انسانی کے ہر خطہ پر صدائے اشہد ان کا اللہ اکبر اللہ گونج اٹھی۔ اور اس زور سے گونجی کہ دقت کی ساری صدائیں اسکے سامنے پست ہو گئیں۔ انھوں نے زندگی کو بندگی کے سانچہ میں ڈھالا۔ اور اس سانچہ کو عام کرنے کے لیے دنیا میں اس طرح پھیلے کہ

دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے

انکی اس جدوجہد سے معمورہ حیاتِ شرک کی ظلمتوں سے نکلا، نظامِ بندگی کے ظاہری اور باطنی خاد سے جو زندگی کا پورا نظام گڑا ہوا، اور اس درجہ بگڑا ہوا تھا کہ انسانیت کے لئے ننگ و تار ہو رہا تھا، ان کی کوششوں نے اُسے ایک نئے نظام سے بدلا جو انسان کے لئے

ہیں اب بھی وہی زندگی پسند ہو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر آئے تھے۔

بہر حال جہاں تک عام مسلمانوں کے عقیدہ اور دل کے جذبہ کا تعلق ہو مجھے پورا اطمینان اور یقین ہو کہ وہ بالکل یہی ہو اور اس بارہ میں ان سے کوئی نیا فیصلہ کرانے کی اور دلائل سے منہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ساتھ تن من و معن سے اس کو شش میں لگ جانے کی ضرورت ہو کہ ہم میں اور اس پوری امت میں بھر دہ ایمان اور وہ ایمان دلی زندگی پیدا ہو جائے جس کے لیے دنیا میں یہ اُمت پیدا کی گئی تھی۔

میرے بھائیو اور بزرگو! یہ کام جس کا نام "تبلیغ" پڑ گیا ہو اور جس کے کرنے والوں کا نام آپسے آپ "تبلیغی جماعت" منسوب ہو گیا ہو، اور جس کے سلسلے میں یہ اجتماع ہو رہا ہو، دراصل یہی کوشش اور اسی مقصد کے لیے دوڑ دھوپ ہو۔ شاید آپ میں سے بہت سے بھائی جو اس کام کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اس طرح کے اجتماعات سے یہ سمجھتے ہوں کہ ان اجتماعوں اور تقریروں کا نام تبلیغ ہے اور یہی وہ کام ہو جسکی تبلیغ کے نام سے ہم کی دعوت دی جاتی ہو، اور ان اجتماعوں میں شرکت ہی تبلیغی کام میں شرکت ہو، تو میں صفائی سے بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ "تبلیغ" کے لفظ کے لغوی اور عربی معنی کچھ بھی ہوں، لیکن ہم جس تبلیغ کی دعوت دیتے ہیں اور تبلیغی جماعت کا جو اصل موضوع ہو وہ حلیہ یا قول نہیں ہو بلکہ ایک عمل اور زندگی کا ایک طریقہ ہو، ان اجتماعات میں تقریروں کے ذریعہ اس کی دعوت دی جاتی ہے اور لوگوں کو اس پر آمادہ کیا جاتا ہو، بہر حال یہ اجتماع اور یہ تقریر خود وہ تبلیغ نہیں ہو، تبلیغ دالِ عمل تو اس وقت شروع ہوگا جب اس اجتماع کے ختم ہونے کے بعد آپ اس عمل کے لیے جامعہ شکل میں کہیں کوکل جاؤں گے اور اپنے دن اور اپنی راتیں ان ہدایات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے جو یہاں اس سلسلے میں آپ کو دی جاؤں گی۔ آپ میں سے جو بھائی اصول کی پابندی کے ساتھ کبھی تبلیغی جماعتوں میں پھرے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ جس تبلیغ کی ہم دعوت دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو اور جھیل بھی اس کا موقع نہیں ملا ہے وہ پوری طرح جب یہی سمجھیں گے جب اس کا تجربہ کریں گے۔

میں کبھی کہی کہ اگر تاہو کی کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ تبلیغ کا لفظ بھی اس کام کے سمجھنے میں حجاب بن جاتا ہو کیونکہ تبلیغ کے معنی کسی بات کے پہنچانے کے ہیں، اور یہ پہنچانا

عام طور سے، یا تقریر سے ہوتا ہو یا تحریر سے۔ لیکن تبلیغی جماعت والے اپنے جس کام کو تبلیغ کہتے ہیں وہ نہ تقریر ہو نہ تحریر، بلکہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا وہ ایک زندگی ہو جو کچھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ خاص مشاغل میں گزاری جاتی ہے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہو کہ جماعت سازی اور انجمن بازی کے اس دور میں تبلیغی جماعت کے لفظ سے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اسی طرح کی انجمن یا جماعت ہو جیسی کہ اس زمانے میں بنا کرتی ہیں، جن کے ممبران ہوتے ہیں۔ ارکان ہوتے ہیں اور چند عہدہ دار ہوتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہو کہ یہ ایسی کوئی جماعت نہیں ہو، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بس ایسی جماعت ہو جیسی ہر مسجد میں پانچ وقت نماز کی جماعت ہوتی ہو۔ اللہ کے جو بندے نماز کے لیے وقت پر جمع ہو گئے اور انھوں نے دل کر نماز ادا کر لی، بس وہ ایک جماعت ہو گئی، بالکل یہی معاملہ ہو، یہ تبلیغ ایک دینی عمل ہو۔ اس کے لیے اللہ کے بندوں کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہو۔ جو بندے وقت پر تیار ہو گئے اور ایک جماعت بن کر اس دینی عمل کے لیے چل دیئے بس وہی ایک جماعت بن گئی اور جب وہ عمل ختم ہو گیا اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے تو وہ جماعتی حیثیت بھی ختم ہو گئی اور بس مسلمان ہی مسلمان رہ گئے۔

خیر یہ تو ایک جملہ عہدہ تھا، تبلیغ کے لفظ اور تبلیغی جماعت کے لفظ سے جو غلط فہمی بہت بھائیوں کو ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ چند لفظ میں نے درمیان میں کہہ دیے، ورنہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اُمتِ مسلمہ میں ایمان اور خدا پرستی والی زندگی پیدا کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر ایک جدوجہد کی ضرورت ہے، اور تبلیغ کے نام سے یہ جو کام ہو رہا ہو یہ دراصل وہی جدوجہد ہے۔ یہاں جو بزرگ اس کام کے اصل داعی ہیں اور جن سے اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں یہ کام لے رہا ہو اور جنہوں نے ہر طرف سے کیوں ہو کہ اسی کام کو اپنی زندگی کا اصل کام بنالیا ہے۔ ان کا کہنا ہو کہ اُمتِ مسلمہ کے ظاہر و باطن میں جس تبدیلی کی ضرورت ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ عام مسلمانوں کو اس کی دعوت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے موجودہ ماحول اور مشغلوں سے نکل کر ایک خاص صحت صرفت ان کاموں اور ان مشغلوں میں مصروف رہ کر گزاریں جن سے ایمان پیدا ہوتا اور بڑھتا ہو۔ اور جن سے ایمان والی زندگی کی تعمیر اور ترقی ہوتی ہے۔ وہ چیزیں یہ ہیں۔

۱، کلمہ شریعت سے تعلق ہو جانا، کلمہ شریعت کی عظمت دل میں بٹھانا، کلمہ شریعت کی حقیقت کو

دل میں اتارنا اور جانا، اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنا۔

(۲) نمازیں اہتمام اور فکر سے پڑھنا، صبح طور سے اور شروع و ختم سے پڑھنے کی عادت ڈالنا، نماز سے اپنا تعلق بڑھانا، یعنی پانچ وقت کی جن نمازوں کے ہم عادی ہیں ان کے علاوہ مسجد اور اشراف و چاشت وغیرہ ان نفل نمازوں کی عادت ڈالنا جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ترغیبیں دی ہیں اور ان کی بڑی بڑی تاثیریں اور برکتیں بتلائی ہیں، اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کوئی پریشانی اور مشکل پیش آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے طریقہ کے مطابق نماز حاجت پڑھ کر اس مشکل کے حل ہونے کے لیے اور پریشانی کے دور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اسی طرح اس کی عادت ڈالنا کہ جب کسی کام کے بارے میں تردد ہو تو نماز استسحارہ پڑھ کے اس بارہ میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنی جائے، اگر شیطان یا نفس کے ہیکلے سے کوئی گناہ ہو جائے تو صلوٰۃ تو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور توبہ کرنی جائے۔ یہ سب وہ نمازیں ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور آپ کے اور صحابہ کرام کے معمولات میں تھیں لیکن اب عام امت کو ان نمازوں سے گویا تعلق ہی نہیں رہا ہے۔ بہر حال نماز سے تعلق بڑھانے میں یہ سب باتیں شامل ہیں اور ان سب ایمان میں اور تعلق باللہ میں رہ ترقی ہوتی ہے جو کسی اور تدبیر سے نہیں ہو سکتی۔

(۳) تیسرا کام اس سلسلہ کا یہ ہے کہ ان مقدس کلمات کے ذریعہ اللہ کا ذکر کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں (مثلاً کلمہ تہجد، اور استغفار اور درود شریف اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت) اور اس کے علاوہ اٹھتے بٹھتے، اترتے چڑھتے، کھانا شرب کرنے کے وقت اور کھانے کے ختم پر، رفق حاجت کے لئے جاتے وقت اور اس سے فارغ ہو کے سونے کے لیے لیٹتے وقت اور بستر سے اٹھتے ہوئے، سواری پر چڑھتے وقت اور سواری سے اترتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلنے ہوئے اور اسی طرح دوسرے احوال و اوقات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور جس طرح ہر موقع پر اس سے دعائیں کرتے تھے اسی طرح اس ہمہ وقتی ذکر و دعا کی بھی عادت ڈالی جائے۔

(۴) اس کی بھی عادت ڈالی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہدایت کے لئے جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے تھے اس کی تحصیل اور اس کے فدا کرہ میں بھی ہمارا کچھ وقت

گزر کرے، اور علم نبوی میں ہماری یہ مشغولیت صحابہ کرام کے طرز پر ہو، یعنی جو پڑھیں یا سنیں عظمت و احترام اور ادب کے ساتھ پڑھیں اور سنیں، اس پر ایمان لائیں، اس کا یقین دل میں جمائیں، اس پر عمل کریں۔

(۵) پانچواں کام جس کی تکملے کے اس زمانہ میں خاص طور پر مشق کرنی اور عادت ڈالنی ہوگی ان کا قلعی نظام اور حقوق العباد سے جو۔ اور وہ یہ ہو کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق ادا کریں خواہ وہ پہلے حقوق ادا کریں یا نہ کریں ہم دوسروں کو آرام اور نفع پہنچانے کی کوشش کریں اور نقصان رسانی اور ایذا رسانی سے بچیں خواہ ان کا طرز عمل کچھ بھی ہو۔ یہ بات کہنے میں آسانی اور ٹانگی ہے میں نے بڑی آسانی سے چند سکڑ میں کہہ دی لیکن اس پر عمل اور اس کو عادت بنانے میں کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے خود قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَدَقُوا وَمَا يَكْتُمُهَا إِلَّا ذُو حِفْظٍ عَظِيمٍ“ یعنی اس میں کامیابی میں ان ہی بندوں کو ہوگی جو اپنے میں صبر کا جو ہر پیدا کر لیں گے اور جو بڑے نصیبہ ور ہوں گے۔

بہر حال تبلیغ کے نام پر تکملے کے زمانہ میں ان سب باتوں کی مشق کرنا اور ان کو اپنی زندگی کی عادات بنانا ہوگا۔

(۶) اور ان پانچ کاموں کے علاوہ ایک چھٹا کام یہ کرنا ہوگا کہ ایمان اور ایمان والے ان اعمال کی دعوت کو لے کر اللہ کے بندوں کے پاس جانا ہوگا اور ان کو بھی اس طرز زندگی پر آمادہ کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں اور ان کی خوشامدیوں کرنی ہوں گی، اس دعوت کے لیے عمومی اور خصوصی گشت کا طریقہ بھی استعمال کیا جائے گا اور اجتماعات کے ذریعہ بھی یہ دعوت دی جائے گی، اس سلسلہ میں بعض وقت بڑی نامناسب اور تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی، بعض مقامات پر کسی غلط فہمی سے مسجدوں سے نکالا بھی جائے گا، اس سلسلہ میں مسلسل سفر کرنے ہوں گے جن میں اپنا خرچ کرنا ہوگا، طرح طرح کی زحمتیں اٹھانی پڑیں گی، وقت پر نہ سو سکنے کی، اسی طرح وقت پر کھانا نہ ملنے کی اور عادت و مزاج کے مطابق نہ ملنے کی تکلیفیں خوب پہنچیں گی، ساتھیوں میں ہر طرح کے اور ہر مزاج کے ہوں گے، اور ہر مزاج کے اور ہر طرح کے مسلمانوں سے واسطہ پڑے گا اور ان سب کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا ہوگا اس طرح یہ ایک

مستقل چارہ ہوگا۔

دعا، ساتویں خاص بات اس سلسلہ میں ہمارے یہ بزرگ یہ بتلاتے ہیں کہ سب کاموں میں اخلاص کی یعنی اللہ کو راضی کرنے کی نیت کی مشق کی جائے، یعنی ذکر و عبادت، علمی نفاذ اور علم میں مشغولیت اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن معاملہ اور ان کا اکرام اور ان باتوں کی دعوت لے کر پھرنا اور اللہ کے بندوں کے پاس جانا اور اجتماعات کرنا اور ان میں کہنا منہا سب صرف اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے ہو اور ایکسا ہم بنا کر اسکی مشق کی جائے کہ یہ بات عادت بن جائے، یہ بات بھی کہنے میں آسان ہے اور عمل میں بہت مشکل۔

بہر حال تبلیغ کے لفظ سے جس زندگی کی دعوت دی جاتی ہے وہ دراصل یہ زندگی ہے چار چار جہینے اور ایک ایک جگہ کا وقت اسی لیے مانگا جاتا ہے کہ اس مدت کی مسلسل مشق سے ان چیزوں کا کچھ ذوق پیدا ہو جائے اور کچھ رنگ چڑھ جائے اور پھر اسی رات پر چلتے ہوئے آدمی ترقی کرتا ہے اور اسے حقیقی ایمان اور عبدیت والی زندگی نصیب ہو جائے۔

بھائیو! اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ چند جہینے لگا کے اور تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا کے اگر اس دلت کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے تو یہ سودا آپ کے لیے نفع کا ہوگا یا نقصان کا۔ عارفی نے تو کہا تھا

عرفی اگر بگڑیہ میسر شدہ وہاں صد سال میتو اں بہنا گریستن

آخر میں بس ایک بات اور کہتا ہوں۔ امت سلسلہ کے اپنے مقصد و مقام سے ہٹ جانے کا اور اس کے جس جگہ رکام میں نے ذکر کیا ہے اور جس کو آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں یہ واقعہ ہو کہ وہ کوئی آج کا یعنی ہمارے ہی اس دور کا اور ہماری اس صدی کا حادثہ نہیں ہے بلکہ بیگانہ صدیوں پہلے سے ہم میں آچکا ہے لیکن اب تک زمانہ ایسا رہا ہے کہ اس بگاڑ کی وجہ سے ہماری دینی اور ایمانی حالت گرتی تو رہی مگر اس کے باوجود اللہ رسول پر اور ان کے دین پر ہمارا عقیدہ اتنا باقی رہا کہ ہم اب تک مسلمان رہے اور مسلمان ہیں۔ لیکن الحاد اور مادہ پرستی کی جو طاقت و تھرکیں ہمارے اس دور میں آندھی اور سیلاب کی رفتار سے چل رہی ہیں، ان کا مقابلہ یہ پہلے جان عقیدہ اور اس زمانہ کے مسلمانوں کا یہ نیم جاں اور سسکتا ہوا ایمان نہیں کر سکتا، فضا میں جب سکون ہو، ہوا بھی نہ چل رہی ہو تو پرندہ کا پر اور درخت سے گرا ہوا سوکھا پتا بھی

اپنی جگہ پڑا رہا ہے۔ لیکن جب آندھیاں اور سیلاب آئیں تو کمزور جڑوں والے درخت بھی اکھڑ کر بہہ جاتے ہیں اور صرف مضبوط جڑ والے درخت ہی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ میرے بھائیو اور بزرگو! میں کوئی صاحب کثرت والہام نہیں ہوں، گنہگار قسم کا ایک عامی مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو عام کچھ اور بصیرت بخشی ہے اسکی بنا پر کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے اس دور کے مسلمانوں میں حقیقی ایمان اور ایمان دالی زندگی پیدا کرنے اور عام کرنے کے لیے اگر کوئی خاص جہد و جدوجہد وسیع پیمانہ پر اس دور میں نہ کی گئی اور یہ عام امت اسی حال میں رہی جو اس وقت اس کا بگڑا ہوا حال ہے تو یہ بیجان عقیدہ اور یہ ٹوٹا پھوٹا اسلام بھی اس کے پاس باقی نہ رہ سکیگا۔ الحاد و مادہ پرستی اور دجالیت کے آنے والے طوفانوں کے مقابلہ میں اللہ کے دہی بندے دین و ایمان پر قائم رہیں گے جن کے دلوں کو حقیقی ایمان و یقین نصیب ہو گا اور جن کی زندگی اہل ایمان دالی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے اس وقت عام مسلمانوں میں ایمان اور ایمانی زندگی پیدا کرنے کے لئے وسیع پیمانہ پر کوئی جہد و جدوجہد صحیح طریقہ پر کی گئی اور اس کے نتیجہ میں اس امت کی زندگی میں اور اس کے اصل مقصد و منصب میں مطابقت پیدا ہو گئی تو انشاء اللہ پوری انسانی دنیا کے لیے ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا اور قرآن مجید کی بات وَتَكُونُ الْاٰدَمِيَّةُ كُفَّةً لِلّٰہِ قَرِیْبِی دُورِی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو وقت کی رفتار اور اس کا تقاضا سمجھنے کی اور اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق دے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بچوں کا کامیاب دینی نصاب (اردو)

اچھا قاعدہ - اللہ کے رسول - حضرت ابو بکرؓ - حضرت عمرؓ - حضرت عثمانؓ - حضرت علیؓ
 اچھی باتیں حصہ اول - حصہ دوم - حصہ سوم - حصہ چارم - حصہ پنجم - حصہ ششم
 کتب خانہ الفرقان کھنڈ

درس قرآن

پہلی منزل ————— (سورۃ الفاتحہ ، البقرہ ، آل عمران ، النساء)

سائز ۲۰×۳۰ صفحات ۶۷، جلد نہایت خوبصورت سنہری ، ہریہ دس روپے (مصور لکھنا)

پندرہ روزہ درس قرآن کا سلسلہ جو ۱۹۵۵ء سے جاری ہے اس کے پہلے ۶۴ شماروں کی اسباق کو نظر ثانی کے بعد درس قرآن کی پہلی منزل کی صورت میں چھپا دیا گیا ہے۔ یہ منزل قرآن حکیم کے پہلے سواڑے پاروں کی نہایت سادہ آسان اور عام فہم تفسیر و تشریح ہے۔ طرز تحریر پندرہ روزہ درس قرآن کے مطابق ہے جس کا اندازہ یہ ہے۔

عنوان { اوپر دائیں طرف جدا جدا الفاظ
بائیں طرف سے مسلسل آیت
نیچے جدا جدا الفاظ کی تشریح
نیچے سلیس اور دو ترجمہ

اس کے بعد آیت کے اہم الفاظ کی تشریح — آخر میں مختصر تفسیر اور حسب ضرورت شان نزول
ہر تین جلدوں پر قیمت میں پانچ روپے کی رعایت۔ لائبریریوں اور ساجد کو ۱۲ پیکیشن۔ پندرہ روزہ
درس قرآن کا چند سالانہ پانچ روپے۔

ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور

ہندوستانی خریدار اپنی رقم دفتر الفت سن کو بھیج کر لاہور اطلاع دیں۔

ترجمہ قرآن کا مکمل نصاب

(مترجم مولانا محفوظ الرحمن صاحب نامی)

جو قرآن مجید کا ترجمہ کھانے میں نہایت کامیاب ثابت ہو چکا ہے — روحانی قاعدہ عربی بالقصور (دہرائے)
روحانی قاعدہ اردو بالقصور (دہرائے) ، مناسخ القرآن حصہ اول (دہرائے) ، حصہ دوم (دہرائے) ، حصہ سوم (ایک روپیہ)
حصہ چارم (ایک روپیہ چار آنے) ، حصہ پنجم (ایک روپیہ آٹھ آنے) ، معلّم القرآن (ایک روپیہ چار آنے)

تدوین حدیث

راۓ حضرت مولانا شاہ وحی اللہ صاحب فتواری مدظلہ العالی

”ابن سعد نے زہری سے روایت کی ہو کہ حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ چاہا کہ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر لیا جائے تاکہ لیے ایک مہینے تک انھوں نے استخارہ کیا، آخر ایک روز صبح کے وقت اس کے خلاصہ فیصلہ کر لیا اور فرمایا کہ میں ایک قوم یاد رکھتی ہوں جو کتب پر لکھی اور اس میں بھٹس گئی اور خدا کی کتاب کو چھو ڈیا۔“ (صحیح البیہقی)

حضرت عمرؓ کے اس بیان پر مؤرخین حدیث، حجت حدیث کے لیے اور بطور حجت پیش کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلفاء راشدین کو حدیث سے کوئی اعتقاد نہ تھا، حالانکہ اس میں اس حدیث کو جمع کرنے اور اس کو کتابی صورت میں مدون کرنے کی تو ممانعت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نہیں معلوم ہوا کہ حدیث کا یاد کر لیا اس کو سینہ میں محفوظ رکھنا بھی منع ہے چہ جائیکہ حضرت عمرؓ کے ارشاد کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ بس دین کے باب میں صرف قرآن شریف ہی قابل اتباع ہے اور احادیث کا معاذ اللہ کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ انھیں سترانی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فانبعونی اور یہ ظاہر ہو کہ بعد والوں کے لیے آپ کی اتباع کا واحد ذریعہ آپ کی سنن ہی کا اتباع ہے۔ اسی سے احادیث کی اہمیت اور ضرورت سمجھ لیجئے۔

واقعہ یہ ہو کہ حضرات صحابہ کرامؓ ہی سے احادیث کا لکھنا بھی ثابت ہو چکا ہے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہؓ کے لیے اپنے خطبہ کو لکھ کر دینے کے لیے فرمایا ہے۔ لیکن ابتداءً چونکہ قرآن کا غیر قرآن سے خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر کتابت حدیث سے منع فرما دیا تھا، مگر بعد میں یہ بھی منسوخ ہو گئی۔

اس موضوع پر میں نے کتاب مفتاح السنۃ تالیف علامہ محمد عبدالعزیز غفرلہ مدرس شریعہ الاسلامیہ مدرسۃ القضاء الشرعی مصر میں نمایاں مقرر اور جامع مضمون دیکھا، ناظرین کے افادہ کے لیے بعینہ نقل کرتا ہوں۔ وہ ہونگا۔

”قرن اول یعنی صحابہ اور اکابر تابعین کے زمانہ میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کے اوراق میں مدون نہ تھیں بلکہ دلوں کے صفحات پر لکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ لوگوں کے سینے ہی شریعت نبویہ کا گہوارہ، فتاویٰ کے مصدر اور احسناں و حکم کا سرچشمہ تھے۔“

لوگوں نے سنن و احادیث کو کتابوں میں اس لیے نہیں لکھا کہ ابتدائے ان کے لکھنے کی ممانعت فرمادی گئی تھی، چنانچہ صحیح مسلم میں ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليحبه وحدثوا عني فلا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں لکھا مت کرو اور جس شخص نے مجھ سے غیر قرآن کو لکھا ہو وہ اس کو مٹائے۔ ان زبانی میری بیان کردہ باتیں نقل کرو اس میں کچھ حرج نہیں ہو۔ لیکن یہ سمجھو کہ جس شخص نے میری بات غلط باتیں منسوب کیں تو وہ اپنا ٹھکانا میں جہنم ہی سمجھ لے۔

ہمت سے علما نے یہ فرمایا ہے کہ آنپے (صلی اللہ علیہ وسلم) صحابہ کو کتابت حدیث سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ اس وقت اس کی وجہ سے اختلاط بالقرآن کا اندیشہ تھا اور یہ اس کے منافی نہیں ہے کہ جس وقت التباس سے امن ہو تو اس کی کتابت جائز ہو۔ اس تقریر سے حدیث نبوی من الکتاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں جو آنپے مرض وفات میں فرمایا تھا۔

”ایونی بکتاہ اکتب لکم کتاباً“ کا غلاظہ تاکہ میں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ

لا تضلوا العبد“ پھر تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو گے؟

یا آپ کے فتح مکہ کے موقع کے اس ارشاد میں کہ

”اكتبوا لابی سناہ“ ”ابو سناہ کے لیے لکھ دو“

نیز عبداللہ بن عمرو کو حدیث لکھ لینے کی اجازت دینے میں توافق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو پھر صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس سلسلے میں جو کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں قرآن عظیم کے جو کتابت متفرق طور سے تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا اور اس مجموعہ کا نام (المصحف) رکھا۔ اس وقت ان حضرات نے صرف یہی کام کیا۔ باقی کتابت حدیث کی جانب اور اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں فرمائی، جیسی کہ جمع قرآن کی جانب توجہ کی ہاں یہ ضرور کیا کہ اپنی کوششوں کو بطریق روایت، نشر احادیث میں صرف فرمایا کبھی بعینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے الفاظ ہی دوسروں کو پہنچا دیے، اگر وہ اذان میں محفوظ ہوئے۔ ورنہ اگر الفاظ بعینہ یاد نہ ہوئے تو روایت بالمعنی کر دی اور اس میں کچھ حرج بھی نہ تھا، اس لیے کہ احادیث سے مقصود تو معنی ہی ہوتے ہیں، الفاظ کی کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ بخلاف قرآن کے کہ یہاں اس کے معجز ہونے میں خود الفاظ کو بھی دخل ہوتا ہے۔ لہذا اس کے تو کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنا جائز ہی نہیں تھا گو وہ اس کا مراد ہی کہوں نہ ہو، (پس صحابہ کرام نے جمع قرآن کی جانب جو سبقت کی اور حدیث کی جانب نہیں متوجہ ہوئے تو اسی لیے کہ اس کے ہر ہر لفظ کی حفاظت ضروری تھی۔ ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد زمان کی وجہ سے ذہن سے اس کا کوئی ایک لفظ بھی زہول ہو جائے، لہذا جلد سے جلد کتابت کی قید سے اس کو معید اور محفوظ کر لینا ضروری تھا، یہی حدیث تو اس کا بھی لکھ لینا مباح تھا جبکہ احتیاط واجب الباس سے امن ہو۔“

(منہاج السنۃ ص ۱۶)

یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ مصنفؒ نے یہ جو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھال کے بعد حضرات صحابہ نے صحیح قرآن کی جانب مبادرت کی اور صرف اسی کو کھانکاتِ باتِ حدیث کی جانب توجہ نہیں کی۔ تو اول امر میں صحیح قرآن کے لیے بھی جلی صحابہ مثلاً حضرت صدیق اکبرؓ نہ تھے، بلکہ اس کے بارے میں بھی فرماتے تھے کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک میں نہیں کیا اس کو ہم کیونکر کریں، لیکن بالآخر آپ کا شرح صدر ہوا اور آپ نے صحیح قرآن کا عزم بالجزم کر لیا۔ اور حضرت زید بن ثابتؓ کو جو کاتبِ وحی تھے اس کام پر مامور فرمایا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ

عن زید بن ثابت قال ارسل اليّ
ابوبکر مقل اهل اليمامة فاذا عمر بن
الخطاب عنده فقال ابوبكر ان عمرا
انا فقال ان القتل قد استقر بقرآن
القرآن وان اخشى ان يستقر العقل
بالقرآن في المواطن فيذهب كثير من
من القرآن وان اري ان تامر جميع
القرآن فقلت لعمر كيف نفعك شيئا
لم يفعل رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال عمر هذا والله خير فلم
ينزل يراجعي حتى شرح الله صاري
لذلك ورايت الذي راى عمر قال
زيد قال ابوبكر انك شاب عاقل
لا نهيكم وقد كنت تكتب الوحى لرسول
الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن
فاجمعه فقال الله لو كلفوني نقل جبل من
الجال ما كان انقل حتى تما امرنى

حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہو کہ مجھے حضرت
ابوبکرؓ نے اہل الیمامہ کے نقل کے بعد بلوا بھیجا ان
کے پاس اس وقت حضرت عمر بن خطابؓ بھی
موجود تھے، (مجھے غیاطِ لب کر کے حضرت صدیقؓ
نے فرمایا کہ یہ عمر میرے پاس آئے ہیں، اور
کہتے ہیں کہ قاری قرآن بہت زیادہ تعداد میں
شہید ہو چکے ہیں اور مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں اگر
چند بار ان لوگوں میں اسی طرح سے کچھ اور دستِ بار
کام نہ لگے تو پھر تو قرآن کا بہت سا راجد ہوا
ہم سے ضائع ہو جائے گا، لہذا میری یہ رائے
ہو کہ آپ صحیح قرآن کا حکم فرمائیں، یہ سن کر
میں نے عمر سے کہا کہ ہم اس کام کے کرنے کی
کیسے جرات کریں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے نہیں کیا عمرؓ بولے کہ خدا کی قسم یہ جو میں
کہہ رہا ہوں اس میں خیر ہی خیر ہے، بہر حال اسی
طرح انھوں نے کئی دفعہ مجھ سے اس مسئلہ میں گفتگو
کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں مجھے

بہ من جمع القرآن قلت کیف
 تغفلان شیدا لہ دفع لہ رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 قال ہو واللہ خیر ظلم لیل ابوبکر
 یراجعنی حتیٰ شرح اللہ صدری
 للذی شرح لہ صدرا بی سکرو
 عمر فتنجت القرآن اجمعة من
 العسیب واللغان وصدور
 الرجال ووسدت آخر سورة
 التوبة مع خزیمۃ الانضاری
 لما جده مع غیریہ لقد جاءکم
 رسول حتیٰ خاتمة مراءۃ فکانت
 الصصف عند ابوبکر حتیٰ توفاه
 اللہ ثم جند عمر حیاته ثم عند
 حفصہ بنت عمرؓ
 (منقول از روح المعانی ج ۱)

بھی تمہارے اس مسئلہ پر گفتگو فرمائی ہے۔ بیان کہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی اسی چیز
 کے لیے کھول دیا، جس کے لیے حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ کے سینوں کو کھولا تھا۔ پھر میں نے قرآن کو تلاش
 کرنا شروع کیا اور اسکو صحیح کیا کچھ کے تپوں اور سفید پتھروں کے فوشتوں سے، اور لوگوں کے سینوں
 چنانچہ سورہ توبہ کے آخری حصے کو میں نے صرف خیر انصاری کے پاس پایا اور کسی کے پاس یہ حصہ
 تھا اور یعنی لقد جاءکم رسول سے لے کر سورہ تک کی آیتیں) میں یہ صحت حضرت ابوبکر صدیقؓ
 کے پاس رہے۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس رہا اور عمرؓ رہے۔ پھر آپ کے دھال
 کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ کے پاس رہے۔

میرا مقصد اس روایت کو یہاں بیان کرنے سے یہ ہے کہ دیکھئے حدیث تو حدیث خود قرآن کریم کے جمع ذالیف میں اول ولام میں صحابہ متفق نہیں تھے، لیکن حبیب اس کی ضرورت سب پر واضح ہوگئی تو ہر ایک کو شرح صدر بھی ہوتا چلا گیا، پس جس طرح سے کہ قرآن شریف کے ایک زمانہ تک مصحف کی شکل میں نہ آنے سے اس کی قطعیت پر کچھ اثر نہیں پڑا، اسی طرح سے اگر احادیث نے بھی صحابہ کرام کے زمانہ میں کتابی صورت نہ اختیار کی تو محض اس کی وجہ سے وہ ساقط الاعتبار کیوں ہو جائیں گی، جبکہ یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ان کے جمع نہ کرنے کی وجہ التباس بالقرآن اور اسی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا تھا، چنانچہ جب اور جہاں اختلاف سے امن ہوا تو اپنے کتابت کی اجازت لے دی۔ اسی کے متعلق صاحب مفتاح السنۃ فرماتے ہیں کہ :-

”پس تم نے دیکھا کہ علماء نے ان احادیث متعارضہ میں جمع اور توافقی کا مسلک اختیار فرمایا جو، لیکن میں نے علامہ ابن قیمؒ کا قول ان کی کتاب زاد المعاد میں دافتہ رفع مکہ کے بیان کے سلسلہ میں یہ دیکھا کہ ”اس دافتہ میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص صحابی رسول جن کو ابوشاہ کہا جاتا تھا، کھڑے ہوئے اور درخواست کی کہ میرے لیے تحریر فرمادیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی ابوشاہ کے لیے کھ دو، یعنی آپ کا بیان فرمودہ خطبہ“ — تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حدیث کی کتابت جائز ہے۔ اور اس سے جو ممانعت فرمائی گئی تھی اب وہ منسوخ فرمادی گئی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہو وہ اس کو مٹائے، اور یہ ممانعت ابتداء اسلام میں تھی جبکہ وحی منلو (یعنی قرآن) کا وحی غیر منلو (یعنی حدیث) سے اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن بعد میں اس حدیث کے ذریعہ کتابت کی اجازت ہوگئی، چنانچہ (صحابہ کا عمل بھی اس پر تھا) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا آپ کی باتوں کو لکھنا ثابت ہے۔ ان کے مخطوطات میں ایک صحیفہ تھا جس کا نام ”صادقہ“ تھا۔ یہ وہی مجموعہ ہے جس کو ان کے پوتے عمرو بن شعیب نے عن ایہ

عن حیدہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور یہ نہایت صحیح احادیث سمجھی جاتی ہیں چنانچہ بعض ائمہ حدیث نے تو اس سند کو ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہم لے کر دنا ہے اور ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس سے احتجاج فرمایا ہے۔

خود میرا جہان بھی نسخ ہی کے قول کی جانب ہو۔ اس لیے کہ قرآن کا اسلوب بیان اگرچہ اٹکھا تھا اور اس کے الفاظ کا نظم گو کہ نرالا ہی تھا جسکی وجہ سے وہ اعجاز میں اپنے غیر سے ممتاز ہو سکتا تھا تاہم مسلمان ابتداء اسلام میں چونکہ اس کی معیت کا زمانہ کم پائے ہوئے تھے کیونکہ دنیا نیا نازل ہو ا تھا، اور نازل بھی ہو جاتا تھا تو وہ تھوڑا بخیر۔ اس لیے اس کا اپنے غیر سے امتیاز ابھی نفوس میں راسخ نہیں ہوا تھا، اور لوگ خاطر خواہ اس کو سن کر ہی قرآن سمجھ لینے کے خوگر نہ ہوئے تھے۔ لہذا بعید نہ تھا کہ بہت سے ایسے لوگوں پر جو میدان بلاغت کے شہسوار نہیں ہیں وحی منکلو اور غیر منکلو میں اشتباہ ہو جائے اس لیے اس کی تیسر کتابت کے ذریعہ لازم تھی۔ لیکن جب نفوس اس کے اسلوب ادا اور انداز بیان کے خوگر ہو گئے اور اس کو سنتے اور تلاوت کرتے ایک زمانہ گزر گیا یہاں تک کہ لوگوں کا یہ حال ہو گیا جب کسی آیت یا سورت کو تلاوت ہوتے سنتے تھے تو اول کلمہ جو ان کے کان میں پڑتا تھا اس میں کسی کو کچھ جاتے تھے کہ یہ وحی منکلو قرآن شریف ہے۔ اور یہ شناخت ان کے نفوس میں اس درجہ راسخ ہو چکی تھی کہ اب اس بارے میں شبہ ان کے اس سے بھی ہو کر نہیں گذرتا تھا۔ جب یہ صورت ہو چکی ہو تب ان کو کتابت حدیث کی اجازت دی گئی کیونکہ اب جبہ مانعت باقی نہ تھی یعنی التباس سے امن ہو چکا تھا۔

اور کیا عجب کہ ابتداء کتابت حدیث کی مانعت اور بالآخر اسکی اجازت دینے کے وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ کتابت سے جو حضرات واقف تھے وہ اوائل اسلام میں بہت کم تھے۔ لہذا حکمت بھی اسی کو تقضی تھی کہ ان سے صرف کتابت قرآن کا کام لیا جائے۔ لیکن جب بعد میں کاتبین کی تعداد زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث کی بھی اجازت فرمادی۔

اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ ابتداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابتِ حدیث سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں اپنے اس کی اجازت دے دی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کا زمانہ حدیث کی کتابت اور اس کے مجموعہ سے خالی تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے زمانہ میں بھی خاما ذخیرہ حدیث کا مدون ہو چکا تھا۔ چنانچہ مفتاح السنۃ میں ہجو کہ :-

”میرے سابقہ بیان سے آپ کہیں اس نتیجہ پر نہ پہنچیں کہ قرنِ اول میں احادیث

اور سنن کا کچھ بھی حصہ مدون نہیں ہو سکا تھا، اگرچہ زیادہ تر احادیث کا معاملہ

یہی ہو کہ وہ اس وقت تک مدون نہ ہو سکیں تاہم حضرت عبد اللہ بن عمروؓ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ابو عمرو یوسف بن عبد البر

اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں مطرب بن طریف سے نقل کرتے ہیں وہ

فرماتے ہیں کہ میں نے سہمی سے سنا وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے حضرت

علی بن ابی طالبؓ سے پوچھا کہ کیا آپؐ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور

چیز موجود ہے سوا فرقان کے؟ انھوں نے فرمایا کہ نہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس نے

دوسے کو بھڑا اور جان کو پیدا فرمایا کچھ اور نہیں جو سوا اس کے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھڑے

کو اپنی کتاب کا فہم عطا فرمائیں اور سوا اس کے کہ جوں صحیفہ میں ہے۔ ابو حنیفہ کہتے

ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا بیت کے کچھ مسائل اور قیدیوں

کی رہائی کے بعض مسائل اور یہ کہ کافر کے بدل میں مسلم قصاصاً نہ قتل کیا جائے اسی طرح

سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقاتِ ادیان، اور قرآن و سنن سے

متعلق حضرت عمرو بن حرمؓ کو کچھ باتیں لکھ دی تھیں، نیز حضرت ابو جعفر محمد بن علیؓ

کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستہ میں ایک تحریر ملی جس میں

لکھا تھا کہ

”ملعون ہے وہ شخص جو کسی ایماندار کو رستہ

سے ٹھکرائے۔ ملعون ہے وہ شخص جو زمین کے

کنارے کی چوری کرے (مظاہرہ) کہ دوسرے کے

”ملعون من اضل اعین عن سبیل

ملعون من سرق تخوم الارض

ملعون من قتل غیرہ والیہ، و

قال ملعون من بعد نعمة من
یذاہ کھیت میں شامل کر لے، ملعون ہے
انعم علیہ۔
وہ شخص جو اپنے مولیٰ کے غیر کی جانب خود
کو منسوب کرے۔ یا یہ فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنے محسن اور نعم کے انعام سے انکار کرے۔
اسی طرح حضرت معن سے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود نے مجھے ایک
کتاب دکھائی اور مجھ سے تم کھا کر کہنا کہ اس کو میرے والد صاحب نے اپنے ہاتھ سے کھا کر۔
اسی طرح سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ وہ ابن عباسؓ کے ساتھ تھے تو ان سے جو حدیث
سننے تھے اس کو اپنے کجاوہ کی کھڑی پر لکھ لیتے تھے اور جب اس سے آرتے تو اس کو
مٹا دیتے تھے۔

اور حضرت عبدالرحمن بن ابوالنزاہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے
ہیں کہ ہم لوگ تو صرف حلال اور حرام کو لکھتے تھے لیکن ابن شہابؓ جو کچھ بھی سننے تھے، کچھ
لکھ لیتے تھے پھر جب ان مسائل کی حاجت پڑی تو میں نے جانا کہ وہی سب سے بڑے عالم ہیں۔
اور حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ یوم حمہ میں خلافت یزید
کے زمانے میں ان کی سب کتابیں جل گئیں اس پر وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش ان کتابوں کے
بجائے میرے سب اہل و عیال اور میرا سب مال جل جاتا۔

(فتاح السنۃ ص ۱)

سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور دینی ذخیرہ ان حضرات کو کس درجہ

محبوب تھا۔

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولا ناسیر مناظر حسن گیلانی، عسکری ذہانت و حکمت، عسکری کا قابل دیدہ نمونہ
جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور تمدن علوم و فنکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ
اس فتنہ کی بنیاد پر کاری ضرب لگانے اور اس کے طوفانی حملہ میں اپنے پیغمبرؐ ایمان کو خرقاتی سے بچانے کے لیے
قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پھائی ہیں۔

قیمت ۸/۱

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

[ناظرین الفرقان کو یہ خیال نہ ہو کہ اس عنوان کے تحت جو مضمون چار سطروں میں مکمل کر ختم ہو چکا تھا۔ اب اسکی کوئی پانچویں قسط مکمل آئی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے مضمون پر ایک سوال اور مولانا مودودی کے نظم سے اس کا جواب تازہ ترجمان القرآن میں اسی عنوان سے شائع ہوا ہے۔ ہم اسی کو یہاں نقل کر رہے ہیں، تاکہ ہماری تنقید کا جواب بھی لوگوں کے سامنے آجائے۔ اور وہ کسی فیصلہ پر کمیو ہو سکیں۔ اس لئے کہ میرا کہ سائل نے خیال ظاہر کیا ہے، یہ مسئلہ علمی اور علمی ہر لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔

ہم نے جہاں ضرورت سمجھی ہے، حاشیہ میں اس سوال و جواب پر کچھ عرض کر دیا ہے۔ گویا حاشیہ تمام کے تمام ہماری طرف سے ہیں۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ وہ اگر ضرورت سمجھیں تو اس مسئلہ میں اظہارِ خیال فرمائیں۔ الفرقان کے صفحات ان کے لئے حاضر ہیں۔]

(ادارہ)

سوال :- ”دین میں حکمتِ علمی کے مقام“ سے متعلق ایک لاساچوڑا مضمون رسالہ الفرقان لکھنؤ میں نکل رہا ہے جس کی آخری قسط تازہ الفرقان میں آچکی ہے۔ یہ نہیں مضمون مذکور آپ کی نظر سے گذر رہا ہے یا نہیں لیکن میں اس سے متعلقہ دو ایک باتوں پر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

گوکہ مضمون مذکور سے مجھے اکثر جگہ اختلاف رہا ہے لیکن ”امت من قریش“ اور

مئی کے ترجمان میں ”کیا دین کے سب ہی اصول بے کچا ہیں“ والے مضمون کے تحت دی گئی ہوئی مثالوں پر تنقید جان دار معلوم ہوئی۔ فاضل مضمون نگار نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی دی ہوئی مثالیں محض شخصی اجازتیں، قیمتی رخصتیں اور خطراری دقتوں کے تحت آتی ہیں اور ان کا سامعہٴ اقامت دین سے کوئی علاقہ نہیں۔

مضمون کی ایک ادربات سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ کہ گو اپنے حکمت علی والی بات چند جزئی امور جیسے "امید داری سسٹم" اور دیگر جماعتوں سے تعاون وغیرہ کے سلسلے میں کہی ہے لیکن آپ نے جس انداز سے ان پر اسوۂ رسولؐ سے دلائل دیئے ہیں (جو صاحب مضمون کے نزدیک تمام کی تمام غیر متعلق ہیں) ان سے غیر منجیدہ، مفاد پرست طبقہ کے لیے دین میں کثرت بیونت کا موقع ملتا تھا آجاتا ہے اور یہ بہت سے فتنوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اپنے اس شبہ کے ثبوت میں مضمون نگار نے رسالہ کے اسی شمارہ میں "المیز" کے حوالہ سے "دو ٹوں کی خریدی" سے متعلق ایک علی شالی بھی دی ہے جس میں ایک صاحب نے "المیز" کے ایڈیٹر صاحب کو لکھا تھا کہ حضور "تالیف القلب" کے سلسلے میں جب لوگوں کے ایمان خریدتے تھے تو اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں دو ٹوں کی خریدی برحق ہے اور یہ کہ ان صاحب کو ایک خزانہ ملتا تھا آجائے تو تمام لوگوں کے دو ٹ خرید کر اسلامی نظام کے قیام کی کوشش فرمائیں۔

..... فاضل مضمون نگار کا کہنا ہے کہ آپ کے حکمت علی والے مضمون سے مستתר ہو کر لوگ اتنی ہستی تک بھی گر سکتے ہیں تو — آئندہ ایسے فلسفہ کی مختلف طریقہ سے توجیہ کر کے دین کی کسی اہم قدروں کو مہدم کر سکتے ہیں۔

آپ یہ کہتے ہیں کہ اقامتِ دین کی جدوجہد میں توحید، رسالت اور دیگر اہم اصولوں کے استثناء سے دو سکرینتا کم اہم اصولوں کو موقع کی نزاکت کے لحاظ سے قطع نظر کیا جاسکتا ہے جب کہ ان پر اصرار کرنے سے دیگر اہم اصولوں کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ جماعت کے معترض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر دین کا قیام ہو گا تو

اپنے پورے اصولی برقرار رکھتے ہوئے ہوگا ورنہ ایسی کسی جہد و جدہ میں کسی بھی اصول کو قربان کیا گیا تو وہ اقامتِ دین کی جہد و جدہ نہیں ہے اور اگر یہ جہد و جدہ کامیاب ہو بھی گئی تو اسلامی نظام کے بجائے کسی کے خود ساختہ نظام کا قیام عمل میں آئے گا۔۔۔۔۔ اور اگر حالات کا دباؤ ایسا ہو بھی تو دعوتِ دین کے شیدائیوں کو چاہیئے کہ دین کو اپنے تمام اصولوں کے ساتھ قائم کرنے پر ضرر ہیں یا دعوتِ دین سے دستبردار ہوں غرضیکہ صاحبِ مقالہ کا استدلال یہ ہے کہ احکامِ دین میں استثناء کی گنجائش شخصی اضطرار اور ذاتی مصالح کے لئے تو ہو سکتی ہے۔ لیکن دینی مقاصد اور دینی مصالح کی خاطر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

چونکہ مسئلہ کا تعلق ”دعوتِ دین اور اس کے طریقہ کار“ کے بنیادی امور سے ہے اس لئے بہت سے حضرات جو جماعت کے بیجا سامی ہیں نہ اس کے غالی مخالف ہیں کوئی الواقع سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کے دستبردار می والے ترجمان کے رسائل و رسائل کے تحت دیئے ہوئے جوابات پوری طرح تشفی بخش نہیں ہیں۔ اسلئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک مفصل مضمون جو قرآن، حدیث اور اسوۂ صحابہ کی مثالوں سے جو صرف اقامتِ دین کی جہد و جدہ سے علائقہ رکھتی ہوئی فشرح ہو ترجمان القرآن میں رقم کیا جائے تو جہاں یہ بہت سی غلط فہمیوں کے ازالہ کا باعث ہوگا وہاں بہت سے تعلق خاطر رکھنے والے حضرات کے اضطرار کے لئے تشفی بخش ہوگا۔ باعنی غلط فہم کہ ہم اس کی مناجات علمی لحاظ سے بھی بُری اہمیت ہے۔“

جواب :- ”الفرقان“ کی جس بحث کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے موقع و محل اور انداز سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اہل بنائے بحث بجائے خود یہ مسائل نہیں ہیں بلکہ دل کا ایک پرانا بوجھ ہے جو توں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب اس کو نکالنے کے لئے کچھ مسائل بطور جلیہ دھونڈنے

الفرقان اہل جناب رسائل سے بیان ہادی ترجمانی میں کوتاہی ہوئی ہے۔ ہم نے استثناء کو صرف شخصی اضطرار اور ذاتی مصالح میں محدود نہیں کیا بلکہ بعض اور مواقع میں بھی ایسی گنجائش مانی ہے۔ ۱۳

گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ کرے بیٹھ جائے کہ کسی کو تہم کرنا ہے تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ایسے شخص کی بارے میں سچ جائے۔ آپ جس بڑے سے بڑے قدیم یا جدید مصنف کا نام چاہیں لے لیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تہم کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل سے کیسے کیسے سخت الزامات کی بنیادیں برآمد کی جاسکتی ہیں۔ دوسروں کو بھڑکائیے، اگر خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور بازار پر اس کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بطور نمونہ بتاؤں کہ خود ان حضرات کو ضلّ اور مغلّ ثابت کر دینا

لے۔ ”دل کے بخار“ کی بات بالکل کھڑی نہیں آئی۔ جس غریب کے مضمون پر یہ سوال وجواب ہے اس سے مولانا کا آخر کب کوئی ایسا قضیہ پیش آیا تھا جس کی بنا پر دل کے بخار کا احتمال پیدا ہو؟ کیا مولانا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چونکہ صاحب الفرقان کی جماعت اسلامی سے علیحدگی کے مدعوں پر انہی نے نقد کی بنا پر صاحب الفرقان کے بارے میں وہ بھی کہتے ہیں، اور مضمون نگار کو صاحب الفرقان سے نسبت ہے۔ اسلئے صاحب الفرقان کے ”دل کا بخار“ ضرور کچھ نہ کچھ اسکے دل میں بھی منتقل ہو گیا ہوگا! بظاہر یہی مدعا ہے، اور غلط ہے کہ اس دہی منطق کا جو آپ کس کے پاس ہو سکتا ہو؟ الّا یہ کہ اگر واقعی کسی کے دل میں بخار ہو تو وہ اس منطق کے جواب میں اچھی طرح اپنا بخار نکال لے، کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ باتیں بخار نکالنے کا بہترین موقع خرام کوئی ہیں مگر ابھی شریاں کوئی بخار ہے ہی نہیں۔!

۳۔ الفرقان کا پورا مضمون پڑھ جائیے، انشاء اللہ مولانا پر کوئی ”الزام“ اس میں آپ کو نہ ملے گا۔ ساری تنقید مشروط انداز میں کی گئی ہے کہ اگر مولانا کا مدعا ہے تب اس پر یہ نقد ہے (اور مولانا کا یہ حق غیر واجب حد تک تسلیم کیا گیا ہو کہ وہ اپنے ارشادات کا جو چاہیں مطلب بیان فرمائیں۔ مضمون کی پہلی قسط میں یہ بات بڑی وضاحت اور سراستری کے ساتھ آئی ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ سائل کو مولانا سے تعلق خاطر کے باوجود مضمون سے یہ شکایت کسی درجہ میں بھی نہیں ہوئی کہ اس میں مولانا کے ساتھ کوئی نا انصافی کی گئی ہے۔

۴۔ کیا جناب سائل مولانا کی توجہ اس طرف بھی مبذول کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ”تہمت تراشی“ کا الزام الفرقان کے مضمون نگار کو دیا ہے۔ اس کی کیا بنیاد ہے؟ اور اگر کوئی بنیاد نہیں ہے تو کیا یہ ”تہمت“ نہیں ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن پر اللہ کے حضور بازار پر اس کا خطرہ ہو؟

بلکہ انھیں دین اور ملت کے لئے سب سے بڑا خطرہ ٹھہرا دینا کتنا آسان ہے اور آدمی تقویٰ و خشیت کا لباسِ زور پہن کر کیسی کچھ باتیں خود ان لوگوں کے خلاف بنا سکتا ہے۔

میرا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کی تنقید میں مجھے اس طرح کے محرکات محسوس ہوتے ہیں تو میں اسکا جواب دینے سے پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ وہ تو اپنے مقصد کی خاطر ہر دلی میں بھٹکتا پھر بیگا، میں اپنا مقصد چھوڑ کر اس کے پیچھے کہاں کہاں بھاگ سکتا ہوں۔ اور آخر اس طرح کے لوگوں سے اُچھ کر میں پھر اور کسی کام کے لئے وقت بھی کہاں سے لاسکتا ہوں۔ اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات پندرہ پندرہ سولہ سولہ برس سے مسلسل ٹھہر چکے کر رہے ہیں، اور ابھی چند سال سے تو کچھ لوگوں نے میرے خلاف الزام تراشیاں کرنا اپنا مستقل مشغلہ ہی بنا رکھا ہے۔ مگر میں نے کبھی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا، یا حد سے حد اگر کبھی ضرورت تھی تو اپنی پوزیشن کی وضاحت کر دی اور اس کے بعد انھیں چھوڑ دیا کہ جب تک چاہیں اپنا نام اعمال یاہ کرتے رہیں۔

آپ ”الفرقان“ اور ”المنیر“ کے مضامین سے اگر دھوکا کھاتے رہیں گے تو میرے لئے یہ سخت مشکل ہو گا کہ وہ آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرا دلائل اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھا کر آپ کے دوسرے دور کرنے میں لگا رہوں، بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کے ساتھ دونوں طرف کی چیزیں پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کی کچھ میں حقیقتِ حال آجائے تو اچھا ہے، ورنہ جہاں اور بہت

۱۔ جواب کی اس ساری تمہید کو پڑھ کر ہمیں جماعتِ اسلامی ہند کے آرگنِ دعوت (دہلی) کا کئی سال پیشتر کا وہ تذکرہ یاد آ رہا ہے جس کا عنوان کچھ کس قسم کا تھا ”ان سے ہشیا“ اور اس کے ذیل میں متعدد رسائل و جرائد کے نام لگ کر (جن میں سے ایک الفرقان بھی تھا) اور الفرقان ہی کے بعض مضامین سے خفا ہو کر یہ تذکرہ غالباً لکھا بھی گیا تھا) لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ یہ دین و ایمان اور تعمیرِ شرافت کو بالائے طاق رکھ کر جماعتِ اسلامی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی باتوں پر کان نہ دھرنا! انہیں تو اپنی اپنا نام اعمال یاہ کرتے رہنا ہے۔ اس پر ایک تعداد کی مضمون میں امیرِ جماعتِ اسلامی ہند نے غالباً یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تو وہی حربہ ہے جس کے استعمال کی شکایت ہمیں اپنے بعض مخالفین سے ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ابوالاعلیٰ مصلح صاب کا مسلک وہی ہے جو ادارہٴ دعوت نے اختیار کیا تھا۔

سے لوگ ان دوسرے اندازوں کے شکار ہوئے ہیں دہاں ایک آپ بھی ہیں۔

تاہم چونکہ اپنے پہلی مرتبہ مجھ کو ان کے ڈالے ہوئے دسادس کے بارے میں لکھا ہو اس لئے میں صرف ایک دو باتوں کی وضاحت کئے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آپ کو مدد مل سکے۔

(۱) اختیار اھوں کے اصول کی وضاحت میں جو مثالیں میں نے دی ہیں ان کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ان سے صرف شخصی مشکلات اور بندوں کو پیش آنے والی حاجات ہی میں اضطراب کے موقع پر رخصت کا ثبوت ملتا ہے، رہا اقامت دین کا کام تو اس میں اس قاعدے کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ذرا آپ خود سوچیں کہ اگر بات یہی ہے تو روادۃ حدیث کی جرح و تعدیل کے سلسلے میں محدثین نے بے شمار زندہ اور مردہ راویوں کی جو غیبت کر ڈالی، اسکا باعث آخر کو کون شخصی اضطراب تھا؟ دوسری مثالوں کو تھوڑی دیر کے لئے چھوڑ دیجئے، صرف یہی ایک مثال اس امر کے ثبوت میں کافی ہے کہ بڑے مفید سے بچنے کے لئے چھوٹے مگر ناگزیر مفید سے کو اختیار کر لینا، اور بڑی بھلائی کی خاطر چھوٹی بھلائی کا نقصان بقدر ضرورت گوارا کر جانا، صرف شخصی حاجات ہی کے لیے جائز نہیں بلکہ خالص دینی مصالح کے لئے بھی جائز ہے، اور اس قاعدے کے

سلسلے میں نہیں کہا گیا، مولانا نے اگرچہ ہمارے مضمون ملاحظہ فرمایا ہو، جبکہ جو اسکے مین اسطور سے معلوم ہوتا ہو، مگر افسوس کہ انھوں نے، ہماری ترجمانی میں سائل کے الفاظ کی کوتاہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ایک غلط موقف میں پیش کر کے جواب ارشاد فرمایا ہم نے استثنا کے جو ار کو صرف شخصی مشکلات و حاجات ہی میں محدود نہیں مانا ہے، بلکہ بعض اور مواقع میں بھی اس کے لئے جواز کو تسلیم کیا ہے۔

سلسلہ جی! یہاں کوئی شخصی اضطراب نہیں تھا۔ مگر یہاں جو کچھ اور قاعدہ ہم نے آپ کی اس مثال پر کلام کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے۔ یہ تو نہیں تھا کہ میں جوازِ استثنا کی صورتیں بیان کر کے چھوڑ دی گئی ہوں، اور مثالوں کو الگ الگ ان اصولی صورتوں پر منطبق نہ کیا گیا ہو، ہم نے تو آپ کی ایک ایک مثال کے متعلق بتایا ہو کہ وہ کس صورت کے ذیل میں آتی ہو چنانچہ اس صحیح و تعدیل والی مثال کے متعلق بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ مثال آپ کے جہاں سے لی ہو یعنی امام نووی کی ریاض الصالحین سے، وہاں امام نووی نے خود بتایا ہو کہ یہ مثال ”تخذیر المؤمنین من النار“ (یعنی عائدہ المؤمنین کے دینی ضرورت کی روک تھام) کے ذیل میں آتی ہے۔

معاذ میں بندوں کی ضروریات اور سعی اقامت دین کی ضروریات کے درمیان جو فرق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ محدثین نے ہزار ہا راویوں کے عیوب کی پردہ کشائی اپنے ”پٹھے“ کی ضروریات، یا اپنی تصنیف و تالیف کے مقاصد کی خاطر تو نہیں کی تھی۔ یہ صریح حرام، بلکہ قرآن کی تعبیر کے مطابق نہایت گھناؤنا کام انھوں نے صرف اس دین کی بنا پر کیا تھا کہ اگر اس برائی کا ارتکاب نہ کیا جائے گا تو اس سے بہت زیادہ بڑی برائی یہ لازم آئی گی کہ دین میں بہت سی وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہو جائیں گی جو حضور نے نہیں فرمائیں اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جائے گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خالصتہ اقامت دین کے سلسلے کا ایک نہایت اہم اور نمایاں کام نہ تھا۔ اس میں تو شخصی مصالح

۱۵ محدثین کے اس کام کی توجیہیں امام نووی کی رائے ذکر کرنے سے پیشتر ہم نے بطور وجود بات کہی تھی وہ بدینہ یہی تھی جو مولانا نے ذرا مختلف الفاظ میں فرمائی ہو یعنی یہ کام دین کو نقصان (فساد) سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ مگر اس کے بعد یہ ارشاد کہ ”یہ اقامت دین ہی کے سلسلے کا ایک اہم کام تھا۔ یہ ہم سے حقیقتہً اختلاف نہیں، بلکہ غلط بحث جو۔ وسیع معنی میں تو ”اقامت دین کے سلسلے کے کام“ کا اطلاق کم و بیش ہر دینی خدمت پر کیا جاسکتا ہے مگر گفتگو اس وسیع معنی میں تو نہ تھی گفتگو ”اقامت دین“ کے اس خاص اصطلاحی معنی میں ہے جو جماعت اسلامی کا شعار ہے۔ اور جس کی بنا پر اس کا دعویٰ ہے کہ روئے زمین پر تہذیب و جماعت ہے جو کامل اقامت دین کی طلبہ دار ہے۔ یعنی حکومتِ الہیہ کا قیام۔۔۔۔۔ جو پہلے جماعت اسلامی کے نصب العین، آج کے لیے ”اقامت دین“ کی جگہ پر بولا بھی جاتا تھا۔۔۔۔۔ اور جس کی دوسری تعبیرات ”غلبہ دین“ وغیرہ کے الفاظ ہیں!۔۔۔۔۔ پھر یہ مولانا اس خاص اصطلاحی معنی کی بحث میں اس وسیع معنی کو کیوں لایا ہے میں یہ کیا مولانا اسکے لئے تیار ہیں کہ آج دینی درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و تبلیغ کے تعلقوں میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ وہ بھی اقامت دین کے کام میں مولانا اور انکی جماعت کے جیسے ہیں، تو مولانا کی تصدیق فرمادیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو مولانا کو کوئی ایسی مثال دانی چاہیئے جو ”غلبہ دین“ کے لیے دین کے کسی اصولی کو حکمت عملی کے طور پر قربان کرنے کی نظیر بن سکے۔ یا جو مثالیں انھوں نے دی تھیں انھیں میں سے کسی کے متعلق ہمارے نتیجہ بحث کے برعکس یہ ثابت کرنا چاہیئے کہ ایسی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

وصاحبات کے کسی شائبہ نیک کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جسے ایک قابل معافی جرم نہیں بلکہ کارِ ثواب سمجھ کر امت کے اگلے پچھلے تمام نعتیاء اور محدثین نے بالاتفاق کیا اور تمام امت نے بالاجماع اسے کارِ ثواب مانا۔ حالانکہ فی الاصل اس کے غیبت ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

(۲) دین کے کسی قاعدے کو بیان کرنے میں یہ احتمال کہ اس سے مفاد پرست لوگوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا، بظاہر بڑا اہم محسوس ہوتا ہے، لیکن غور کیجئے، کیا اس اندیشے سے اللہ اور اس کے رسولؐ نے اور امت کے اہل علم نے کسی ضروری چیز کو بیان کرنے سے احتیاب کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور فقہ کے صفحات میں کتنی باتیں ایسی موجود ہیں جن سے اگر کوئی جاہل اور بدینیت آدمی ناجائز فائدہ اٹھانے پر آم آئے تو فسق و فجور اور گمراہی کی آخری حدوں کو بھی پار کر جائے۔ لیکن ان اندیشوں سے خدا نے اس کے رسولؐ نے اور علمائے امت نے کوئی ایسی بات کہنے سے پرہیز کیا جو اپنے صحیح محل میں درست ہو اور جس کا بیان کرنا دین کی پیروی کرنے والے نیک نیت لوگوں کی رہنمائی کے لیے ضروری ہو۔ اب اگر وہ باتیں جو میں نے زیر بحث مضامین میں کہی ہیں، بجائے خود درست ہیں اور ایک ایسے قاعدے کی نشاندہی کرتی ہیں جو واقعی دین میں

(بقیہ حاشیہ منسلک) نعت نیک یہ ہو، ورنہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نعت کی کوئی شان آئیکے پاس نہیں جو۔ یہ غلط بحث والی حرکت تھی تو دیکھنا یہ شان جو اور اس سے کوئی فائدہ بھی، جو اس کے کوئی نکتہ نہیں رہے۔

۱۷۷ ہی اہرگز نہیں کیا۔ اور نہ علمائے امت کو کرنا چاہیے۔

۱۷۷ جی نہیں! اسی میں تو کلام ہو۔ ”وہ باتیں“ بجائے خود درست نہیں ہیں۔ بلکہ غلطی اس ناہنجار ”تہمت تراش“ سے یہ ہونی کہ اس نے ان حدود میں اس نظریہ کے استعمال کی تصویب کر دی جن حدود میں اب تک مولانا کی طرف سے اسکا استعمال سامنے آیا جو اذعاناً سائل نے بھی ہماری ترجمانی میں یہی بات کہی جو مکر مولانا نے اس تصویب کو اصل ”باتوں“ کی تصویب بنا دیا۔ اور پھر سوال بن گیا کہ اگر بات درست ہو تو پھر کی مفید فتنہ پردازی کے افعال کا کیا وزن؟ حالانکہ عرض یہ کیا تھا کہ بات عقلی وسعت کے ساتھ کبھی جاری ہو وہ غلط اور خود فتنہ انگیز نہ، اگرچہ مولانا جن حدود میں اب تک اس نظریہ کو برتتے ہوئے سامنے آئے ہیں ان میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

موجود ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ ان لوگوں کی باتیں کیا وزن رکھتی ہیں اور مجھے ان کو کیا وزن دینا چاہیے جو ان پر مجھے تہم کرنے کے لئے استعمال پیدا کرتے ہیں کہ ان امور کے بیان کرنے سے فتنوں کا دروازہ کھلے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ دوسرے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خود فتنے میں پڑنے اور دین کے نام سے بے دینی کی خدمت کرنے کے لیے یہ دروازے کھول رہے ہیں۔ اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ آدمی صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جائے اور ان لوگوں کو جو کچھ بھی یہ کہنا چاہیں کہنے دے۔

(۳) ”دروٹوں کی خریداری“ کے موضوع پر جو کچھ ”النیر“ نے لکھا اور ”الفرقان“ نے اس کے صفحات سے نقل کیا، اس سے مقصود اس امر کا ثبوت بہم پہنچانا ہے کہ جس فتنے کے دروازے کھلے گا وہ احتمال ظاہر کرتے تھے وہ تو پہلے ہی کھل چکا ہے اور میرے کھولے کھلا ہے۔ یہ کہ تب جو کمال درجہ تقویٰ کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں، میں صبر کے ساتھ ان پر خاموش ہی رہنا مناسب سمجھتا تھا، کیونکہ یہ الزام تراشیاں اور دوسرے کو تہم کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں اور بے تابیاں اپنے اندر جو روح رکھتی ہیں۔ میں ہر وقت خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ انکی مداخلت کی کوشش نہیں مجھے بھی اس کی جھوٹ نہ لگا دے لیکن انہوں نے کہ آپ جیسے سادہ دل حضرات آدمی کو صبر سے خاموش بھی نہیں مٹھنے دیتے اور ان باتوں پر جواب طلبی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے اور پھر خود مجھے بتائیے کہ ان چیزوں کی آخر کیا جواب دہی کی جا سکتی ہے۔ پہلے ”النیر“ نے مجھ پر یہ سر امر چڑھایا کہ میں روپے کے ذریعہ سے دوٹ خریدنے کو جائز رکھتا ہوں اور اسے ”مولفۃ القلوب“ کی مد میں شمار کرتا ہوں (حالانکہ اس بیان میں حدائق کا شاکیہ نمک : تھا، یہ بات میری زبان پر آتا تو وہ کتنا کبھی میرے حاشیہ خیالی میں بھی نہ آتی تھی۔ اور اس چیز کو ”النیر“ کے صفحات میں دیکھنے سے ایک سکند پہلے نمک کبھی میں نہ سمجھ سکتا تھا کہ مجھ پر یہ الزام بھی کبھی لگایا جا سکتا ہے۔ پھر اسی النیر نے کسی دوسرے صاحب کا ایک

لے مولانا کے نظریہ کو نہایت خطرناک سمجھنے کے! وجود یہ سو وطن جو نہیں کیا گیا کہ مولانا اس نظریہ کو لے کر کوئی غلط کام کرتا چاہتے ہیں۔ یہ غالباً اسی کا صلہ ہے!۔ ۱۵ فروری ۱۹۷۱ء

خط شائع کر دیا جس میں وہ اپنی دانست کے مطابق دونوں کی اس خریداری کے حق میں کچھ لائل پیش کرتے ہیں (اور یہ بالکل ان کا اپنا ہی فعل ہے، مجھ سے اس معاملہ میں نہ انکا نہ کسی اور شخص کا سرے سے کبھی کوئی تبادلہ خیال ہوا ہی نہیں، اور ان کے استدلال یا خیالات کا مجھ سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے)۔ اسکے بعد جناب "الفرقان" اس سارے معاملے کو میرے سر پہ لپکا کر لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ دیکھو، یوں اس شخص کے خیالات سے متاثر ہونے والے لوگ خلاقیت کو دھوکے سے دے رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ میں نے کب یہ کہا یا کھا تھا کہ روپے سے دوٹ خریدنا جائز ہے؟ یہ ایک خالص بہتان تھا جو صاحب "النیر" نے محض اپنے جذبات انتقام کی تسکین کے لیے خود ہی گھڑا اور شائع کر دیا۔

اب اگر ایک بالکل غیر متعلق شخص اس جھوٹی روایت پر اپنے کچھ خیالات پیش کرتا ہے تو کیا میں اس کی بھی جواب دہی کرتا ہوں؟ ضرور بات کہ وہ شخص اپنے خیالات پیش کرنے کے ساتھ میری تعریف میں بھی کچھ کلمات لکھ دیتا ہے، کیا اس کے لیے کافی ہے کہ تجھے اس کی ہر بات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے؟ یہ طرزِ موازنہ اختیار کیا جائے تو اس کے پچھلے علماء و دانش ور اور بزرگانِ دین میں سے کون نکال جائے گا جس کے معتقدین مدح کی ہر غلطی اس کے سر پہ لپکا کر اسے سرِ حشمتِ فضائل ثابت نہ کیا جاسکے۔ شاید جو کسی جوئی حکومتوں کے پراسیکیوٹنگ آپکسٹر بھی لوگوں کو مایوس کرنے میں یہ سرگرمی اور چابکدستی تو نہ دکھاتے ہوں گے۔

اس لیے الفرقان کی پوری فرد جرم پڑھ لیجئے اور اس کے اہم صورت یہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ الفرقان کے حوالہ سے لکھنے کے مؤثر روزنامہ قومی آواز نے مذکورہ خط کے ضمن میں اپنے ایک ادارتی نوٹ میں مولانا کی طرف منسوب کر کے تنقید کر ڈالی تو یہ تہمت تراش دوسرا انداز الفرقان کا مضمون تھا جس تھا جسے "بغدادِ قلب" اس غلطی کی تصحیح کرانے کی توفیق نصیب ہوئی یعنی اس نے ایڈیٹر قومی آواز کو خط لکھ کر اس غلطی کی طرف متوجہ کیا اور انھوں نے دوسرے یا تیسرے ہی دن اس کی تصحیح شائع کر دی۔ اگر کوئی صاحبِ جاہ میرے قلم پر کہہ کر ایڈیٹر صاحب قومی آواز کی تصدیق فرمائیں گے۔ اسی سے اندازہ فرما لیجئے کہ الفرقان نے مولانا کے سر کی کچھ تھوپا جو تھا!

(۴) "الائمۃ من قریش کے متعلق جو مضمحل بحث میں نے "مسائل و مسائل" حصہ اول میں کی ہے اگر اسے اپنے پڑھ لیا ہوتا تو شاید آپ "الفرقان" کی تنقید میں وہ وزن محسوس نہ کرتے جس کا اظہار آپ نے کیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر احادیث میں کوئی چیز تو ایسی تھی جس کی بنا پر صدر اول سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب کے دور تک بالعموم فقہائے اسلام خلافت کے لیے قریشیت کو قانونی شرط کے طور پر بیان کرتے رہے۔ اگر حضور کے ارشادات سے یزید سے ظاہر ہی نہ ہو رہا ہوتا کہ آپ کے بعد خلافت قریش کے لوگوں کو دی جائے تو کیا فقہاء اتنے نادان تھے کہ محض پیشین گوئیوں کو بالاتفاق حکم سمجھ بیٹھتے اور موجودہ دور کے بعض حضرات سے پہلے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی کہ یہ تو محض خبریں ہیں، ان کا منشا یہ ہے ہی نہیں کہ خلیفہ قریش میں سے ہو۔

"الائمۃ من قریش" حکم ہے یا خبر، اس کے متعلق شاہ ولی اللہ صاحب کی رائے ملاحظہ ہو۔
 "دائرا لاجلہ (یعنی من جملہ شراک خلافت) آئت کہ قریشی باشد باعتبار نسب یا خود
 زیرا کہ حضرت ابو بکر صدیق صرف کردند انصار و از خلافت باین حدیث کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرمودہ اند الائمۃ من قریش" (انسانہ انصاف، مقصد اول، ص ۵)

اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب اس حدیث کے معنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے سمجھ رہے ہیں یا قریش میں سے ہوں؟ اگر بالفرض اسے اور اس معنی کی دوسری احادیث کو لفظاً خبر بھی قرار دیا جائے تو فقہاء و محدثین نے عام طور پر اس خبر کو امر ہی کے معنی میں لیا ہو بخاری کی حدیث لا یزال ہذا الا امر فی قریش کے متعلق علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ "یہ حدیث شریعت کی خبر دیتی ہے، یعنی امامت کبریٰ منعقد نہ ہوگی مگر قریش کے لیے" ابن النیر کہتے ہیں "اس کا مقصد جنس امر کا قریش میں مصور ہونا ہے، گو یا حضور نے دراصل یہ فرمایا کہ لا احدا الا فی قریش اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حضور کا یہ ارشاد کہ الشفعة فی ما لہ یقسم" اور علامہ ابن حجر فرماتے ہیں "یہ حدیث اگرچہ خبر کے الفاظ میں ہے مگر امر کے

معنی میں ہے، گو یا حضور کا ارشاد یہ تھا کہ خاص طور پر قریش ہی کو امام بناؤ۔ حدیث کے بانی طرق اسی معنی کی تائید کرتے ہیں، اور صحابہ نے بالاتفاق اس کو حصر ہی کے مفہوم میں لیا بخلاف اُن لوگوں کے جو اس معنی کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی بات کی طرف جمہور اہل علم گئے ہیں کہ امام کے لیے قریشی ہونا شرط ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۳ صفحہ ۹۶-۹۷)

علامہ بریلوی کی اس رائے کا انحصار محض اُن احادیث پر ہی نہ تھا جو خبر کے الفاظ و انداز میں ہیں۔ یا جن کے اندر محض خبر ہونے کا احتمال ہے بلکہ متعدد احادیث امر کے الفاظ میں بھی مروی ہیں، مثلاً قد موافق ایشا ولا تقد موھا (قریش کو اُن کے کردار ان سے آگے نہ بڑھو) جسے جیسے جیسے، طبرانی اور امام شافعی نے نقل کیا ہے، اور قریشی قادیۃ الناس (قریش لوگوں کے لیڈر ہیں) جسے امام (محمد نے حضرت عمر بن عباس سے روایت کیا ہے۔ دراصل اس مسئلے کے متعلق مختلف الفاظ میں کثرت سے جو ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوئے ہیں ان کا مجموعی اثر یہ تھا کہ علمائے اسلام صدیوں تک بالاتفاق خلافت کے لیے قریشیت کو ایک قانونی شرط کی حیثیت سے بیان کرتے رہے ہیں اور خوارج و معتزلہ کے سوا کسی نے اس معاملہ میں اختلاف نہیں کیا ہو، قاضی عیاض تو اس معاملہ میں اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں:-

”امام کے لیے قریشیت کا شرط ہونا تمام علماء کا مذہب ہو اور انھوں نے اسے

اجماعی مسائل میں شمار کیا ہے۔ سلف میں سے کسی سے ان کے خلاف کوئی رائے منقول

نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی اصحاب سلفین میں سے کہیں کے

علماء نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ (فتح الباری، حوالہ مذکور)

اب اس کا کیا علاج کیا جائے کہ بات اطفالی کتب تک پہنچ چکی ہے جو بے تکلف دعویٰ کرتے

ہے اب امی مات کہہ میں کہ مولانا کی تحریر سے اس قدر ہمزگی اور برہمی کیوں چٹک رہی ہو.....

..... جبکہ جس مضمون پر سوالیہ جواب ہو اس میں ادل سے آخر تک کوئی قابلِ ذکر بات

لفظ نہیں بلکہ اس کا اختتام اپنی ایک سابقہ تحریر کے لیے عفو خواہی پر ہوا ہے جس میں کچھ تلخی اور بے اعتدالی

آگئی تھی۔۔۔ معلوم ہوا کہ اصل قصہ صرف یہ ہے کہ ایک طفلِ کتب نے مولانا پر (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہیں کہ یہ تو محض خبر تھی جس میں امر کا شائبہ تک نہ تھا، گویا پہلی صدیوں میں جہالت آئنی عام تھی کہ خبر اور امر کا فرق بھی کسی کی نگاہ میں نہ آیا اور اس کے امر ہونے پر سب اتفاق کر بیٹھے اور صدیوں تک اتفاق کے رہے! ان جباروں پر حال یہ ہے کہ یہی لوگ دوسروں پر الزام دھرتے ہیں کہ انکی تحریروں سے سلف کا اعتماد و احترام ختم ہوا جابر ہے اور عوام اس غلط فہمی میں پڑ رہے ہیں کہ دین ان سے پہلے کسی نے نہ سمجھا۔

میری رائے اس مسئلے میں اب بھی وہی ہے جس کی وضاحت میں اس سے پہلے "رسائل و مسائل" میں کر چکا ہوں، اور اب تک کوئی ایسی غلطی سمیٹ میرے سامنے نہیں آئی ہے جس سے مجھ کو اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس ہو۔ میرے نزدیک یہ ثابت ہے کہ حضورؐ نے قریش ہی کو منصب خلافت دیے جانے کی ہدایت فرمائی تھی۔ یقیناً یہ آپؐ کا حکم تھا، محض پیشگوئی نہ تھی مگر اس حکم کی بنیاد یہ تھی کہ شرفِ خلافت ایک خاص قبیلے کا حق تھی جس کے سوا کسی دوسرے قبیلے یا نسل کا کوئی شخص اس منصب کا سسر سے مستحق ہی نہ ہو سکتا تھا، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ عملی سیاست کے نقطہ نظر سے حضورؐ کے بعد صرف قریش ہی کی خلافت کا مریاب ہو سکتی تھی جس کے وجہ حضورؐ نے خود اپنے متعدد ارشادات میں رائے فرما دیے تھے، اس لیے آپؐ نے حکم دیا کہ خلافت قریش ہی میں رکھی جائے، تاکہ اسلامی نظام حکومت شکلات میں مبتلا نہ ہو اور مسلمان محض اسلامی اصول و اسرار کا مظاہر کرنے کے لئے کسی غیر قریشی کو خلیفہ بنا کر ان تنازعے سے دو چار نہ ہو جائیں جو ایک با اثر گروہ کے مقابلے میں کسی بے اثر یا کم اثر گروہ کے آدمی کو خلیفہ بنا دینے سے پیش آ سکتے تھے۔

فقہاء اسلام نے اگر حضورؐ کے اس حکم کو مستقل دستور یا قانون کے معنی میں لیا تو یہ بھی بے وجہ نہ تھا جتنا کہ بعد صدیوں تک قریش کی وہی پوزیشن برقرار رہی جس کی بنا پر آپؐ نے ابتدائی

(بقیہ حاشیہ ص ۴۵) تنقید کی جسارت کر ڈالی اور لوگوں نے اسے جاننا شروع کر دیا۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمزہ ہونے کی بات نہ تھی، خصوصاً صاحبِ کتاب نے اپنی اس حیثیت کا اعتراف خود ہی غالباً حیثیت کے الفاظ سے کر لیا تھا۔ خیر، محض کتب پر ناہمی اگر کوئی جرم بہت بڑا تھا ہرے کے ایک تلافی جرم کے پس پس نہیں۔

حکم دیا تھا۔ اس لیے قرناً بعد قرن فقہاء اس بات کو کہ ”خليفة قرشي ہونا چاہیے“ ایک دستورِ قاعدہ کے طور پر بیان کرتے چلے گئے۔ لیکن حضورؐ کے وہ ارشادات اُس زمانے میں بھی کسی سے پوشیدہ نہ تھے جن سے یہ ایسا نکلتا تھا کہ یہ حکم قریش کے ایک خاص نسل سے ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ چند اوصاف کی بنا پر ہے جو ان میں پائے جاتے تھے اور اس وقت تک کے لیے ہے جب تک ان میں اس منصب کی اہلیت باقی رہے۔ مثلاً آپ کا یہ ارشاد کہ ما اقاموا الدین (جب تک وہ دین قائم کرتے رہیں) اور ما اذ احکمو افعدا لہو وعدہ و ان فواوا استرجوا (جب تک وہ اپنے فیصلوں میں عدل کرتے رہیں اور اپنے وعدے وفا کرتے رہیں اور خلقِ خدا پر رحم کرتے رہیں) یہ ارشادات خود ظاہر کر رہے تھے کہ خلیفہ کے لیے قرشی ہونے کی شرط ایک دائمی و سنوری قاعدہ نہیں ہے۔ اسی بات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیغمبرؐ بنی ساعدہ میں واضح فرمایا تھا کہ ان هذا الامر فی قریش ما اطاعوا اللہ و استقاموا علی امرہ (یہ حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور اس کے حکم پر ٹھیک ٹھیک چلتے رہیں)۔ مزید برآں حضرت عمرؓ نے اپنے اس قول سے کہ ”اگر میری موت کے وقت ابو عبیدہ زندہ نہ ہوں تو میں معاذ بن جبل کو خلیفہ بناؤں گا“ یہ بات کھول دی تھی کہ خلافت محض نسل و نسب کی بنا پر قریش کا کوئی مستقل قانونی حق نہیں ہے۔

(ترجمانِ دہمبر شہر)

۱۵۔ ”الائمۃ من قریش“ کی بحث کے سلسلہ میں یہ جو کچھ ارشاد ہوا ہے، اس پر دو باتیں قابلِ گزارش ہیں۔
 ۱۔ یہ کہ اصل بحث یہ نہیں تھی کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، بلکہ اصل بحث یہ تھی کہ اس سے دین کے اصولوں میں استثناء کا جواز ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو ہمارے مضمون کی پہلی قسط۔ اس میں ہم نے حدیث کے مفہوم کی بحث چھیڑتے ہوئے صراحتہ یہ بات کہی تھی کہ یہ بحث ایک زائد بحث ہے، اصل مسئلہ کے سلسلہ میں پہلی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اسکو حکم اور ہدایت ماننے کی صورت میں بھی مولانا کا مدعا اس سے ثابت نہیں ہوتا، یعنی یہ کسی استثناء کی مثال بہر حال نہیں بنتی۔ اس مختصر حوالہ کے بعد یہ عرض ہے کہ جناب! مانا کہ یہ ارشاد نبویؐ بمعنی الامر ہی ہے۔ اور ہمارا یہ خیال غلط ہے کہ یہ بمعنی الامر ہے۔

مگر اس سے اہل مکہ میں ہماری تنقید بر کیا اثر پڑا؟ جب کہ ہم پہلے ہی علی السبیل التقریٰ اس کو مان کر دیکھ چکے ہیں۔۔۔ پس محض اس کو امر ثابت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ استثنا بھی ثابت نہ کیا جائے۔۔۔ اسکی استثنائیت کے دعوے پر ہماری تنقید مضمون کی قسط اول میں پڑھ لی جائے اور پھر فرمایا جائے کہ اسکے بارے میں کیا ارشاد ہے احباب! بحث کا نصف یہ ہو جائے تب شرق سے حدیث کے مفہوم کی بات کر لی جائے۔ ورنہ ہم اس مناظرہ کو حرجہ کا شکار ہونے کو تیار نہیں ہیں کہ لوگوں کے ذہن کو اہل بحث سے ہٹا کر ضمنی مباحث میں الجھا دیا جائے۔

۱۔ یہ کہ اگر الفرقان کے مضمون نگار نے الائمہ من قریش کو خبر کہہ کر گویا بتائے کہ تمام علما سے اہلسنت کو حاجی بنا دیا ہے تو اس جرم میں مولانا کو الفرقان کے مضمون نگار پر تقدم حاصل ہے۔ مولانا کی ایک عبارت چراغ راہ کے اسلامی قانون نمبر سے اسی بحث میں، الفرقان، بغافل کی گئی ہو۔ اس میں انھوں نے خود اس حدیث کے ”حکم“ ہونے کی صراحت نفی کی اور صراحتہ اس کو پیش گوئی بتایا ہے۔ نیز ترجمہ بھی دہی کیا ہے جس پر کج وہ شاہ دینی اللہ کے حوالہ سے رد فرمانے کے انداز میں بوجھ رہے ہیں کہ

”شاہ صاحب اس حدیث کے معنی ائمہ قریش میں سے ہوں گے سمجھ رہے ہیں یا قریش میں سے ہوں؟“

حق یہ کہ ”رسائل مسائل“ جس کا مولانا بار بار حوالہ دیتے ہیں اس میں بھی حدیث الائمہ من قریش کا یہی ترجمہ کیا گیا ہے اور یہی عمل بتایا گیا ہے۔ رسائل و مسائل کے بار بار حوالہ کے بعد یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ مولانا نے اب اس خیال سے رجوع فرمایا ہے۔ رسائل و مسائل تو اس وقت ہمارے پاس نہیں ہو ورنہ اس کا بھی اقتباس پیش کر دیا جاتا، وگرنہ چراغ راہ والے مضمون کی عبارت ایک بار پھر دہیہ ناظرین کو۔ مولانا فرماتے ہیں:-

وہ احادیث جن میں ارشاد ہوا ہو کہ ”ائمہ قریش سے ہوں گے“ یا اس کے ہم معنی ”دوسرے خلفاء“ تو دراصل اس میں حکم اور قانون نہیں بیان کیا گیا ہو، بلکہ پیش گوئی کی گئی ہو کہ جب تک قریش اس منصب کے ذیل رہیں گے، خلفاء اور ائمہ انھیں میں سے ہوں گے۔“

(چراغ راہ اسلامی قانون نمبر ۱۰)

پس اب پوچھئے مولانا سے کہ یہ کیا اجاڑا ہو؟ اور الفرقان کے مضمون نگار سے پہلے خود ان کے پاس

قیامت تک باعثِ مجد و شرف ہے۔

دنیا کی یہ یادگار بہار، صدقہ تھی ایک خاندان کی قربانی کا! — ابراہیمؑ، اسمعیلؑ اور ہاجرہ کی قربانی کا! — اس بہار کا شباب عرصہ ہوا ختم ہو چکا ہے، بلکہ اب تو اس کے آثار و نشان تک خزاں کی زد میں ہیں۔ خود وہ امت جسے اس قربانی نے پیدا کیا تھا، اقامتِ صلوٰۃ کی بندی سے گہمگی ہے۔ اقامتِ صلوٰۃ کا وصف توحید اور عہدیت کی جس روح سے وابستہ تھا، سرد ہو چکی ہے۔ اور اس سردی کے جو نتائج بڑے پیمانہ پر بعثتِ خاتمِ الرسل سے پہلے خود اولادِ ابراہیمؑ میں ابھر آئے تھے، چھوٹے پیمانہ پر کچھ دیے ہی نتائج اس امت میں رونما ہو چکے ہیں۔ باہر کی دنیا میں پرانے شرک کا باز بھی گرم ہے۔ اور اس سے زیادہ باعثِ فساد وہ نیا شرک و کفر ہے جو تواتر اشیدہ ”بتوں“ کے باعث وجود میں آیا ہے اور پوری دنیا کو، حتیٰ کہ کبھی کی ”امتِ مسلمہ“ کو بھی اپنے حلقہ اثر میں لیتا جا رہا ہو، آخرت کا تذکرہ کیا، اس بے راہ روی کی وجہ سے دنیا ہی میں انسان کی بے یقینی اور پریشانی کا جو حال ہے وہ سامنے ہے۔ نتائج کی اس خوفناکی نے اچھے اچھے خدا فراموشوں کو روحانی انقلاب کی باتیں کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ — مگر اس روحانی انقلاب کے لئے ویسی ہی قربانی درکار ہے جس کی طرح ابراہیمؑ اور ان کے خاندان نے ڈالی تھی۔ اور جس کی ذمہ داری اب نعتِ ابراہیمی کے نام لیواؤں پر عائد ہوتی ہے۔ اس قربانی کا راستہ یقیناً دادی غیر ذی زرع سے ہو کر گزرتا ہے اور اس ہری بھری، آرام دہ و سانس کے دھارے سے پٹی ہوئی دنیا میں رہتے ہوئے ان سب کو شجہ دینے کا قصد کر لینا ہو گا مگر ابراہیمؑ کی وہ دعا بھی اس راہ کے ہر راہرو کے ساتھ موجود ہے جو انھوں نے اپنی اولاد کو اس راہ میں ڈال کر رکھی تھی۔

فَاَجْعَلْ اٰیٰتِنَا مِنْ النَّاسِ
تَهْوٰی اِلَيْهِمْ۔ وَاَزْرُقْهُمْ
مِنَ النَّهْرِ اَنْ لَّعَلَّهُمْ
يَشْكُرُوْنَ۔ (ابراہیم)

اس دعا کے اثر سے مکہ کی دادی غیر ذی زرع آج تک فیض پارہی ہو۔ اور گواہی

دے رہی ہے کہ اللہ اپنی راہ میں قربانی کا حوصلہ دکھانے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔

تصحیح { الفرقان جہادى الاولیٰ سہ ماہی ۲۸ سطر ۱۵ (مضمون آزادی کہانی) میں شاہ ولی اللہ کا سن وفات ۱۱۷۷ھ چھپ گیا ہے۔ صاحب مضمون مولانا نسیم احمد صاحب فریدی نے توجہ دلائی ہے کہ یہ غلط ہے۔ سال ۱۱۷۷ھ ہونا چاہیے۔ ناظرین تصحیح فرمائیں۔ (ڈیٹر)

انفوس ہے کہ الفرقان کا یہ شمار بعض غیر اختیاری حالات کی **معدت اور گزارش** بنا پر ہم دن کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہو۔ جو حضرات انتظار کر کے شکایتی خطوط روانہ کر چکے ہوں۔ عنایت ہوگی اگر وہ رسالہ پہنچے پر دوسرا خط لکھ دیں۔ (منیر لغتیں)

جہادى الاولیٰ سہ ماہی مطابق دسمبر ۱۳۷۵ھ کا شمارہ دفتر **ضروری اعلان** { میں ختم ہو گیا ہے۔ براہ کرم اب کوئی صاحب اس کے بارے میں خط و کتابت نہ فرمائیں۔ (منیر لغتیں)

نشان امتداد

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماء اللحم خاص — شرابی — لبوب کبیر خاص
فی تیشی آٹھ روپے فی تیشی ساڑھے ساڑھے فی تیشی چار روپے

یہ تینوں دوائیں جملہ اعضائے جسم کی کمزوری اور شرابی نیز عام جسمانی ناتوانی اور تھکاوٹ کو دور کر کے ازبہر نوظاقت اور توانائی بخشتی ہیں۔

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ایکینیاں { ۱) لکھنؤ۔ امین آباد دودھ جری ہوٹل (۲) کانپور۔ جمن گنج۔ (۳) بنارس والی منڈی

کو علماء اہلسنت نے "قرشیت" کو شرطِ خلافت قرار دے کر جماعت کا ثبوت دیا جو تو مولانا نے فراموش کر دیا۔
سائل میں جہانگیر اس حدیث اور اس کے تمام طرق کا تعلق ہے، خود مولانا کی تحریر پر یہ فردِ جرم کیوں نہیں
عائد ہوتی؟ اور اگر خاص اس حدیث کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھتے ہوئے بھی امامت کے
مسئلہ میں علماء و فقہائے اُمت کے موقف کی کوئی معقول توجیہ کی جاسکتی ہے، جبکہ مولانا نے لیا پوتی
کے انداز میں یہاں (جسٹ نظر اشادات میں) کرنے کی کوشش کی ہے، تو اُفتاب کے مضمونی نگار
کے لیے اس توجیہ کا راستہ کیوں بند ہے؟

مولانا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بحث میں اُفتاب میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ یہ نہیں، انھیں بند
کر کے نہیں لکھ دیا گیا تھا۔ متقدمین و متاخرین کے یہ سارے اقوال جو انھوں نے زبِ قرطاس فرمائے
ہیں، ان سب کو علمائے رکعتے ہوئے اور پورے مالِ دواعلیہ کو سمجھتے ہوئے لکھا گیا، جو کچھ لکھا گیا تھا
یہ تو خیال تھا کہ مسئلہ کے اطراف و جوانب سے کسی نادانیت کی طرف سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ
پھر علماء نے قرشیت کو شرطِ خلافت میں کیوں شامل کیا؟ مگر یہ خیال ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں
ہو سکتا تھا کہ خود مولانا جو اس شش و پنج سے گزر چکے ہیں، وہی اس نادانانہ سوال کو ایک حویہ
بنانا کہنا نہیں گے، کہ دیکھو، الفرقان نے سارے متقدمین و متاخرین کو تباہ بنا ڈالا، اور بھول
جائیں گے کہ اس حویہ کی پہلی زد تو خود ان پر پڑتی ہے، الفرقان کی باری تو بعد میں آئے گی!
ہمیں بہت ہی افسوس ہے کہ مولانا نے ایک علمی تنقید پر یا تو لوگوں کو زبردستی کا یہ تاثر دینے
کی کوشش کی کہ یہ دل کا تھما رکھانے کی باتیں ہیں، اور یا پھر اس قسم کے حربوں سے کام لیا، حالانکہ
ایک طفلِ مکتب کی سادہ سی کیا تھی کہ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی۔

کابلی پریس جمادی ثانی کی جماعت اسلامی ہند کے سر روزہ دعوتِ دہلی کی ۱۳ جنوری کی اشاعت
موصول ہوئی، اس اشاعت میں معاصر نے مسٹر محمد علی جناح پر سابق برطانوی وزیرِ اعظم لارڈ اسٹیل
کی حالیہ تنقید اور اس پر پاکستانی پریس کے مدخل پر تبصرہ کرتے ہوئے اتفاق سے ایسی بات لکھ
دی ہے کہ بیاختہ کہنے کو بھی چاہتا ہے

”مؤذن سر جہا! بدقتِ بلا تری آواز مئے اور دینے

مولانا اس تحریر میں ہمارے مجرم تنقید پر جس بے پناہی کے ساتھ برے ہیں اس کو سامنے رکھتے۔ اور یہ بھی ملحوظ رکھئے کہ ہماری تنقید کا تعلق مولانا کی ذات سے نہیں انکار سے تھا۔ اور ہر معاصر دعوت کے یہ الفاظ پڑھئے!

”اس وقت پاکستانی اخباروں میں برطانیہ کے سابق وزیرِ اعظم مشراٹھی پر کافی لے رہے ہو رہی ہے، کیونکہ انھوں نے پاکستان کے بانی قائدِ اعظم محمد علی جناح پر تنقید کی ہے۔ اس تنقید میں انھوں نے مشراٹھی کی ایک پاوسی عورت سے شادی کا تذکرہ کیا نیز یہ کہہ کر آخر عمر میں وہ دکھا دے کے لیے بچے مسلمان بن گئے تھے ورنہ وہ دل سے ایسے نہیں تھے۔

اس تنقید پر پاکستانی پریس اور دہلی کے لیڈر بھی کھول کر برے ہیں۔ اپنی کسی محبوب شخصیت پر نکتہ جیتی کے نتیجے میں ناگواری کا احساس ایک قدرتی سی بات ہو لیکن وہی پاکستان کو اس معاملہ میں ایک اور نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلعم کے علاوہ کوئی شخصیت بھی تنقید سے بالاتر نہیں جناح صاحب بہت سی غلطیوں کا مجموعہ ہو سکتے تھے اب اگر فی الواقع ان پر کسی نقاد نے صحیح تنقید کی ہے تو اسے ٹھنڈے دل سے برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی تنقید غلط ہے تو مناسب الفاظ میں اس کی تردید کرنا چاہیے، نہ یہ کہ نقاد کو چھپورا، ادھپا جی، کندہ بن، جاہل اور گھٹیا وغیرہ الفاظ سے یاد کیا جائے جیسا کہ آج کل پاکستانی پریس اور دہلی کے رہنماؤں کا عام لہجہ ہے۔“

اردو عربی ڈکشنری

مباح الفات جیسی مقبول کتاب کے مؤلف مولانا عبدالغنی صاحب بلیاوی۔ استادِ ندوۃ العلماء لکھنؤ کی برصغیر کی محنت کا چھوڑ۔ بوزجہ کا کام کرنے والوں اور طلباء کیلئے نایاب کارآمد ہے قیمت - ۶ روپے (مجلد)

کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

عثمانؓ
صرف تاریخ کی روشنی میں

از ڈاکٹر طہ حسین، مترجمہ مولانا عبدالحمید لغمانی، صفحات ۲۴۴
سائیکلاں، کتابت طبعیت اور کاغذ بہتر، قیمت ۵/۸
طبع کا پتہ: مدرستہ وقت، الہ آباد (ضلع ناسک)

خلافتِ راشدہ میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دور نہایت سچیدہ اور نازک دور ہے۔ مصر کے مشہور نقاد و راویب ڈاکٹر طہ حسین نے اس دور کی تاریخی تحقیق و تنقید میں الفتنۃ الکبریٰ کے عنوان سے دو کتابیں عثمان اور علی و نیزہ لکھی ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ دوسری کتاب کا ترجمہ بھی غالباً مولانا عبدالحمید صاحب لغمانی مکمل کر چکے ہیں۔ مگر اس کی اشاعت ابھی تک نہیں ہوئی جو۔ شاید جلد ہی وہ بھی کتاب کی شکل میں آجائے گا۔ دیکھنا کہ برطانوی دہلی میں اس کے کچھ حصے کی بالاقاط اشاعت ہو رہی ہے۔

ترجمہ کی حیثیت سے یہ ایک اچھا ترجمہ ہے اور مولانا عبدالحمید صاحب نے اپنے غور سے اردو دان طبقہ کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ کہ ان کی محنت و کاوش سے ایک مصری فاضل کی کتاب اردو میں آگئی، مگر دینی نقطہ نظر سے ہم ان کی اس کاوش کو سراہنے سے خود کو معذور پاتے ہیں۔ اس لیے کہ ڈاکٹر طہ حسین نے حضرت عثمانؓ اور اس دور کے دوسرے کرداروں کی تصویر کشی میں صرف تاریخی روایات پر اعتماد کیا ہو۔ مگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ انداز نظر اصولاً غلط ہے، صحابہؓ کی سیرت و صورت کے اصل خط و خال وہ ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث میں نظر آتے ہیں، ان کو نظر میں رکھ کر ہمیں وہ تصویر دکھنی چاہیے۔ جو تاریخی روایات سے بنتی ہے۔ اور پھر جہاں کہیں یہ تصویر ان خطوط و خال سے مختلف نظر آئے وہاں تاریخی روایات کی تنقید کی جانی چاہیے۔ قرآن و حدیث کے نصوص سے بے نیاز ہو کر صحابہ کرام کو صرف

تاریخ کی روشنی میں دیکھنا ایک غلط کام ہے جس میں آدمی خود بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں متعدد مقامات ایسے آتے ہیں جہاں لکھنے والا، ایک معنی میں صحت "فَقُلْ قَاتِلْنِي" کا مصداق نظر آتا ہے۔

ہیں انہوں نے کہ ضرورت کے احساس کے باوجود ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کتاب پر کوئی تفسیری تبصرہ کریں اور ان مقامات کی نشاندہی کریں جہاں مصنف نے "تاریخ کی روشنی" میں ٹھوکر کھائی ہے۔ لیکن یہ اہل علم پر ایک فرض ہے جسے جلد سے جلد ادا ہونا چاہیے، ہم نے اس کتاب پر تبصرہ کرنے میں اسی خیال سے بہت دیر لگائی کہ فرصت میرا جائے تو مفصل تبصرہ کیا جائے، مگر اس کے لیے جتنی فرصت درکار تھی وہ آج تک میسر نہ آ سکی، اس میں کچھ دخل اس بات کا بھی ہے کہ مصنف نے صرف شرمش میں تاریخی اخذ کی فرصت دے دی ہے، اس کے بگڑی روایت پر حوالہ نہیں دیا کہ کہاں سے ماخوذ ہے، ورنہ کام قدرے آسان ہو جاتا۔ بہر حال اب تبصرہ نہ سہی تو کچھ تعارف ہی اس کتاب کا حاصل کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہ نام سے اس کے اندر کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔ نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عثمانؓ کی سیرت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دراصل اس فتنے کا تذکرہ اور اس کے دور و نزدیک کے اسباب و عوامل سے ایک بحث ہے جو حضرت عثمانؓ کے خلاف بغاوت اور آپ کی شہادت کی صورت میں رونما ہوا۔

ابولانا محمد عبدالحلیم حسینی، صفحات ۱۶۵، سائیکلاں (۱۹۶۰ء)

(۱) حیات وحید الزمان

کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر — قیمت ۴۴ روپے

الیف شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی، ترجمہ مولانا ابو عبد اللہ محمد

(۲) کتاب التوحید مترجم اردو

بن یوسف السدوقی، ضخامت ۱۴۴، جلد قیمت ۴۴ روپے

(دو دنوں کتابوں کے ملنے کا پتہ — نور محمد کا رخاۃ تجارت کتب، آرام باغ کراچی)

(۱) مولانا وحید الزمان وقار فاؤنڈیشن، (متوفی ۱۳۲۲ھ) مشہور مترجم حدیث اور مصنف گزشتہ

ہیں۔ صحاح ستہ کے اردو ترجمے اور وحید اللغات کے نام سے حدیث کی ایک مبسوط لغت ان کا اہم کام ہے۔ تذکرۃ الوحید کے نام سے انہوں نے خود بھی اپنی زندگی کے حالات لکھے تھے، اب مولانا عبدالحلیم صاحب حسینی نے ان کے سرانح حیات، اوصاف اور علمی و علمی کا ناموں کا یہ تذکرہ تیار کیا ہے

جو بظاہر کافی محنت اور دیدہ ریزی سے لکھا گیا ہے، انہوں نے کہ مولانا آخر میں کچھ شیعیت سے متاثر ہو گئے تھے اور اس قسم کے خیالات رکھنے لگے تھے۔

”ایک سچے مسلمان کا حق میں ذرہ برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گواہ کرے گا کہ وہ معاویہ کی توصیف و تعریف کرے“ (۱۰) (ص ۷۷)

اسی طرح تفضیلیت بھی ان کے کلام میں صاف طور سے ملتی ہے (ص ۷۷ تا ۷۸)۔ اس بنا پر تذکرہ نگار کو ان کے خیالات پر زہی کے ساتھ تنقید بھی کرنا پڑی ہے۔

(۲) شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی اور ان کی کتاب ”کتاب التوحید“ کافی مشہور اور مذہب نام“ میں انہیں کی طرف نسبت کر کے ہندوستان کے اہل حق کو بد توں سے ”دلہانی“ کہا جاتا رہا ہے۔ اور شاہ اسماعیل شہیدؒ کی ”تقویۃ الایمان“ کو کتاب التوحید ہی کا دوسرا ایڈیشن بتایا جاتا ہے۔ جو سراسر ایک افسانہ ہے۔ بہر حال یہی کتاب التوحید ہے جو اردو ترجمہ کے ساتھ فورجھ کا رخاۃ تجارت کتب نے شائع کی ہو۔ شروع میں ترجمہ کے قلم سے شیخ کا مختصر تذکرہ بھی ہے۔

ترجمہ ٹھیک اور خالص لفظی قسم کا ہے (بلکہ بعض جگہ تو ناقص ہو) جبکہ کتاب ایسے مختصر اور محمل متن کے انداز کی ہے کہ اس کی تفہیم کے لیے نہ صرف باعہادہ ترجمہ کی بلکہ قدرے تشریح کی بھی ضرورت ہو۔ موجودہ صورت میں کتاب ترجمہ ہونے کے باوجود محض اردو خوان لوگوں کے لیے بہت کم پڑے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ شیخ ابن عبدالوہاب کے علو اور بے اعتدالی کی جیسی شہرت ہے مترجم ان سے بھی کئی ہاتھ آگے معلوم ہوتے ہیں۔ شیخ نے حدیث ”لایؤمن احدکم بحق اکون احب الیہ“ ۶۱ سے فائدہ اٹھایا ہے کہ ”نفی الایمان لایحد علی الخرج من الاسلام“ (یعنی ایمان کی نفی ہر جگہ خروج عن الاسلام پر دلالت نہیں کرتی) اس پر مترجم نے حاشیہ میں استدراک فرماتے ہوئے لکھا ہے: ”جو شخص اللہ و رسول کی محبت میں ڈوبا ہو نہ ہو، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایمان و اسلام سے خارج شخص نام کا مسلمان ہے۔“ (ص ۹۱) — اسی طرح ابتدا کتاب میں شیخ کا جو مختصر تذکرہ مترجم نے لکھا ہو اس میں بھی شیخ کا دفاع کرتے ہوئے اس طرح کے عدم توازن کا ثبوت دیا گیا ہے، شیخ کے مخالفین و معاندین کو بے دھڑک ”وقائق معلوم حق“ لا تکلون فتنۃ کے حکم میں داخل کر دیا گیا ہے۔ (ص ۱۰۱)

اچھا ہوتا اگر کسی ختمہ فکر اور متدل عالم کے حصہ میں اس کتاب کا ترجمہ کیا جاتا۔

انجیل (م۔م۔م۔) جوہر صفحات ۶۲۸، سائز ۲۰/۳۰، کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر
انقلاب روس جلد قیمت سات روپے، ناشر: مکتبہ برلمان، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی۔

اس کتاب کا پورا نام ہے ”انقلاب روس اور روس انقلاب کے بعد“ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے جو یکایک خود الگ الگ دو کتابیں ہیں۔ اور غالباً مصنف کے ذہن میں ان کی اشاعت الگ الگ دو جلدوں ہی میں تھی جیسا کہ دوسرے حصہ کے شروع میں مصنف کی ”گزارش“ سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ اس وقت یہ دونوں حصے ہائے سامنے ایک ہی جلد میں ہیں۔ پہلے حصہ میں روس کے اشتراکی انقلاب کی مصلحت تاریخ اور حال اٹا اٹا بیان ہو جو انقلابی تحریک کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ دوسرا حصہ ان حالات و واقعات پر مشتمل ہے جو لینن کے انتقال کے بعد اسٹالن کے آخری دور تک روس، اہل روس اور کمیونسٹ پارٹی کو پیش آئے، یعنی اسٹالن اور ٹراٹسکی کی کشمکش، اسٹالن پارٹی کا استبداد، سوویت روس اور مغربی طاقتوں کے معاملات اور دوسری جنگ عظیم وغیرہ کتاب کے دونوں حصے اپنی ادلی تا آخر نہایت معلومات افزا اور بصیرت افروز ہیں، کم از کم ہمارے مطالعہ میں انقلاب روس اور مابعد انقلابی مصلحتیں اور وہی ایسی ٹھوس کتاب نہیں آئی، ہم مصنف کو اردو لٹریچر میں اس وسیع اضلاع پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اور ہر اردو خواں صاحب ذوق سے خصوصاً عربی مدارس کے باذوق طلباء و اساتذہ سے سفارش کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔

(۱) میر کی آپ بیتی مرتبہ نثار احمد صاحب فاروقی، صفحات ۱۹۲
قیمت جلد ۲/۸

از جناب مفتی اعظم امجد صاحب شہابی، صفحات ۳۰۰
(۲) سلاطین ہند حصہ دوم کتابت، طباعت اور کاغذ بہتر، جلد قیمت ۳/۱۲

(دونوں کتابیں ملنے کا پستہ :- ندوۃ المصنفین، اردو بازار، جامع مسجد دہلی)

(۱) یہ میر تقی میر کی خود نوشت سوانح مؤذکر میر کا اردو ترجمہ ہے جس میں مصنف نے ایک مقدمہ کے علاوہ کچھ حاشی و تعلیقات کا بھی اضافہ کیا ہے۔ چونکہ ”ذکر میر“ نظریے نہیں گزری تھی اس لیے خیال تھا کہ اس میں ان کی زندگی کے شاعرانہ پہلو کا بھی خاصا حصہ ہوگا۔ مگر دیکھا تو اس کتاب کو اس پہلو سے کوئی تعلق نہ نکلا۔ نصف کتاب میں میر کے اپنے بزرگوں کا درد نیشہ تذکرہ ہے جو بے قول ترجم

دُنْيَا مِی

سب کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب کپا کیا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی زیرِ نظر قلمبندی تالیف

معارفِ المحدث

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت قابل ذکر یہ کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحاح کرام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں نہیں۔ (دو جلدیں شامل ہو چکی ہیں)

جلد اول = جس پر بیان درخت سے متعلق ۴۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۲/۴۰ غیر جلد ۳/۱۷
جلد دوم = جس میں ترکہ وراثت اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۲۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جس کے متعلق دُعا ہے کہ ہر مسلمان
کہ قرآن مجید کے بعد انکس اصلاح قلب و تربیت اخلاق کا کوئی شوق نہ ہو بیان حدیثوں بھرا دینا کہ اسلامی اوج میں جو ہیں۔ قیمت جلد ۲/۴۰

مصلحت کے ساتھ

غیر مالک
سالانہ چندہ ..... ۱۰۰ روپے
اعزازی خریداری سے
سالانہ ..... ۵۰ روپے

افتان لکھنؤ

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (ریجنل ہندستان) سے
سالانہ چندہ (ریجنل پاکستان) سے
ششماہی ..... ۵۰ روپے

حقت کی کوئی آغوش

جلد (۲۶) باب ماہِ حُجَّہ مطابق فروری ۱۹۵۹ء شماره (۷)

نمبر شمار	مضمون	مضمون میں نگار	صفحات
۱	بگاہِ ادب	محمد منظور نعمانی	۲
۲	قزاقی دعوت	" " "	۶
۳	نیادار	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۴
۴	مجددیت کی حقیقت	محمد منظور نعمانی	۲۳
۵	انتخاب	" " "	۳۲
۶	تعارف و تبصرہ	ع. س.	

اگر اس دائرہ میں سُرخ نشان ہے — تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال البصیغہ ہی پی ارسال کیا جائے گا، چندہ یا کوئی دوسری طلب زیادہ سے زیادہ ۴۴ تا پنج تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۵ تا پنج کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ۲ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

مقام اشاعت :- دفتر افتان، کچھری روڈ لکھنؤ

اداریہ: محمد منظور نعمانی، پبلشر، دفتر افتان، کچھری روڈ لکھنؤ۔ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

مختصر منظور نغمائی

گمراہیوں کی بہت سی شکلیں اور بہت سی قسمیں ہیں۔ لیکن بڑی خطرناک گمراہی وہ ہوتی ہے جس کو دقت کے پسراقتدار طبقہ کی حمایت و سرپرستی حاصل ہو اور جس کے فروغ و اشاعت سے اس کو خاص دلچسپی ہو۔۔۔۔۔ ایسی گمراہیاں سیلاب اور آندھی کی رفتار سے بڑھتی اور پھلتی ہیں۔ اور ان کے خلاف زبانوں کا کھلنا اور قلوب کا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔۔۔۔۔ پھر ان گمراہیوں کا زور اور ان کی طاقت بیکردوں گنا بڑھ جاتی ہے اگر بدقسمتی سے علماء دین کا کوئی طبقہ خواہ دنیا پرستی اور مبراہنت کی راہ سے (جو علماء و سودھی سے ممکن ہے) یا کسی مرموعہ قومی یا دینی مصلحت کی خاطر، یا رائے کی غلطی اور فکر کی لغزش سے (جو کسی باخدا عالم دین سے بھی ہو سکتی ہے) ایسا رویہ اختیار کر لے جس سے دقت کی اس گمراہی کو مدد ملے یا کم از کم یہ کہ عوام اس کو غلطی اور معمولی بات سمجھنے لگیں۔۔۔۔۔

ایسی گمراہیوں کے مقابلہ میں اعلا رکلمۃ الحق اور ان کے خلاف جدوجہد کی توفیق جن مخلص اور باخدا بندوں کو ملے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا خاص مقام ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت میں نبی کے خاص نائب اور وارث ہوتے ہیں۔

دوسری اور تیسری صدی ہجری میں عقیدہ خلقِ قرآن کی بدعت ایک ایسی ہی گمراہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن مخلص بندوں کو اس فتنہ کے مقابلہ میں کھڑے ہونے کی توفیق دی، ان میں حضرت امام احمد بن حنبل کا خاص مقام ہے۔ انھوں نے اس گمراہی کے مقابلہ کے لیے اپنی آبرو، اپنا خون اور اپنی جان تک کو بالکل بے قیمت کر دیا اور انھیں کی

قربانی نے اس گمراہی کو دفن کر دیا جو عقلیت اور روشن خیالی کے نام پر عباسی حکومت کی سرپرستی میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور جس کی رومیوں کے بہت سے بڑے بڑے اہل علم بھی بہ چکے تھے جن کے پاس سب کچھ تھا لیکن امام احمد دہلی عزیمت اور اللہ کی توفیق نہیں تھی۔

خیر یہ واقعہ تو بہت پرانا یعنی قریباً ۱۲۰۱۱ء صدی پہلے کا ہے۔ لیکن اب سے ساڑھے تین ہی صدی پہلے ہمارے اسی ملک ہندوستان میں بھی اسی قسم کا ایک عظیم واقعہ پیش آیا ہے جس کی روشنی ایسے نازک موقعوں پر اور ایسے سخت فتنوں کے وقت میں قیامت تک اس امت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔

اکبر نے اپنی سلطنت کے احکام کے لیے — (جس کو پہلے اس زمانہ میں آسانی ہے مسلمان قوم کی مصلحت کا نام بھی دیا جاسکتا ہے) — ضروری سمجھا کہ اپنے کو اپنے ماحول اور نظام حکومت کو وہ ایسے سانچے میں ڈھالے کہ یہاں کے غیر مسلم کو اس کے لیے ہی میں ایک آدمی اور اس کی حکومت کو "اسلام کی اور مسلمانوں کی حکومت" سے زیادہ اپنی حکومت سمجھیں۔ "تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگر مژدہ دیگر می"

اس مقصد کے لیے اس نے اسی روش اختیار کی اور اسلام میں کچھ ایسی چیزیں کیں جو اسلام اور کفر اور توحید اور شرک کے اس فرق و امتیاز کو ختم کر دینے والی تھیں جس کے ختم ہونے کے بعد اسلام اور توحید ختم ہو کر صرف کفر اور شرک ہی رہ جاتا ہے۔

بدقسمتی سے اس عمل کے بعض علماء دنیا اور علماء سود بھی اس اسلام کش منصوبہ میں اس کے معاون اور مددگار بن گئے۔ بلاشبہ بڑی سخت آزمائش اور بڑا ہی سخت فتنہ تھا کہ طاقت ور اور مدبر مسلمان بادشاہ (واللہ اعلم دانستہ یا نادانستہ) اس ملک میں اسلام کو زندہ درگور کرنے کے لیے اپنے پورے وسائل سلطنت کے ساتھ آمادہ ہو گیا اور اپنے اس منصوبہ کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس کے کرنے میں اس نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ وقت بھی اسے کافی ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اپنے ایک خاص بندہ کو جس کا

نام احمد ہی تھا — یعنی امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندیؒ کو — توفیق بخشی کہ وہ ایمانی عزم و ہمت کے ساتھ اس فتنے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور

اللہ کی خاص مدد سے انھوں نے نہ صرف یہ کہ بیچارے عام مسلمانوں کو اس فتنے سے بچا لیا بلکہ وہ حکومت کے رخ کو بھی اس حد تک موڑنے میں کامیاب ہو گئے کہ اولاً خود اکبر کے بیٹے اور اس کے جانشین جہانگیر نے اپنے باپ کی پیدا کی ہوئی بہت سی غلطیوں کی اصلاح کی، پھر پوتے شاہجہاں نے اس اصلاحی کام کو اور آگے بڑھایا۔ یہاں تک کہ آخر میں پر پوتے اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ اس اصلاحی سلسلہ کی تکمیل ہی کی بلکہ حق یہ ہو کہ دین کے لیے وہ کچھ کیا کہ اگر اللہ کے قانون میں گنجائش ہو تو پیرداد اکبر بھی اس کے صدر میں بنجا جائے۔ یہ سارا اصلاحی کام اور مغلیہ حکومت کے طرز میں یہ حیرت انگیز تبدیلی، مجدد الف ثانیؒ کی خاموش جدوجہد ہی کا ثمرہ تھا۔ عالمگیرؒ آپ کے صاحبزادہ اور جانشین حضرت خواجہ محمد مصوم رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ نجوش تھا۔ اور حضرت خواجہ نے اپنے صاحبزادہ حضرت خواجہ سیف الدین کو خود عالمگیرؒ کی استدعا پر سلوکی تربیت ہی کے لیے دہلی بھیج دیا تھا۔ اور عالمگیرؒ نے انھیں کی رہنمائی میں نقشبندی سلوک کا ایک نصاب باقاعدہ طے کیا تھا۔ مکتوبات معصومیہ اور رقعات عالمگیری میں بھی اس کے بارہ میں واضح اشارات ہیں۔

آج ہماری اسلامی دنیا کو، اور خاص کر ان ممالک کو جہاں حکومتی اقتدار بھی مسلمانوں ہی کے ہاتھوں میں ہے ایسے ہی موفقی من اللہ ربانی امام اور صاحب قلب و صاحب عزیت بندہ مومن کی ضرورت ہے۔

فضلاء دارالعلوم دیوبند سے ایک ضروری مشورہ

دارالعلوم دیوبند مسلمانوں میں قائم ہوا، اس وقت سے اب تک ۹ ہزار سے زائد علماء اس ادارہ سے فارغ ہو کر ملک اور بیرون ملک میں پھیل چکے ہیں۔ ان فضلاء کرام نے اپنے حلقہ اثر میں شاندار اسلامی خدمات انجام دیں۔ مگر پھر بھی ان حضرات کی خدمات سے ایک بہت بڑا حصہ ملک

بیرون ملک کا آج تک متغیر نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہو کہ آئے دن مختلف مقامات پر اسلام کے نام پر طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہتے ہیں، جن اصلاح کے دیہات یا قصبات میں یہ فتنے سر اٹھاتے ہیں ان اصلاح کے فضلاء و کرام کو خبر بھی نہیں ہوتی، مگر دارالعلوم میں اس کی اطلاع پہنچ جاتی ہے چونکہ اس وقت تک مختلف اصلاح کے فضلاء اور مرکزی دارالعلوم کے درمیان کوئی باضابطہ ربط قائم نہیں ہو اس لیے مرکز ان اصلاح کے فضلاء کو ان فتنوں کی جانب متوجہ بھی نہیں کر سکتا، خود مرکزی دارالعلوم ہی سے ان فتنوں کے استیصال کا انتظام کرنا پڑتا ہے جو جس میں بااوقات تاخیر ہو جاتی ہو، اور افراد کی قلت کی وجہ سے ہر جگہ آدمی پہنچ کر کام بھی نہیں کر پاتے۔ دوسرے یہ کہ ایک ہی ضلع کے تمام فضلاء و کرام میں کوئی ایسی رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی دینی و سماجی اصلاح کا کام منظم طریقہ پر نہیں ہوتا، اس لیے ضرورت ہو کہ ایک ضلع کے تمام فضلاء و کرام ضلع کی کسی مرکزی جگہ پر جمع ہو کر خود فرمائیں گو مرکز سے واسطہ رکھ کر اپنے ضلع کے مسلمانوں کی دینی و سماجی اصلاح کرنے کے لیے ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ:-

(۱) دیہات و قصبات میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھے اس کی اطلاع فوراً ضلع کے مرکزی مقام میں اور اس مرکزی مقام سے دارالعلوم دیوبند میں پہنچ جائے اور اس فتنہ کو اصلاحی طریقہ پر دفع کرنے کے لیے جلد از جلد انتظامات ہو سکیں۔

(۲) علماء و کرام اپنے ضلع کے دیہاتوں میں فرصت کے اوقات میں پھر کر عوام کو صحیح اسلامی زندگی سے روشناس کرائیں۔ اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے وظائف میں جو غیر اسلامی رسوم داخل ہو گئی ہیں ان کی اصلاح اپنے نوذہن علما سے کریں، اور مرکز کو ان خدمات کی اطلاع دیتے رہیں۔

(۳) دارالعلوم کا لٹریچر ضلع کے مرکزی مقام کے ذریعہ سے ضلع کے ہر حصہ میں پہنچ سکے اور لوگ اسے پڑھ کر اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کی طرف مائل ہو سکیں۔

(حضرت مولانا محمد طیب (صاحب)

ہستم دارالعلوم دیوبند

از دفتر جلسہ دستار بندی دارالعلوم دیوبند۔

قرآنی دعوت

(مُسَلَّس)

تواضع

قرآن مجید نے جن اخلاق پر خاص طور سے زور دیا ہے ان میں سے ایک تواضع بھی ہے۔ تواضع تکبر کی ضد ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسروں سے اپنے کو کمتر سمجھے، اس کی روش اللہ کے عاجز بندوں کی ہو۔ اور دوسروں کے ساتھ معاملت و برتاؤ نیچا بن کے کرے۔ تواضع کا ظہور زمانہ میں بھی ہوتا ہے، گفتمان میں بھی، اور کردار میں بھی، حتیٰ کہ نشست و برخاست میں بھی۔

سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے خاص مقبول بندوں کے اوصاف و اطوار بیان فرمائے گئے ہیں وہاں ایک صفت ان کی یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ فرد تنہی کی چال چلتے ہیں۔ ارشاد ہے۔

وَجِبَارًا مِّنَ الَّذِينَ يَحْكُمُونَ
بِأَنفُسِهِمْ عَلَىٰ الْأَرْضِ وَهُمْ لَا يُهْتَبُونَ

اور جب (عظمت کے) دغا (بندے) تو
وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر نیچے
بن کر۔ (العنکاب ۷۷)

اور سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی زبان سے تواضع کے بارے میں یہ جان نصیحت نقل فرمائی گئی ہے۔ انھوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَلَا تَصْبِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

اور اپنے گال نہ بھلا لوگوں کے لیے دینی

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
عِزِّهِ ۚ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۚ وَ
اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۚ

اُن کے ساتھ غرور کے ساتھ پیش نہ آؤ
زمین پر اترنا ہوا اور اگر کے نہ چل، اللہ تعالیٰ
کسی متکبر اور مغرور کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی
رفتار میں اعتدال پیدا کر، اور اپنی آواز بھی گھٹا
یعنی متکبروں کی طرح گرج کر نہ بولا کر، اور انہوں
میں سے بڑی گدھوں کی آواز ہے۔ (المنع ۷)

بلاشبہ ان دو آیتوں میں تواضع کا نہایت ہی جامع اور بڑا ہی نوٹ در ہے۔ فصل من مدکرا
قرآن مجید میں تواضع کی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاص کو مخاطب بنا کے بھی کی گئی
ہے تاکہ سمجھ لیا جائے کہ دنیا میں کسی کو خواہ کتنی ہی بڑائی اور عظمت حاصل ہو، اس کے لیے ضروری ہو
کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع اور فروتنی سے پیش آئے اور ان کے سامنے اپنی بڑائی کا
مظاہرہ نہ کرے۔ دنیا میں نصیحت و عظمت کا سب سے بلند مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاصل ہے تاہم قرآن مجید میں آپ کی ذات پاک کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے۔

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ
اور اپنے بازو نیچے کر دے ایمان والے بندوں کے لیے

(مجموعہ ۶) (یعنی ان کے ساتھ تواضع کا ہر تاؤ کرو)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ
اور جھکا دو اپنے بازو ان اہل ایمان کے لیے

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ (الشراۃ ۱۱) جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی ہے۔

ان دونوں آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تواضع اور فروتنی اُن ہی بندوں کا حق ہے جو صاحب
ایمان ہوں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ایمان سے محروم اور کفر و شرک کی گندگیوں میں مبتلا ہیں، اگر وہ
ہمارے خلاف ہر سر پر کار اور درپے آزار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ دوا داری اور حسن اخلاق اور جب
واقع احسان و ترحم کا موافق نہ کیا جائے گا (جبکہ قرآن مجید میں اس کا حکم دیا گیا ہے) لیکن کفر و
شرک کی وجہ سے وہ تواضع کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آنا غیرت ایمانی کے
خلاف ہے، اس لیے قرآن مجید میں تواضع کا نام صرف اہل ایمان کے لیے دیا گیا ہے۔

تکبر اور غرور :-

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا تو اصنع کی ضد تکبر اور غرور ہے۔ اس لیے تو اصنع اللہ تعالیٰ کو جس قدر محبوب ہے غرور اور تکبر اسی قدر مبغوض ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا تکبر اور تکبرین کی مبغوضیت کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
يُفْسِدُونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝
(النحل ۷۳)

ضروری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب
کے خلاف ہر باطن کو جانتا ہے، یقینی
ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند
نہیں کرتا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خُمُودًا
مُخْتَوًى ۝ (النساء ۷۶)

یعنی اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو
مغزور اور اپنی برائی ظاہر کرنے والا ہو۔

ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت ان ہی بندوں کا گھر بنے گی جو دنیا میں ملندہ بالا ہونے کے

خواہش مند نہ ہوں اور ان کا مزاج تکبر پسند نہ ہو — ارشاد ہے

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا
فِي الْأَرْضِ وَلَا هَسَادًا ۝
(قصص ۷۶)

یعنی وہ گھر (یعنی جنت) ہم
اس کو کر دیں گے ان بندوں کے لیے
جو ہمیں چاہتے دنیا میں اونچا بننا
اور فساد کرنا۔

اس آیت کے اشارہ سے معلوم ہوا اور تحریر بھی سبوتا ہے کہ دنیا کے سارے فساد، بڑائی اور بالاتری

کی خواہش ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے تکبر ہی سارے فساد کی بڑنیار ہے۔

تکبر کی ایک بڑی خواہش یہ بھی ہے کہ وہ حق و ہدایت کے قبول کرنے سے بھی مانع ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں کتنے ہی پیغمبروں کے تذکرہ میں بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں کے تکبرین نے صرف غرور
تکبر ہی کی وجہ سے ان پر ایمان لانے اور ان کا اتباع کرنے سے انکار کیا۔

سورہ نحل میں فرعون اور اس کی قوم کے بارہ میں تو صراحت سے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اُن کے پاس اللہ کی جو نشانیاں لے کر آئے انھیں دیکھ کر ان کے دلوں کو اگرچہ اس کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اُن کے لانے والے موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اپنی تکبر و ذہنیت کی وجہ سے انھوں نے زبان سے بھر بھی انکار کیا اور کفر سچا پر قائم رہے اور انجام کا وہ خدا الہی کا شکار ہوئے۔

وَجَعَدُوا بَعَادًا اسْتَيْقَنَہَا
اَنْفُسُہُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
فَاَنْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَتُہُ
الْمُفْسِدِیْنَ ۝
اور انھوں نے اللہ کی ان نشانوں کا انکار کیا
حالانکہ اُن کے دلوں نے اُن کا یقین کر لیا تھا
(اس دلی یقین کے بعد بھی انھوں نے انکار و کفر
ظلم اور غرور و تکبر کی بنا پر کیا، پھر دیکھو کیا
انجام ہوا ان مفسدین کا۔)

(نمل ۱۵)

اور سورہ والشفقت میں جہنمیوں کے ایک طبقہ کا حال بیان کرتے ہوئے اُن کی بد بختی کا خاص سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ۔

اِنَّہُمْ کَانُوْا اِذَا قِیلَ لَہُمْ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ یَسْتَكْبِرُوْنَ
وَقِیْلُوْنَ اٰمِنَّا اَرٰکُمْ
اِلٰہِنَا اِلَّا الشَّعِیْرَ مَجْنُوْنٍ ۝
ان لوگوں کا طہرہ یہ تھا کہ جب انکو توحید کا پیام
دیا جاتا اور صرف ایک خدا کی پرستش کو کہا جاتا
تو وہ ازراہ تکبر و تکبر انھوں نے چڑھتے تھے کہتے
تھے کہ کیا ہم ایک دلنے شاعر کے کہنے سے اپنے تبار
کو چھوڑنے والے ہیں۔

(والشفقت ۲)

اور شیطان کی مردودیت کا بنیادی سبب بھی قرآن مجید نے اس غرور و تکبر ہی کو بتایا ہے۔
قرآن پاک کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اُس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اُس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا۔

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا
اَمَرْتُکَ
اُس نے کہا
میں نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ
میں نے تجھے حکم دیا تھا؟

”انا خیر منہ“ میں اس سے بہتر ہوں اور وہ مجھ سے گھٹیا ہو

(الاحزاب ۲۷) (پھر میں اس کو کیوں سجدہ کروں)

بہر حال شیطان کو اس کے اس غرور اور تکبر ہی نے اس سرکشی اور نفاوت پر آمادہ کیا۔

آبِی وَاسْتَكْبَرَتْ وَكَانَ مِنْ

اَلْكٰفِرِيْنَ ۝ (بقرہ ۲۷) اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور غرور اختیار کیا اور ہو گیا کافروں میں سے ۵

تکبر عزازی را خواہ کرد بزدان لعنت گرفتار کرد

حسب اور درگزر:-

حسب اور درگزر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ایذا رسانی اور اشتعال انگیزی کو فراخ دلی اور عالی ظرفی سے برداشت کر لیا جائے اور انتقام لینے اور سزا دینے کی پوری قدرت نہ کھٹے کئے باوجود میں غلط کار اور قصور وار شخص سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور اس کی جہالت اور نا سمجھی کو کافی نظر اندازی سمجھ کر اس کو معاف کر دیا جائے، بلاشبہ اخلاق میں اس کا بڑا بلند مقام ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔

سوہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت اور اس کی خاص محبت کے حوالہ بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ

وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِيْنَ الْغَيْظَ

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(آل عمران ۱۳۴) وہ مہذب جو ماہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں خوش حالی میں بھی اور تنگی میں بھی اور جو پی جانے والے ہیں عفو کے اور معاف کرنے والے ہیں لوگوں کے قصور اور اشتعال ایسے نیکوکار بندوں سے محبت کرتا ہے۔

اور سورہ شوریٰ میں ہر ظلم و زیادتی کا مناسب بدلہ لینے کا قانونی جواز بیان فرمانے کے بعد برداشت کر لینے اور معاف کر دینے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ فَاِنَّ ذٰلِكَ

اور جو بندے برداشت کر لیں اور معاف

لَبِئْسَ عَزِيزٌ الْأُمُورُ۔

کردیں تو یہ بڑی عزیمت اور بے ہمتی کی

(شوریہ ص ۴۲)

بات ہے۔

اور اسی سورۃ کے اسی رکوع میں چند آیتیں پہلے، آخرت میں اللہ کے خاص افغانات سے سرفراز ہونے والے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کا ایک خاص وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۝

اور جب کسی شہادت اور بدترین پر، ان کو غصہ آئے

تو وہ (انتقام نہیں لیتے بلکہ) معاف کر دیتے ہیں۔

(شوریہ ص ۴۲)

اور سورۃ نور میں اپنے قصور داروں کو معاف کر دینے کی ترغیب کس قدر موثر انداز اور کیسے دلنشین پیرایہ میں دی گئی ہے۔ ارشاد ہے

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا

اور ایمان والوں کو چاہیے کہ جس سے ان کے حق

میں کوئی زیادتی اور قصور ہو جائے (اسکو) وہ نہ

اور نظر انداز کر دیا کریں کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ

معا کرے اور اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہو۔

(النور ص ۶)

مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ یہ چاہے اور اس کی تمنا اور ارادہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی اور بخشش کا معاملہ کریں اُسے چاہیے کہ وہ اپنے قصور داروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے اور ان کو معاف کر دیا کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بخشش و رحمت اُس کی عالی شان کے مطابق ہوگی۔۔۔۔۔ پھر ترغیب کا ایک دوسرا پہلو اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل کا ہم کو حکم دے رہا ہے وہ فرماتا ہے کہ خود میرا بھی وہی طرز عمل ہے میں اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے والا اور ان پر رحم کرنے والا ہوں، تم بھی اپنے قصور دار بھائیوں کے قصور و معاف کر دیا کرو اور اس طرح میرے صفاتی قرب حاصل کر کے میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قرآن پر اور قرآن کے نازل فرمانے والے رب رحیم پر ایمان رکھنے والا کون بندہ ہوگا جو اس پیام رحمت سے متاثر نہ ہو۔

قَرِيبٌ قَرِيبٌ هِيَ مَثْنُ سُوْرَةِ قَاٰبِیْنِ مِیْنِ اَنْ اَلْغَاظِ مِیْنِ اَرْشَادِ فَرَاہِیْ اَیْیَاہِ۔

وَ اِنْ تَعَفُّوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا

اور اگر تم درگزر کیا کرو اور نظر انداز کر دیا

قَاتَا اللّٰهُ عَقُوْدًا تَسْحِيْمًا

کرد اور معافی دے دیا کرو، تو اللہ بھی

(تغابن ع ۲)

بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔

یہاں تک جو آیتیں درج ہوئیں وہ خطاب عام کے قبیل سے تھیں، اب ایک آیت عرات کے آخری رکوع کی پڑھیے جس میں خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْوَةِ

لوگوں کی بیہودہ باتوں اور جہالت نہ حرکت کرو،

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ۝

آپ درگزر کرنے اور معاف کر لینے کا شیوہ

(اعراف ع ۲۴)

اختیار کیجئے اور نیک کاموں کے لیے کھڑے رہو۔

اور ان جہالوں نامکھوں کی جہالت نہ باتوں کا کچھ خیال نہ کیجئے اور کوئی اثر نہ لیجئے! اور سورہ قصص میں اللہ کے خاص فضل و انعام کے مستحق اہل ایمان کے اوصاف و اخلاق کا بیان کرتے ہوئے ان کی ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی گئی ہوگی۔

وَ اِذَا سَمِعُوا اللّٰهَ وَعَدَ صَدَقًا

اور جب وہ سنتے ہیں (جہالوں اور باتوں

عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَ لَكُمْ

سے) کوئی بیہودہ بات تو اس کو نظر انداز کر دے

اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا

ہیں کہ بھائی! ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا

تَسْتَبِغِي الْجَاهِلِيْنَ ۝

اور تم کو بخترے کیے گا، پس بہاد اسلام لاؤ

(قصص ع ۶)

ہم جہالوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔

اسی طرح سورہ فرقان میں بھی اللہ کے خاص مقبول بندوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔

وَ اِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ

اور جب جہال لوگ اُن سے جہال کی

قَالُوْا سَلَامًا ۝

باتیں کرتے ہیں تو وہ (اُن سے) الجھتے نہیں بلکہ

(فرقان ع ۶)

کہتے ہیں بس بھائی! بہاد اسلام!

اگر قرآن مجید کی اس تعلیم و تلقین پر عمل کیا جائے تو دنیا کے کتنے بھگڑے فساد ختم ہو جائیں اور بارغ عالم میں امن و سکون اور الفت و محبت کی کسی بہاد نہ جائے!

ان ایک بات یہاں قابلِ ملاحظہ ہے، اور وہ یہ کہ حکم و درگزر کی اس قرآنی تعلیم کا تسلیق

ذاتی اور نجی معاملات و حقوق نے ہے۔ مثلاً اگر کوئی میری ذات کو دکھ پہنچاتا ہو، اور میری تصویر وار ہے تو میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ قرآن مجید کی تعلیم و ترغیب میرے لیے یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد یا گروہ دنیا میں فساد یا گمراہی اور بد اخلاقی پھیلاتا ہے یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کو توڑتا ہے اور اس طرح فساد کو خراب کرتا ہے تو وہ ہرگز اس جہلم اور درگزر کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا بڑا دوا کرنے میں اللہ کی مخلوق کی اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کی حق تلفی ہوگی، اس لیے اس کے شر و فساد کے انفراد کے لیے مناسب کارروائی کرنی ضروری ہوگی۔ قرآن میں جہاں جہاں مختلف قسم کے مجرموں اور بدکاروں کے حق میں شدت اور غفلت برتنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایسے ہی مواقع کے لیے ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے!

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذرا سی دیکھتے ہی کا قابل دیدہ نمونہ میں میں مغربی تہذیب و تمدن اور مودانہ علوم و افکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے ملحق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کادی ضرب لگائے اور اس طوفانی عہد میں اپنے معینہ ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا کیا ہدایات و اشارات پھنائیں۔ فیتہ ۸/۷

نشان اعتماد

موسم سرما کے بہترین تحفے

ماہِ اللہم خاص — ششماہی — لبوب کبیر خاص
فی ہس کہ رچے — فی شیشی ساڑھے ساڑھے — فی شیشی چار روپے
یہ تینوں دو ایسے عمدہ اعضائے رئیسہ کی کمزوری اور خرابی نیز عام جہانی
ناخوانی اور تھکاوٹ کو دور کر کے از سر نو طاقت و توانائی بخشتی ہیں۔

دوا خانہ طبیہ کلج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

موسم سرما کا لڑ بچہ مقامی کھینی یا براہ راست یہاں سے طلب فرمائیں۔

ایجنسیاں { لبیا - گدڑی بازار ناگپور - مومن پورہ - بریلی - نین تال روڈ۔

نیا ارتداد

(ملا تا سید ابوبکر علی ندوی کے ایک عربی مضمون کا ترجمہ)

اسلام کی تاریخ میں ارتداد کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں سب سے بڑا اور سخت سانحہ ارتداد عرب تباعث کا ارتداد تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے عا بعد نہیں آیا۔ یعنی وہ بدست باغی لشکر کے ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ نے اپنے بے نظیر عزم و ایمان سے سر اٹھاتے ہی کھل دیا تھا۔ دوسرا بڑا ارتدادی واقعہ نصرانیت اختیار کر لینے کی وبا تھی جو ہسپانیہ سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد پھیلی۔ اور بعض ان دو سہرے ٹکڑوں میں بھی روٹا ہوئی جو کبھی مغربی طاقتوں کے زیر نگین تھے۔ اور عیسائی پادری اور شری وہاں اس مقصد کے لیے سرگرم مل گئے۔ ان متعدد واقعات کے علاوہ ارتداد کے وہ اکاؤنٹ واقعات بھی ہیں کہ مثلاً ہندوستان میں کسی خفیہ الحقل اور پست طبیعت فرد نے اسلام کو چھوڑ کر برہمنیت یا، یہ ساجیت اختیار کر لی۔ لیکن ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ۔۔۔ اگر بر فیصہ ہسپانیہ کے فقہ نصرانیت کو ارتداد کہنا صحیح ہے تو اس کو مستثنیٰ کر کے کہا جاسکتا ہے کہ۔۔۔ مسلمانوں کی تاویک کسی عام ارتداد سے آشنا نہیں ہوئی ہے۔ جیسا کہ مورخین قرآنیہ کا اعتراف ہے۔

اور یہ جو واقعات کبھی پیش آئے ان پر ہمیشہ دو اثر مرتب ہوئے (۱) مسلمانوں کی طرف سے سخت ناراضگی اور ناپسندیدگی۔ (۲) اسلامی سوسائٹی سے قطع تعلق۔ یعنی جو کوئی اپنے دین سے منحرف ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے سخت غیظ و غضب کا نشانہ بنتا تھا۔ اور اس اسلامی معاشرے خود بخود منقطع ہو جاتا تھا جس میں اسکی بد و باش ہوتی۔ فرد ارتداد سے اس کے اور اس کے اہل قربات

کے درمیان تمام رشتے اور تعلقات کٹ جاتے تھے۔ اور ازداد کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آدمی کو یا ایک دوسرے معاشرے اور ایک دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا۔ مرتد کا خاندان اس کا بالکل بے شکاٹ کر دیتا تھا۔ اب نہ رشتہ رہتا تھا نہ نکاح، نہ اخوت نہ وراثت۔ ازدادی اگر کوئی لہر بھی اُٹھتی تھی تو اس سے بین الاقوامی کشمکش برپا ہوتی اور مسلمانوں میں مقلومت اور اسلام کے دفاع کی ریس بیدار ہو جاتی تھی۔ جس اسلامی ملک میں ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے وہاں کے علمائے ایمان اسلام اور اہل قلم پر جوش و خروش طریقہ سے ان کے خلاف صف آرا ہو جاتے، ان کے اسباب کا کھوج لگاتے اور اسلام کے محاسن و فضائل کو سامنے لاتے تھے۔ اس مسلمان معاشرہ کا حالی یہ ہو جاتا جیسے قلع و اضطراب اور غیظ و غضب کی ایک موج آ کر سب کو تہ دبالا کر گئی ہو۔ یہ حوادث مسلمانوں کو کچھ بھڑکے رکھ دیتے، اور کیا خواص و کیا عوام سب کے لئے ایک ہی بات اور ایک ہی فکر ہوتی تھی۔۔۔

یہ ہوتا تھا اسلامی سوسائٹی پر واقعات ازداد کا ردِ عمل اور ان کی لازمی خصوصیت؛ حالانکہ نہ کسی وسیع پیمانہ پر پیش آتے تھے اور نہ زندگی پر ان کے کچھ ایسے اثرات ہی پڑتے۔

لیکن اب کچھ عرصہ سے دنیا بے اسلام کو ایک ایسے ازداد سے سابقہ پیش آیا ہے جس نے اُن کے اسی سرے سے اُس کے تکیا کٹ چائی ہوئی اپنی شدت و قوت اور دست و دھن میں اب تک کی تمام ازدادی تحریکوں سے بازی لے گیا ہے۔ کوئی ملک نہیں ہے جو اسکی خارجہ سرگرمی سے بچا ہوا ہو۔ بلکہ ملک تو ملک، خاندانوں میں ایسے مشکل ہی سے تھوڑے بہت ہوں گے جو اسکی دستبرد سے محفوظ ہوں۔ یہ وہ ازداد ہے جو شرق و اسلام و یورپ کی سیاسی اور تمدنی تاخت کے پیچھے پیچھے آیا ہے۔ یہ سب سے عظیم ازداد ہے جو عہد رسالت سے لے کر آج تک کی اسلامی تاریخ میں ردنا ہوا ہے۔

شریعتِ اسلامی کی اصطلاح میں "ازداد" کے کیا معنی ہیں؟ ایک دین کے بدلے دوسرا دین اور ایک عقیدے کے بدلے دوسرا عقیدہ اختیار کرنا؛ رسولی تعلیمات لے کر آیا، ج کچھ اس سے تو اترا منتقل ہے اور جو کچھ اسلام میں قطعی طور پر ثابت ہے اس سے انکار کرنا۔ اور ایک مرتد کیا رویہ اختیار کرتا تھا؟ رسالتِ محمدی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا انکار کرتا تھا اور سمیت، یہودیت یا برہمنیت کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ یا احماد کی راہ اپناتا اور

وحی و رسالت اور اخوت سے منکر ہوتا تھا۔ یہ ارتداد کے دھمپے ہیں جن سے پرانی دنیا یا پُرانی سوسائٹی واقف تھی۔ ہر وہ شخص جو اپنا دین چھوڑتا تھا، اگر مثال کے طور پر نصرانی بن جاتا تو کلیسا میں داخل ہوتا یا ہیکل میں جاتا۔ یا اگر برہمنیت اختیار کرتا تو بت خانہ کی راہ لیتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ارتداد سب پر روشن ہو جاتا تھا اور مرتد دور سے پہچان لیا جاتا تھا۔ اس کی طرف انگلیاں اٹھتی تھیں، اور مسلمان اس شخص سے تمام امیرین منقطع کر لیتے تھے۔ الحاصل عام طور پر کسی کا ارتداد کوئی راز نہیں ہوا کرتا تھا۔

یورپ کے مشرق میں وہ فلسفے پہنچائے جو دین کی بنیادوں کے انکار پر مبنی تھے جن کی بنیاد اس عالم میں کارفرما (مصرف) اوت کے انکار پر تھی۔ وہ باشعور توت جو اس دنیا کو عدم سے وجود میں لائی، اور جس کے دست تصرف میں کائنات کی زمام کار ہے۔ (الانہ المخلوق والاکامر۔ خبردار! اسی نے تخلیق کی اور اسی کا حکم چلتا ہے) وہ فلسفے جو عالم غیب، وحی، نبوت، شرائع، سماویہ اور روحانی و اخلاقی قدروں کے انکار پر مبنی تھے۔ یہ بھی مغرب کے لائے ہوئے تمام فلسفوں کی مشترک بنیاد جن میں کوئی علم الحیات اور ارتقاء کے مسائل سے بحث کرتا تھا۔ کسی کا تعلق اخلاق سے تھا، کسی کا محور علم النفس تھا۔ اور کسی کا موضوع بحث سیاست و اقتصاد۔ یہ فلسفے اپنے موضوعات و المان میں خواہ یا ہم کتنے ہی مختلف تھے تاہم اس نقطے پر سب ملتے تھے کہ انسان اور کائنات کو محض مادی نظر سے دیکھیں اور ان دونوں کے ظاہری احوال و افعال کی مادی توجیہ کریں۔

یہ فلسفے مشرقی اسلامی معاشرے پر حملہ آور ہوئے اور اسکے باطن تک گھس گئے۔ یہ فلسفے سب سے بڑا دین تھے جو تاریخ میں اسلام کے بعد پیدا ہوا۔ سب سے بڑا دین اپنی وسعت اشاعت کے لحاظ سے، سب سے گہرا دین اپنی جڑوں کے لحاظ سے اور سب سے طاقتور دین دلوں اور دماغوں کو سخر کرنے کے لحاظ سے۔ اسلامی ملکوں کا وہ طبقہ جو علم و فہم کے لحاظ سے ممتاز تھا اس دین پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے اسے نہایت خوشگواہی کے ساتھ حلقی سے اتارا اور اعلیٰان کے ساتھ ہضم کر لیا۔ وہ اس دین کا ٹھیک اسی طرح پیرو بن گیا جس طرح ایک مسلمان اسلام کا اور ایک مسیحی مسیحیت کا۔ حتیٰ کہ وہ اس پر جان دیتا ہے۔ اسکے شاعر کی عزت کرتا ہے۔ اس کے

رہنماؤں اور داعیوں کی عظمت کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے ادب اور تالیفات میں اس دین کی دعوت دیتا ہے اور جو دین جو نظام اور جو طرز فکر اسکے معارض ہوتا ہے اسکی تحقیر کرتا ہے۔ اس دین کے ہر پیروے وہ اخوت کا رشتہ استوار کرتا ہے اور اس طرح یہ تمام افراد ایک امت ایک خاندان اور ایک گروہ بن گئے ہیں۔

یہ نیا دین — اگرچہ اسکے پیرو اس کو ”دین“ کا نام دینے سے انکار کرتے ہوں۔ کیا جو؟ کائنات کو جو دین لانے والی اُس عظیم و خیریتی کا انکار جو انکاب و انقلاب تقدیر بھی جو اور رہنمائے حیات بھی (الذی خذنا فیصلہ) حیات بعد الموت، جنت و دوزخ (اور ثواب و عذاب کا انکار، نبوت و رسالت کا انکار۔ شرائطِ مادیہ اور حدودِ شرعیہ کا انکار۔ اور اس حقیقت کا انکار کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوق پر اپنے عظیم تر رسول (خاتم الرسل) کی اطاعت فرض کی ہے، اور ہر امت و سعادت کو اسکی پیروی میں منحصر کر دیا ہے اور اس بات کا انکار کہ اسلام وہ آخری اور دائمی پیغام ہے جو دین و دنیا کی تمام سعادتوں کا کنفیٹل ہے اور زندگی کا ایک نظام ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے اور دہی وہ دین ہے جس کے خدا و کوئی دین اللہ کے بیان مقبول نہیں اور جس کے بغیر دنیا کی فلاح و سعادت کا کوئی امکان نہیں، اور اس کا انکار کہ دنیا انسانی کے لئے پیدا کی گئی ہے اور انسان اللہ کے لئے۔

آج جس طبقہ کے ماتھے میں اکثر ٹاٹا اسلام کی زمام حیات ہے وہ اسی دین کا پیرو ہے۔ اگرچہ یہ سب مختلف ایمان اور سرگرمی عمل میں ایک درجہ کے ہوں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طبقہ میں ایسے افراد بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام کی پیروی کرتے ہیں مگر اس طبقہ کا وہ وصف جو افسوس ہے کہ اس پر غالب ہو گیا ہے اور اس کے اکثر اوصاف و عقائد افراد کا دین ہی مادہ پرستی اور زندگی کا مغربی فلسفہ ہے جو الحاد پر مبنی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ یہ وہ ارتداد ہے جس نے عالمِ اسلامی کو اس سرے سے اس سرے تک تاراج کیا ہے، گھر گھر اور خاندان خاندان اس کا حملہ ہوا ہے۔ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں اور اداروں سب پر اس کی یورش ہوئی ہے۔ شکل ہی سے کوئی ایسا اثرات خاندان ہو گا، جس میں اس دین کا کوئی پیرو کار، پرستار اور عقیدت گزار موجود نہ ہو۔ تم جب

ذرا اس سے تنہائی میں باتیں کر دے، کچھ پھیر دے اور اندر کی بات اگلا دے تو دیکھ گے کہ یادہ ایمان بالشر سے محروم ہوگا، یا ایمان بالیوم الآخر سے خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہوگا یا قرآن کو ایک ٹیچر وادی کی کتاب اور دستور حیات نہ مانتا ہوگا۔ اور ان میں سب سے غنیمت وہ ہوگا جو کہے گا کہ میں اس قسم کے مسائل پر غور نہیں کرتا اور ان کو کوئی بڑی اہمیت نہیں دیتا۔

بلاشبہ یہ ازداد ہے۔ لیکن اس نے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچی، کیوں؟ اسلئے کہ اس ازداد کا مارا ہوا کلیسا یا بیکل میں نہیں جاتا۔ اور نہ اپنے ازداد اور تبدیلی مذہب کا اعلان کرتا ہے۔ نہ معاشرہ اس پر چونکتا ہے کہ احتساب و عتاب کی صورت پیش آئے اور فصل و انقطاع کا معاملہ درپیش ہو۔ پس وہ بدستور اسی سوسائٹی اور معاشرہ میں رہتا ہو اپنے تمام حقوق حاصل کرتا ہے بلکہ معاشرہ پر عادی ہونے تک کا موقع اس کو مل جاتا ہو۔ یہ عالم اسلامی کا نہایت اہم مسئلہ اور بڑا قابل فکر معاملہ ہے، ازداد پھلتا ہو، اسلامی معاشرہ پر حملہ آور ہوتا ہے اور کوئی اس پر چونکتا تک نہیں۔ ملا امت اور رجال دین اس سے کوئی پریشانی اور بے چینی نہیں محسوس کرتے سچا جب کوئی بیچیدار مسئلہ پیش آتا تھا تو لوگ اس کو حل کرنے کے لیے ستر تہائی کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر ضرب الش قسیمی قضاۃ وکالابا چاہے۔ اس ازداد کے موقع پر میانہ خیر، جو بزرگی شان و عزت بر آتی ہے اور کہنا پڑتا ہے قضیۃ ولا ابابکر یہ مسئلہ۔

لیکن یاد رکھیے یہ مسئلہ جگہ نہیں چاہتا اور نہ اس پر رائے عامہ کو بھڑکانا درست ہے۔ یہ برا فرد خستگی اور سختی سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ سختی الٹا نقصان پہنچائے گی اور فتنہ کو اور بھڑکا دے گی۔ اسلام خفیہ تحقیقاتی عدالتوں سے آشنا نہیں ہے، اور نہ وہ جبر و ظلم کا رد دار ہے۔ یہ معاملہ عزم و حکمت اور صبر و تحمل چاہتا ہے اور اس سے نشپنے کے لئے غور و فکر اور گہرے مطالعہ کی ضرورت ہے۔

یہ نیا دین اسلامی دنیا میں کیونکر پھیل سکا؟ کیسے اسے یہ طاقت ہو سکی کہ مسلمانوں پر عین ان کے گھر کے اندر جا کر حملہ آور ہو سکے؟ اور کیونکر اس کے لئے ممکن ہوا کہ لوگوں کی عقلوں اور طبیعتوں پر اس قدر قوت کے ساتھ مستولی ہو جائے؟ یہ سب سوالات ہیں جو بڑی گہری اور دقیق فکر اور بڑے وسیع مطالعہ کو چاہتے ہیں۔

قصہ یوں ہوا ہے کہ انیسویں صدی عیسوی میں دنیا نے اسلام پر تھکاوٹ اور بڑھاپے کے آثار طاری ہونے لگے۔ دعوت و عقیدہ اور علم و عقلیت کے لحاظ سے وہ انتہائی ضعف و انحطاط میں مبتلا ہو گئی۔ اسلام تو بے شک بڑھاپے کی منزل سے آشنا نہیں ہے۔ اسکی مثال سورج کی سی ہے کہ قدیم ہونے کے باوجود ہر وقت جدید اور ہر دم جوان۔ لیکن یہ مسلمان تھے جو ضعف و پیری کا شکار ہو گئے۔ نہ علم میں دعوت رہی، نہ فکر میں ندرت، نہ عقل کی عمق پریت، نہ دعوت کا جوش و ولولہ اور نہ الہامات و اشارے، اسلام کو موثر طریقہ پر پیش کرنے کا سلیقہ۔

مزید برآں یہ ہوا کہ قلعیا فتنہ نبواؤں سے ربط نہیں رکھا گیا اور نہ ان کے ذہن کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بالانکہ مستقبل کا دور انھیں کا تھا۔ اس فوخیزنس کو اس بات کا قائل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ اسلام ایک سدا بہار پیغام اور دین انسانیت جو قرآن ہی تہادہ معجز اور ادبی کتاب جس کے عجائبات کی انتہا نہیں، جس کے ذخائر فکر یہ کا اختتام نہیں اور جس کی حدت پر کھینک کی گزر نہیں۔ رسول اپنی ذات سے ایک زبردست معجزہ، تمام نسلوں کا رسول اور تمام زمانوں کا امام ہے۔ اسلامی شریعت، قانون سازی کا ایک معیاری نمونہ جو اس میں زندگی کے ساتھ چلتے اور اسکے صحیح مطالبات کا جواب دینے کی پوری صلاحیت ہے۔ ایمان و عقیدہ اور اخلاق و روحانی اقدار ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک شریعت نو ساسی اور پاکیزہ تمدن کی عمارت کھڑی کی جاسکتی ہے۔ نئی تہذیب کے پاس صرف ذرائع و وسائل ہیں، اخلاق و عقائد اور نایات و مقاصد کا حشر و صرف امتیاز و علیہم السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور ایک متوازن اور صالح تمدن کا قیام صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مقاصد و وسائل صحیح تناسب کے ساتھ جمع ہوں۔

یہ صورت حال اور یہ وقت تھا جب یورپ اپنے فلسفوں کا لشکر لے کر اسلامی دنیا پر حملہ آور ہوا۔ وہ فلسفے جن کی تدوین اور تراش و خراش بڑے بڑے فلاسفہ اور یگانہ روزگار شخصیتوں کی

ذہنی کاوشوں کا ثمرہ تھی جنہوں نے ان پر ابا علی اور فلسفیانہ رنگ چڑھایا تھا کہ معلوم ہو یہ فکر انسانی کی معراج ہے۔ مطالعہ و تحقیق اور عقل انسانی کی پرواز اس پر ختم ہے اور غور و فکر کا یہ وہ پختہ ہے جس کے بعد کچھ اور سوچا نہیں جاسکتا۔ حالانکہ ان فلسفوں میں کچھ چیزیں وہ تھیں جو تجربات و مشاہدات پر مبنی تھیں اور وہ صحیح تھیں۔ اور بہت سی چیزیں وہ تھیں جو محض فطن و تخمین اور فرض و تخیل پر مبنی تھیں، گویا ان میں حق بھی تھا اور باطل بھی، علم بھی تھا اور جہل بھی، مضبوط حقائق بھی تھے اور شاعرانہ تخیلات بھی۔ شاعرؔ یہ نہ سمجھے کہ نظم و قافیہ بندی ہی میں منحصر ہے یہ فلسفہ و علم کے میدان میں بھی ہوتی ہے۔

یہ فلسفے مغربی فاضلین کے جہلوں میں آئے اور مشرقی عقل و طبیعت نے فاضلین کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت بھی قبول کر لی۔ مشرق کے تعلیم یافتہ طبقہ نے بڑھ کر ان کو قبول کیا، ان لوگوں میں وہ بھی تھے جنہوں نے سمجھ کر قبول کیا تھا، مگر وہ کم تھے، زیادہ تر وہ تھے جو ذرا بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن معتقد اور مومن سب، اور سب ایک سسرے سحر۔ ان فلسفوں پر ایمان لانا ہی عقل و خرد کا معیار بن گیا۔ اور اس کو روشن خیالوں کا شمار سمجھا جانے لگا۔

اس طرح یہ اتحاد وارتداد اسلامی ماحول اور اسلامی دائروں میں بغیر کسی غور و فکر و کشمکش کے پھیل گیا۔ نہ باپ اس انقلاب پر چونکے، نہ اساتذہ اور مربیوں کو خبر ہوئی اور نہ غیرت یابی رکھنے والوں کو کوئی جھنجھٹ ہوئی۔ اسلئے کہ یہ ایک خاموش انقلاب تھا۔ اس اتحاد وارتداد کو اختیار کرنے والے کسی کلیسا میں جا کر نہیں کھڑے ہوئے۔ نہ کسی معبد میں داخل ہوئے۔ نہ کسی بت کے آگے انھوں نے ڈنڈوت کی۔ اور نہ کسی استھان پر جا کر قربانی پیش کی۔ اگلے دور میں یہی سب علامات تھیں جن سے کفر و ارتداد اور زندہ کا علم ہوتا تھا۔

اگلے مرتدین اسلامی سوسائٹی کو خیر باد کہہ کر اس سوسائٹی سے منسلک ہو جایا کرتے تھے جس کو دین انھوں نے اختیار کیا ہوتا تھا۔ اور اپنے عقیدے کی تبدیلی کا صراحت اور جرأت کے ساتھ اعلان کر دیتے تھے۔ پھر جو کچھ نئے مذہب کی راہ میں انھیں برداشت کرنا پڑتا تھا برداشت کرتے تھے انھیں اس پر اصرار نہیں ہوتا تھا کہ پرانی سوسائٹی میں جو حقوق اور منافع انھیں حاصل تھے ان کو غنہ غار کھنے کے لیے اس سوسائٹی سے چپکے رہیں۔ لیکن آج جو لوگ دین اسلام سے اپنا تعلق منقطع کرتے ہیں وہ

اس پر تیار نہیں ہوتے کہ اسلامی سوسائٹی سے بھی اپنا رشتہ کاٹ لیں، حالانکہ دنیا بھر میں اسلامی معاشرہ ہی تنہا وہ معاشرہ ہے جس کی تائیس و ترکیب عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور منہم عقائد کے بغیر اسلامی معاشرہ وجود ہی میں نہیں آتا۔ لیکن یہ نئے مرتدین اصرار کرتے ہیں کہ اس معاشرہ کے نام پر فوائد حاصل کرتے ہوئے اپنی جگہوں پر جے رہیں اور اسلام کے بخشے ہوئے تمام حقوق سے متنع ہوتے ہیں۔ یہ ایک نرالی صورت حال ہے جس سے اسلام کی تاریخ کو کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔

اس صورت حال کا ہمیں بہت دستخط اور حکمت و دانائی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ دنیا کے اسلام کا کج ایک دینی، فکری اور تہذیبی ارتداد کی سخت مصیبت آئی ہوئی ہے۔ یہ مصیبت ان تمام لوگوں کے غور و فکر کا موضوع بنی چاہیے جو اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ آج ہر اسلامی ملک کے جدید تعلیمیاتہ طبقہ کا حال یہ ہے کہ اعتقاد و ایمان کا سرشتہ اس کے ماتھے سے پھوٹ چکا ہے۔ اخلاقی بندشیں وہ توڑ کر پھینک چکا ہے۔ انداز فکر اس کا سراسر مادی ہو چکا ہے اور ریاست میں اس نے لادینیت کا نظریہ اپنا لیا ہے۔ اگر ”اکثر“ کا لفظ بولتے ہوئے مجھے خوف بھی ہو تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اسلام پر ایک عقیدے اور ایک نظام کی طرح ایمان نہیں رکھتے۔ اور سلطان عوام — باوجود دیکھان میں خیر و صلاح کے تمام جوہر موجود ہیں۔ اور وہ اپنی طبیعت سے انسانیت کا صالح ترین گروہ ہیں — اس طبقہ کی علمی بالاتری، ذہنی تفوق اور اثر و نفوذ کی بنا پر اسکے ماتحت اور مطیع ہیں۔

اگر یہ صورت حال یوں ہی چلتی رہی تو یہ اتحاد و فساد ان عوام میں بھی گھس کر رہے گا۔ دیہاتوں کے سادہ دل مسلمان بھی اس کی لہروں سے بچ سکیں گے اور کھیت اور کارخانوں کے مزدوروں کا بھی دین و ایمان یہ ٹپٹھ کر کے چھوڑے گا۔ یہ سب کچھ اسی رفتار اور انداز سے یورپ میں ہو چکا ہو، اور اگر حالات کا رخ اور رفتار یہی رہی، اور اللہ کا ارادہ قابضہ بیچ میں حائل نہ ہو گیا تو مشرق میں بھی یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔

ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ دنیا بے اسلام جس کے ہم نے بہت گن گائے ہیں اور اس کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ، خاص طور سے، ایک نئی اسلامی دعوت کا شدید محتاج ہے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ آج جو لوگ دعوتی کام کر رہے ہیں، ان کا یہ نعرہ اور نثار کہ ”اؤ پھر ملے ایمان لاؤ“

درست ہے۔ مگر محض نعرہ کافی نہیں ہے، عمل سے پہلے ضروری ہو کہ لائحہ عمل کا بہت بخیرگی جائزہ لے لیا جائے۔ اور نہایت پرسکون اور گہری فکر کے ساتھ یہ سوچا جائے کہ تعلیمیانہ طبقہ جو زندگی کے سارے شعبوں پر قابض ہوا ہے کس طرح از سر نو اسلام کی طرف لوٹایا جائے۔ ہم کیسے اس میں یگانہ اور اسلام پر اعتماد کی روح بھونکنے میں۔ کیسے ہم اس کو مغربی فلسفوں، لادینی نظریوں اور تہذیبِ حاضر کی غلامی سے آزاد کر آئیں؟

یہ دعوت۔ جس کے متعلق میرا یقین ہو کہ اس زمانہ میں سب سے افضل دعوت اور سب سے افضل جہاد ہے۔ ایسے مردان کا چاہا جی ہو جو صرف اسی کے ہو رہیں۔ اپنا علم، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مالی وسیلہ اس کے لیے وقف کر دیں۔ کسی جاہ و منصب یا عہدہ و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں کسی کے لیے اُنکے دلی میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ فائدہ پہنچائیں مگر خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ دینے والے ہوں لینے والے نہیں جو طبقہ جس چیز کے لیے مڑتا ہو اس کو اسی کے لیے چھوڑ دیں، حرص و ہوس کے میدان میں کسی سے کوئی مزاحمت نہ کریں حتیٰ کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جاسکتی ہو، اور شیطان اُنکے خلاف کوئی ہتھیار فراہم کر کے دے سکتا ہو۔ خلاص اُن کا شمار ہو اُنفس پرستی، خود پسندی اور ہر قسم کی عصبیت سے بالاتر نظر آتے ہوں۔

اس دعوت کا مزاج یا سبب اور پارٹی بازی کے مزاج سے قطعاً مختلف ہو۔ اس کے لیے اگر کوئی نمونہ ہو تو وہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائبین کی سیرت میں ہو۔ جیسے کہ حسن بصری، احمد بن حنبل، ابو حامد الغزالی، عبدالقادر جیلانی، عبدالرحمن بن ابی بکر، ابن تیمیہ اور شیخ احمد محمد بن حنبل ثانیؒ۔

اس فریقہ کی ادائیگی میں ایک دن کی بھی تاخیر کا موقع نہیں ہے۔ دنیائے اسلام کو ارتداد کی بڑی زبردست لہر کا سامنا ہو۔ ایسی لہر جو اس کے عزیز ترین طبقوں اور بہترین حصوں میں پھیلی چکی ہے۔ یہ اُس عقیدے، اُس نظام اخلاق اور ان اقدار کے خلاف بغاوت ہو جو دنیائے اسلام کی سب سے برتر متاع ہے۔ اگر یہ دولت ضائع ہو گئی جو رسول کا ترکہ ہو، جسے نسلوں پر نسلیں منتقل کرتی ہوئی لائی ہیں اور جس کی راہ میں اسلام کے جاننازوں نے مصائب کے کتنے ہی پہاڑ اٹھا دیے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ عالم اسلام بھی گیا۔

نوٹ:- اس مضمون کا دوسرا حصہ ”دعوۃ جہاد“ میں ”ان شاء اللہ“ لکھے پرچم میں شائع ہوگا۔ (مربع)

مجددیت کی حقیقت

(از: محمد منظور نعمانی)

[امام ربانی مجدد الف ثانیؒ سے متعلق چند مقالات کا ایک مجموعہ ”تذکرہ مجدد الف ثانیؒ“ کے نام سے شائع ہو رہا ہے جس کا مفصل تعارف ناظرین کرام ”انجمن“ کی اس اشاعت میں کہیں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس مجموعہ کے تمام مقالات مجدد نمبر ۱۳۵۵ ہجری سے ماخوذ ہیں، صرف یہ ایک مضمون (جو ذیل میں درج ہو رہا ہے) نیا ہے جو اس مجموعہ ہی کے لئے لکھا گیا ہے۔ اس کی اشاعت الفرقان میں بھی اس لئے مناسب سمجھی گئی کہ جہی حضرات کے پاس الفرقان کا مجدد نمبر ہوا تو صرف اس مضمون کے لئے یہ مجموعہ خریدنا پڑے۔]

اللہ تعالیٰ نے ہی نوع انسان پر جو گونا گوں احسانات فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی ہدایت کے لئے اور اپنے قرب و درمنا اور جنت کا ان کو مستحق بنانے کے لئے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، ان فی دنیا کے آغاز سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ جب اور جس خطہ زمین میں انسانوں پر غمراہی کا غلبہ ہوا اور انھیں آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نبی ان میں بھیجا کہ ان کی بہنائی اور دستگیری فرمائی، اس طرح ہزاروں سال یہ سلسلہ جاری رہا، اور انسانوں کی روحانی استعداد و فطری طور پر بھی اور انبیاء علیہم السلام کی مسلسل تعلیم و تربیت کے ذریعہ بھی برابر ترقی کرتی رہی، یہاں تک کہ اب سے کوئی چودہ سو برس پہلے جب انسانیت روحانی استعداد کے لحاظ سے گویا بالغ ہو گئی اور دنیا کے مختلف حصوں کے درمیان اسی زمانہ میں ردِ ابطہ اور تعلقات بھی قائم ہونے کی صورتیں پیدا ہو گئیں اور آمد و رفت کے وہ وسائل پیدا ہونے لگے جن کی وجہ سے ایک طرف کے علوم و افکار دوسری طرف منتقل ہونا ممکن ہو گیا اور مختلف حصوں میں بڑی ہوئی دنیا جب اس طرح

ایک دنیا بن گئی تو حکمت الہی نے فیصلہ کیا کہ اب ایک ایسی کامل ہدایت اور ایسا مکمل دین پوری انسانی دنیا کو کھٹا فرمایا جائے جو سب قوموں کے حسب حال ہو اور جس میں آئندہ کبھی کسی ترمیم و تسلیح کی ضرورت نہ ہو اور ایک ایسے نبی و رسول کے ذریعہ اس ہدایت اور اس دین کو بھیجا جائے جو سب ملکوں اور سب قوموں کا نبی ہو اور پھر اسی نبی پر نبوت کے اس سلسلہ کو ختم کر دیا جائے۔

حکمت خداوندی نے اس فیصلہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعہ بھیجے ہوئے مقدس صحیفہ قرآن مجید میں ختم نبوت اور تکمیل دین کا اعلان بھی فرما دیا۔

پھر یہ بنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جس وسیلے اور عالمگیر پیمانہ پر اس دین حق کی تبلیغ و اشاعت ہوئی اور آپ کی دعوت و تعلیم کے نتیجے میں جو عظیم الشان روحانی اور اخلاقی انقلاب دنیا میں برپا ہوا اور پوری انسانی دنیا کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت و ہدایت کا جیسا دروازہ کھلا اور آپ کا اتباع کر کے دنیا کی مختلف قوموں میں جتنے لوگ حق آگاہ اور خدا رسیدہ بنے اور دنیا میں تہذیبوں اور تمدنوں کے ہزاروں انقلابوں کے باوجود انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام شعبوں میں رہنمائی کے لیے آپ کا لایا ہوا دین قریباً ڈیڑھ ہزار سال سے آج تک بسیا کافی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں ہر سلیم الفطرت انسان کے لیے حسی معجزہ سے بڑھ کر اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ بیشک ماری انسانی دنیا کے لئے آپ نبی برحق اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین کامل و مکمل اور آخری دین ہے۔

پھر جس حکمت خداوندی نے ختم نبوت اور تکمیل دین کا یہ فیصلہ کیا اسی کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ دوسرے عام نبیوں کی طرح خاتم انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عمر طبعی ہی دی جائے گی، چنانچہ بعثت کے ۳۳ سال بعد ۶۳ سال کی عمر میں آپ کو اس دنیا سے اٹھایا گیا اور آپ کے بعد قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر اس کا ایک ظاہری انتظام اس عالم تکوین میں یہ تجویز کیا کہ ہر زمانہ اور ہر دور کی ضرورت کے مطابق ایسے لوگ آپ کی امت میں پیدا ہوتے رہیں جو اس دین کی حفاظت و خدمت ہی کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں۔ چنانچہ ماضی کی تاریخ اور حال کا مشاہدہ گواہ ہے کہ ہر دور میں اس امت میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی ہے جنہوں نے دین کے تعلیم و تعلیم اور حفاظت و خدمت ہی کو اپنا خاص مشغلہ اور وظیفہ بنایا۔ یہاں تک

کہ آج بھی جبکہ مادہ پرستی اور دنیا طلبی پوری انسانی دنیا پر گویا چھائی ہوئی ہے، امت محمدی میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں جو دین کے تعلیم و تعلیم اور اس کی حفاظت و خدمت ہی کے کسی کام کو اپنی زندگی اور اپنی توانائیوں کا مصرف بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے تجویز کئے ہوئے اسی انتظام اور اس کی مشیت کے اسی فیصلہ کا ظہور ہے جس کا ذکر اوپر کی سطروں میں کیا گیا جو۔

اور جو کہ یہ دین قیامت تک کے لئے اور دنیا کی ساری قوموں کے لئے تھا اور مختلف انقلابات سے اس کو گزرنا اور دنیا کی ساری قوموں اور ملتوں اور ان کی تہذیبوں سے اس کا واسطہ پڑنا تھا اور ہر مزاج و تماثل کے لوگوں کو اس میں آنا تھا اس لیے قدرتی طور پر بنا کر تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعہ آئی ہوئی آسمانی تعلیم و ہدایت میں طرح طرح کی تحریفیں اور آمیزشیں ہوئیں اور عقائد و اعمال کی بدعتوں نے ان میں جگہ پائی اسی طرح خدا کی نازل کی ہوئی اس آخری ہدایت و تعلیم میں بھی تحریف و تبدیلی کی کوششیں کی جائیں اور فاساد مزاج عناصر اس کو اپنے غلط خیالات اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کے لئے حقائقِ دینیہ کی غلط تاویل کریں اور سادہ لوح عوام ان کے جعل، تدلیس و کاشکار ہوں اور اس طرح یہ امت بھی عقائد و اعمال کی بدعات میں مبتلا ہو جائے، اس لئے سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اس دین حق کی حفاظت کے لئے ایک خاص انتظام یہ بھی ضروری تھا کہ ہر دور میں کچھ ایسے بندگانِ خدا پیدا ہوتے رہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی خاص فہم و بصیرت عطا ہو جس کی وجہ سے وہ اسلام اور غیر اسلام اور سنت و بدعت کے درمیان امتیاز کی نگہبند بن سکیں۔ اور اسی کے ساتھ دین کی حفاظت کا خاص داعیہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں ڈالا جائے اور اس راہ میں ایسی عزیمت بھی انکو عطا فرمائی جائے کہ ناموافقی سے ناموافق حالات میں بھی وہ اس قسم کے ہر فرقہ کے مقابلہ میں سینہ سپر ہو جائیں اور دین حق کے شہداء صافی میں اٹھا دو بدعت کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں۔ اور امت کے عقائد یا اعمال میں جب کوئی زبیغ یا فساد پیدا ہو یا غفلت اور بے دینی کا غلبہ ہو تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک و زاوار شکن کی طرح وہ اس کی تصحیح کنی کے لئے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں اور کوئی لالچ اور کوئی خوف ان کے قدم نہ روک سکے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس ضرورت کا بھی تکفل فرمایا اور اس کے آخری رسول حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر حکمت الہی کے اس فیصلہ کا اعلان فرمایا کہ — اللہ تعالیٰ میری امت میں قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین کی امانت کے حامل و امین اور محافظ ہوں گے وہ اہل افراط و تفریط کی تحریفات، اہل زلف و دہوی کی تراشی ہوئی بدعات اور حتی تا آشامیہ کی تاویلات سے دین کو محفوظ رکھیں گے اور اس کو اسکی بالکل اصلی شکل میں جس میں کہ وہ ابتدا میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آیا تھا، امت کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور اس میں نئی روح پھونکتے رہیں گے۔ اسی کام کا اصطلاحی عنوان تجدید دین ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں نے یہ کام لے دہی مجددین ہیں۔

بعض لوگوں کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ مجددیت کے بارہ میں ان کا تصور کچھ ایسا ہے کہ گویا وہ نبوت سے چھوٹے درجہ کا کوئی خاص منصب ہے، اور ہر صدی میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی ایک خاص بندے کو اس منصب پر فائز کرتا ہے اور اس صدی کے مسلمانوں کی فلاح و سعادت اور دینی و دنیائی کمالات کا حصول اس پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ اپنی صدی کے اس مجدد کو پہچانیں اور اس کا اتباع کریں۔

اس عاجز کو کافی تلاش اور مطالعہ کے بعد بھی مجددیت کے اس تصور کی کتاب و سنت میں کوئی اصل دنیا و نہیں مل سکتی۔ سنن ابی داؤد اور متبرک حاکم وغیرہ کی وہ شہور حدیث جو اس مسئلہ تجدید کی گویا تہا اساس دنیا دہ ہے، اس کا مطلب و مفاد جو اس کے الفاظ سے سمجھا جاسکتا ہے وہ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ (جو اپنے اعلان و منشور "اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِھِ لَخَفِیظُونَ" کے مطابق دین کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہو، ہر دور میں ایسے بنیے پیدا کرتا رہے گا جو آمیزشوں اور آلائشوں سے دین کو صاف کرتے اور نکھارتے رہیں گے اور اس کی رگوں میں اپنی مجددیت سے تازہ خون دوڑاتے رہیں گے۔ حدیث کے الفاظ (جو چند صفحے پہلے بھی درج ہو چکے ہیں) یہ ہیں۔

"اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ یَبْعَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّةِ عَلٰی كُلِّ مِائَةِ

سَنَةٍ مِّنْ حِجْدٍ دَلِیْلًا دِیْنًا"

اس میں جو سن کا لفظ ہے وہ جس طرح واحد اور فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح

جمع اور جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بلکہ شارحین حدیث نے خاص اسی حدیث کی شرح میں بھی اسکی تصریح کی ہے (ملاحظہ ہو ”مرقاۃ الصعود“ از علامہ سیوطی اور ”مرقاۃ شرح مشکوٰۃ“ از علامہ علی قاری مکی) اسی طرح جن حضرات نے اس حدیث کے لفظ ”اس“ کی وجہ سے کسی کے تجدید ہونے کے لئے بطور شرط کے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کا تجدیدی کام صدی کے سیکر پر (یعنی صدی کے شروع میں یا آخر میں) جاری ہونا چاہیے، اور صدی سے انھوں نے یہی معنی بھری صدی مراد لی ہے، (اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے) ان سے یقیناً لغزش ہوئی ہے بسنہ ہجری کا یہ نظام تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت سے قائم ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو یہ نظام تھا ہی نہیں اور یہ اصطلاح اس وقت تک وضع ہی نہیں ہوئی تھی، اسلئے اس حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ سے ہجری صدی مراد لینا صحیح نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مطلب ہے ”کل قرن“ ہوگا اور پھر اس کی قید کو اتفاقی ہی ماننا پڑے گا۔ اور اس بنا پر حدیث کا مطلب ہے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر قرن اور ہر دور میں اس امت مسلمہ میں ایسے بندے پیدا کرتا رہے گا جو اس امت کے لئے دین کی تجدید کرنے والے ہوں گے۔ (یعنی ماحول اور زمانہ کی آلائشوں اور آفات شرابیوں سے سکھات کرتے اور نکھارتے رہیں گے اور اسکی رگوں میں تازہ خون دوڑاتے رہیں گے۔

اور اس امت کی تازگی گواہ ہے کہ ایسے بندے ہر دور میں برابر پیدا ہوتے رہے ہیں اور دین کی تجدید کا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے اور ہماری دینی تاریخ ہی اس کی بھی شاہد اور مصدق ہے کہ تجدید کا یہ کام کبھی اور کسی ملک میں ہجری صدی کی ابتداء میں ہوا ہے کبھی اور کسی

لئے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ سے صدی کا کوئی تعین نظام مراد ہو ہی نہیں سکتا، سنہ ہجری کی اصطلاح تو اس وقت وضع ہی نہیں ہوئی تھی، اس کے علاوہ ولادت نبوی یا بعثت نبوی یا وفات نبوی کے حساب سے صدی کا نظام تعین کرنے کا بھی کوئی قرینہ حدیث میں نہیں ہے اس لیے اسکے سوا کوئی چارہ نہیں کہ حدیث کے لفظ ”کل مائۃ سنۃ“ کا مطلب ہے ”کل قرن“ سمجھا جائے اور ظاہر ہو کہ جب اس لفظ سے صدی کا کوئی تعین نظام مراد نہیں رہا تو پھر اس کے لفظ کو قیافتی لفظ دیگر معنی ہی ماننا پڑے گا جیسے کہ عربی ”سین“ کی رو سے ”سین“ اس کے لفظ معنی ہو اور فارسی یا اردو میں ”سیر“ اور ”سیر“ میں سر کا لفظ ظہور کرتا ہے۔

وسط میں اور کبھی اور کہیں اور آخر میں — نو اب صدیق جن خاں مرحوم نے ”حجج الکرامہ“ میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ

مراد برأس مائتہ ہر ائیت مائتہ نیست بلکہ
مقصود بشت مجدد در ہر مائتہ است خواہ
در اولی مہوٹ باشد یا در وسط یا در آخر
و قید برأس اتفاقی است و غرض آنست
کہ پنج مائتہ از وجود کرام مجددین خالی
نہ باشد و جو مجددین در ہر مائتہ از
ادامل و واسطہ و ادخر مویہ نصیح این
اقتمالی است۔
اور از اسطہ اور ادخر میں مجددین کا ہونا

(حجج الکرامہ ص ۱۳۷) اس احتمال کے صحیح ہونے کی تائید کرتا ہے۔

اس حدیث تجریدی کی شرح کے سلسلہ میں ایک یہ بات بھی سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا اصل منشا اور اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ بعض حضرات کی تحریروں اور ان کے طرز عمل سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ارشاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ امت حق و ناحق میں تمیز کرنے کے لئے اور دین میں سچے و ناجائز حاصل کرنے کے لئے اپنی صدی کے مجدد کو تلاش کیا کرے اور پہچانا کرے اور جب کسی کے بارہ میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہے تو اس کا اتباع کیا کرے حقیقی فلاح و سعادت میں اسی کے اتباع سے نصیب ہوگی۔

اس ناچیز کے نزدیک ایسا سمجھنا غلط اور بہت غلط ہے، اس صورت میں تو یہ حدیث امت میں سخت اختلاف و تفرق اور فتنہ کی بنیاد بنے گی، ہر طبقہ اپنے علم و اندازہ اور اپنی عقیدت مندی کے لحاظ سے کسی کو مجدد کہے گا اور اصرار کرے گا کہ فلاح و سعادت میں اسی کے اتباع سے وابستہ ہو اور جو لوگ اس کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں وہ فلاح و سعادت سے محروم ہیں اور ظناں ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ امت میں نئے نئے اختلافات پیدا ہوتے رہیں گے اور امت ان اختلافات

کی وجہ سے مختلف گروہوں اور فرقوں میں تقسیم ہوتی رہے گی۔ اس لئے اس حدیث کا یہ مقصد و منشا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔

در اہل ربولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس ارشاد سے امت کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ یہ دین کبھی ختم نہیں ہو سکے گا اور نہ مردہ زمانہ سے یہ بوسیدہ ہوگا اور نہ زمانہ کے انقلابات اس کی حقیقت کو بدل سکیں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی بقا و حفاظت اور تجدید کا انتظام برابر کرتا رہے گا اور ہر دور اور ہر قرن میں ایسے بندے پیدا ہوتے رہیں گے جو دین پر اسے اس گود ببار کہ برابر بھاڑتے رہیں گے جو زمانہ کی ہواؤں سے اس پر پڑے گا اور اس کی کھنگی ددہ کرنے کے لیے اس کی رگوں میں تازہ خون اپنی حدود پہنچے ددہ داتے رہیں گے۔ اس تشریح کی بنا پر یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے حکم و وعدے سے ”إِنَّمَا لَمْ يَخْلُصُوا“ کے ساتھ کے ایک الہی انتظام کا بیان ہوگی اور ان دوسری سہیلیوں کے ہم معنی ہوگی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سہلیت کو ”سکر الفاظ میں اور دوسرے عنوانوں سے بیان فرمایا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ نے ”حجۃ اشرا بالآلہ میں“ ”الابواب المختصم بالکتاب والسنۃ“ کے زیر عنوان اس حدیث کی جو تشریح کی ہے اور اپنے خاص انداز میں اس کے مقصد و منشا اور اس کی حقیقت پر جو روشنی ڈالی ہے اس کا حاصل یہی ہے جو اس عاجز نے عرض کیا۔ کم از کم اس کی ابتدائی چند سطریں یہاں بھی پڑھ لی جائیں۔ فرماتے ہیں۔

قوله صلی اللہ علیہ وسلم ”لا تجتمع ہذہ الامۃ علی الضلالۃ“
 وقوله صلی اللہ علیہ وسلم ”یبعث اللہ لہذہ الامۃ علی رأس
 کل مائۃ سنۃ من یجد ولہا دینہا“ وتفسیر فی حدیث
 ”آخر“ یعمل ہذہ العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ
 خرفۃ الغالین وافتحالی المبطلین وتاویل المجاہلین۔
 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”میری یہ امت کبھی گمراہی پر متفق نہ
 ہوگی“ اور آپ کا یہ ارشاد کہ ”اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سکر پر
 ایسے بندے پیدا کرتا ہے گا جو اس کے لئے اس کے دین کو تازہ کرے اور نکھارتے

رہیں گے۔۔۔۔۔ آپ کے ان ارشادات کی وضاحت اور تشریح آپ کی اس حدیث سے ہوتی ہے (جو کتب حدیث میں مردی ہے) کہ میرے لئے ہے اس غلم یعنی دین کی امانت کہ ہر زمانے کے اچھے اور نیک بندے سمجھائیں گے اور اس کی حفاظت کا حق ادا کریں گے، وہ غلام اور افراط والوں کی تحریفوں سے اور کھوٹے سگے چلانے والوں کی طمع کاریوں سے اور جاہلوں کی فاسد تاویلوں سے اس دین کی حفاظت کریں گے۔

اس کے بعد شاہ صاحب نے اپنے خاص حکیمانہ اور عارفانہ انداز میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کی حفاظت و تحریک کے اس نظام اور فیصلہ کا اصل سر اور راز کیا ہو لیکن ہم نے جس مقصد کے لیے شاہ صاحب کا حوالہ دیا تھا وہ انکی اتنی ہی عبارت سے پورا ہو جاتا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہے۔۔۔۔۔ منقولہ عبارت میں جن تین حدیثوں کا ذکر ہے، شاہ صاحب کے نزدیک ان سب کا مقصد و منشا ایک ہی ہے اور وہ یہی ہے کہ امت مطمئن رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کا لایا ہوا دین محفوظ رہے گا اور آپ کا روشن کیا ہوا چراغ ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی روشن رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس امت ہی میں سے ایسے بندے ہر دور میں کھڑے کرتا رہے گا جو اللہ و رسول کی اس امانت کی حفاظت کریں گے اور اس کو اس کی اصلی شکل میں پہنچا کرتے رہیں اور اس طرح آپ کی لائی ہوئی ہدایت انسانی نسل کی آپ کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ و نہایت گرتی رہے گی اور اللہ کے بندے اس کی روشنی میں سعادت کی راہ پر چلتے رہیں گے۔ اور اس دین کی حقیقت تحریفوں اور تاویلوں کے پردوں میں کبھی اس طرح گم نہ ہو سکے گی جس طرح پہلے نبیوں کے ذریعہ آئی ہوئی ہدایتیں دنیا سے گم ہو گئیں۔

میں یہی ہے اس حدیث تحدید کی اور اس مضمون کی سب حدیثوں کی روح (اور مراد اور اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ اس کا تحدید میں ہر دور کے ان سب بندگان خدا کا حصہ ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کی اس قسم کی خدمات لیں، اس طرح امت میں مجددین کی تعداد صرف ۱۲-۱۳ ہے نہ ہوگی دین کی تعیین میں اختلافات ہوں اور ہر حلقہ اپنے ہی کسی بزرگ کے مجدد ہونے پر اسرار اور دوسروں سے تمکراز کرے) بلکہ اللہ کے ہزاروں وہ بندے جن سے اللہ تعالیٰ

نے دین کی ایسی حدتیں مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں لی ہیں سب ہی اس کا تجدید میں حصہ دار ہوں گے اور سب ہی مجددین میں ہوں گے۔

ہاں! ایسا بیشک ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانہ میں اپنے کسی بندے سے کوئی بہت بڑا تجدیدی کام لیا ہے اور اسکے ذریعہ دین کے بہت سے شعبوں کی تجدید کرائی ہے۔ اور کبھی کسی سے اس سے کم درجہ کا اور دین کے کسی خاص شعبہ میں تجدیدی کام لیا ہے اور یہ فرق ایسا ہے جو نبیوں رسولوں کے کاموں اور ان کے درجوں میں بھی رہا ہے، ”قُلْكَ الذُّمُّ لَنَا وَنَحْنُ بِمَعْرِضٍ عَلَىٰ بَعْضٍ“۔ چنانچہ اس امت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں سے تجدیدی نوع کی خدمات لیں ان میں خلیفہ راشد حضرت محمد بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بہت ممتاز ہے، اسی طرح اس اخیر دور میں (جس کا آغاز ہزارہ دوم (الف ثانی) کے آغاز سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ایک ہزار سال گزرنے کے بعد سے ہوتا ہے) امام ربانی شیخ احمد رندیؒ سے دین کی تجدید و حفاظت اور احیاء و شریعت کا جو عظیم کام ہوا ہے اس ملک ہی میں لیا وہ بھی اسلام کی پوری تاریخ میں ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا لقب مجدد الف ثانی ایسا مشہور ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے صرف مجدد الف ثانی کے معروف لقب ہی سے ان کو پہچانتے ہیں۔

مگر تعالیٰ ان پر اور اپنے ان سب بندوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر خود مسمو علی سے قائم رہتے ہوئے آپ کے لئے ہوئے نقاری دین کو تازہ اور اسکے باغ کو سرسبز و شاداب کرنے کے لئے اپنی توانائیاں صرف کیں اور امت کو ان کے فیوض سے استفادہ کی اور ان کی اقتداء و پیروی کی تلقین دے۔

تاریخ و حکومت و عزیمت (از مولانا یوسف علی ندوی) عالم اسلام کی ملاحی و تجدیدی کوششوں کا ایک تاریخی جائزہ اور نامور مسلمین و مجددین اور عتاد اصحاب دعوت و عزیمت کی مفصل سرگزشت ہونے کے علاوہ ان کے علمی و عملی کارناموں کی روداد اور ان کے اثرات و نتائج کا ایک دلآویز تذکرہ جو جھلکوں، حضرت محمد عبدالعزیزؒ سے مولانا رومیؒ تک امتیاز حاصل ہے۔ حضرت امام غزالیؒ کی مکتب سوانح اور ان کے ممتاز تلامذہ و متبعین کے حالات و قیمت ہے۔

میلے کا پتہ مکتب خانہ الفتن دیکھو

انتخاب

عراق انقلاب کے بعد

(ظفر اسحاق انصاری)

عرب ممالک کی سیاست میں تغیرات کی ایک نئی اور تند و تیز لہر اٹھی جو جس کی وجہ سے عرب ممالک کی پالیسیوں میں کافی سرعت سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کل اور آج میں اچھا خاصا فرق واقع ہو چکا ہو۔ ابھی حال تک روس سے دوستانہ روابط رکھنے کی بنا پر اس بات کا باور کرنا دشوار تھا کہ جمال عبدالناصر کیونٹوں کی سرکوبی کے سلسلہ میں موثر اقدامات کر سکیں گے۔ لیکن اب وہ اپنی تقریروں میں کھل کر کیونٹوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور ان کی حدود ریاست میں کیونٹوں پر سختیوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ مصر (دعنا) میں کئی سو کیونٹوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ متحدہ کیونٹ اشتاعتی ادارے اور اخبارات بند کیے جا چکے ہیں اور قاهرہ کے ریڈیو اور اخبارات سے کچھ نرم اور کیونٹوں کے خلاف پروپیگنڈے کی جنگ شروع کی جا چکی ہے۔

دنیا کے اکثر ممالک میں آئے دن کیونٹوں پر سختیاں ہوتی رہتی ہیں۔ لہذا اس قسم کی خبروں کی فی نفعہ بہت زیادہ اہمیت نہیں۔ لیکن عرب ممالک میں اس قسم کے واقعات رونما ہونا نئی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے کہ گذشتہ چند سال سے دہاں عرب نیشنلزم اور کیونٹوں کی تحریکیں آپس میں شیر و شکر تھیں۔ اب نہ صرف یہ کہ ان کا رشتہ اتھا اور دوستی ٹوٹ چکا ہے بلکہ یہ تحریکیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو چکی ہیں۔ عرب نیشنلزم کا کیونٹوں کے بارے میں معاندانہ موقف اختیار کرنا دراصل عراق کے حالیہ واقعات سے سبق آموزی اور کیونٹوں کے بارے میں خوش گمانیوں کے طلسم کے ٹوٹ جانے کا نتیجہ ہے۔ عربوں کے بہت سے مسائل میں روس کی تائید مغربی ممالک کا عرب ممالک کے بارے میں اہمیت آمیز رویہ، امریکہ کی حد سے بڑھی ہوئی اسرائیل نوازی، ان تمام باتوں نے مل کر روس اور کیونٹوں کے لیے

عربوں کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ کہتے کہ ہم نے تمہیں گتے تھے کہ روس واقعی عربوں کا غصہ دوست اور حق و انصاف کا حامی ہے۔ پوری ملت اسلام عراق کی کیونٹ تحریک کی شکر گزار ہے کہ اس نے خود اگے بڑھ کر اس فریب کا پردہ چاک کر دیا۔ اس خطرناک فریب نظر کے دور ہونے کے بعد اب عربوں کے بارے میں اس بات کی توقع کی جاسکتی ہو کہ مستقبل میں وہ زیادہ اعتدال و توازن اور واقعت پسندی سے کام لیں گے اور سفید سامراج کی لعنت سے چھٹکارا پانے کے بعد سرخ سامراج کی فریب کاریوں کا شکار نہ ہو سکیں گے۔

جولائی ۱۲۵۷ھ کے انقلاب عراق کے بعد سے اب تک دہلی و فرات کی سرزمین میں حالات کا ارتقا جس رخ پر ہوا ہے وہ واقعی اس درجہ خطرناک ہے کہ اس پر سلاطین کا بالعموم اور عربوں کا بالخصوص چونکا رہنا اور اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا بجا اور درست ہے۔ جولائی ۱۲۵۷ھ سے اب تک جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اب عراق میں ایک نیم کیونٹ حکومت قائم ہو چکی ہے اور عراق کے وزیر اعظم عبدالکریم قاسم نے کیونٹ نہ ہوتے ہوئے بھی کیونٹوں کو انقلابی حکومت کے عوامی ستون کی حیثیت دے دی ہے۔

انقلاب عراق کے بعد پبلک زندگی کے افق پر دو اہم شخصیتیں نئے انقلاب کے ہیرو کی حیثیت سے ابھریں۔ یہ شخصیتیں عراقی فوج کے دو اہم فوجی افسروں کی تھیں۔ بریگیڈیئر عبدالکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف۔ انقلاب کی کامیابی میں ان دونوں کا ہاتھ تھا۔ قاسم کا دماغ اور عارف کی جرات و بہمت دونوں ہی یکساں اہم تھے۔ لہذا انقلاب کے بعد تمام تر اقتدار اور قوت کے مالک یہی دونوں افراد بنے۔ ان میں سے عارف ایک متدین، اسلام پسند، نیک، بے لوث عرب اتحاد کا پر جوش علم بردار اور جلال عبدالناصر کا شیدائے تھا۔ اس انقلاب سے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عراقی قوم کو نوری السعید کے مظالم سے نکات حاصل کر لے اور پھر عراق ناصر کی قیادت میں عرب جمہوریت میں شامل ہو کر عرب اتحاد کے نصب العین کو رو بہ عمل لانے میں اپنا حصہ ادا کر سکے۔

یہ بات بالکل واضح تھی کہ اگر عراق عرب جمہوریت میں شامل ہو جاتا ہے تو قاسم اور عارف دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن عارف جیسے بے لوث آدمی کے نزدیک کسی بڑے مقصد کے لیے ذاتی اقتدار کی قربانی کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی۔ لہذا انقلاب کے بعد عارف کو صراحت

یہ تھا کہ عراق فوراً عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جائے۔ اپنے جوش اور جذبے کی دھن میں عارف یہ بھول گیا کہ ریاست کے کہیں میں ذاتی اقتدار کی ہوس کتنا اہم پارٹ ادا کرتی ہے۔

لیکن اقتدار اور قوت کی شراب کے چند ہی جرعوں نے قاسم کے سوچے کا ڈھنگ بالکل بدل دیا تھا۔ اسکو بنیادی فکر اپنے اس اقتدار کے تحفظ کی تھی جس سے وہ انقلاب عراق کے بعد ہی لذت آٹا ہوا تھا۔ لہذا جب اسے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عارف کے اس فیصلہ کی مزاحمت کرے گا کہ عراق متحدہ عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جائے۔ اس فیصلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی انقلاب عراق کو تین ماہ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اچانک دینا نے یہ خبر سنی کہ عارف کو حکومت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ قاسم اور عارف کی اس آدریش نے واقعات کا سارا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اور وہ انقلاب جو قومی جذبات اور قومی مقاصد کی خاطر لایا گیا تھا وہ کیونسٹوں کی تقویت کا باعث بنا۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ حالات کے دباؤ سے مجبور ہو کر قاسم کو کیونسٹوں کا تعاون اور ان کی تائید حاصل کرنی پڑی۔ کیونسٹوں کے علاوہ اگر کوئی دور رس اہم سیاسی طاقت تھی تو وہ عرب شینٹوں کی تھی۔ لیکن عرب شینٹ عارف کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے اور اس پر بھی اعتماد کرتے تھے۔ پھر ان کا نصب العین بھی یہی تھا کہ تمام عرب ریاستوں کو مدغم کر کے ایک متحدہ عرب ریاست وجود میں لائی جائے اور ظاہر ہے کہ اس نظریے کے علمبرداروں کے ساتھ چلنا قاسم کے لیے اسی وقت ممکن تھا جب کہ وہ سیاسی خود کشی پر آمادہ ہوتا۔ ہر کہن قاسم نے جب عارف اور عرب شینٹوں کی طاقت کو ختم کر دینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کیونسٹوں کی امداد اور تائید حاصل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ کیونسٹ خود متحدہ اسباب کی بنا پر دجی کا ذکر آگے آگے ایٹیکا عرب جمہوریہ میں شمولیت کے مخالف تھے، لہذا ابھی تعاون اور دوستی کے لیے ایک ابھی بنیاد فراہم ہو گئی۔ گذشتہ تین ساڑھے تین ماہ کے عرصہ میں دوستی کی بیگیں برابر بڑھتی ہی رہی ہیں۔ انقلاب کے فوراً بعد ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ عراق میں کیونسٹوں کی طاقت بہت بڑھ چکی ہے اور عراق کی سیاسی زندگی میں کوئی ایسی سیاسی طاقت موجود نہیں جو کیونسٹ پارٹی کی طرح مضبوط اور منظم ہو۔ نوری السعید کی کیونزم دشمن پالیسی کے پیش نظر بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس کے دور حکمرانی میں حکومت کی سختیوں کے باوجود دجی یہ تحریک برابر آگے بڑھتی رہی اور اسکی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہو گا کہ

کیونٹوں کا یہ فردغ خود کووری السید کی اندھی پالیسی کا نتیجہ تھا۔ کیونٹ تحریک..... اپنی پشت پر ایک سو سال سے زیادہ عرصے تک تحت الارض سرگرمیوں کا وسیع تجربہ رکھتی ہو۔ آئین اور قانون کا احترام کیونٹوں کی لغت میں بے معنی الفاظ میں اس لیے کہ پروٹناریہ کے مفاد میں ہر کام جائز ہو لہذا کیونٹ تحریک کی راہ حکومت نے جو رکاوٹیں پیدا کی تھیں وہ بہت زیادہ موثر ثابت نہ ہوئیں اس کے برعکس عراق میں جو دوسری فکری اور سیاسی تحریکیں ابھر کر آئیں کیونٹوں کی راہ میں مزاحم ہو سکتی تھیں ان کو ابھرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس لیے کہ غیر کیونٹ عناصر بالعموم آئین اور قانون کے قائل ہوتے ہیں۔ کیونٹوں کی سرگرمیوں پر تو زیادہ اثر نہ پڑا لیکن دوسری تحریکوں کی سرگرمیوں پر بریک لگ گیا۔ اس دوران میں اگر عرب نیشنلزم اور اخوان کی تحریکوں کو ذریعہ پانے کا موقع حاصل ہوتا تو آج عراق میں کیونٹ اتنے دلیر نہ ہوتے جتنے کہ آج ہیں۔

بہر کیف، انقلاب کے بعد کیونٹوں نے بدلی ہوئی صورت حال سے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کی انھوں نے سالانہ پرغور و فکر کرنے کے بعد اپنا ایک واضح مقصد تعین کر لیا اور پھر ذریعہ فتنہ اندی اور بہت وجوہات کے ساتھ کام میں لگ گئے اور کسی قسم کے متذبذب یا ذہنی انتشار میں مبتلا نہیں ہوئے۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد جو اہم ترین فیصلہ کیونٹوں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ عراق کو عرب جمہوریہ میں مدغم ہونے سے روکنا ہے۔ یہ فیصلہ اس لحاظ سے بالکل فطری تھا کہ اگر عراق عرب جمہوریہ میں مدغم ہو جاتا تو یہ بات بہت دشوار تھی کہ وہ اس وسیع خطے میں کیونٹ انقلاب لاسکیں عراق کے علاوہ جو جس کے قائم رہنے کی صورت میں البتہ اس بات کا امکان موجود تھا کہ انقلاب کے بعد جو افراط فزی اور انارک کی پھیل گئی تھی اس سے فائدہ اٹھا کر کیونٹ پارٹی انقلاب لایکے۔ پھر دوس سے قریب ہونے کی وجہ سے بھی عالمی کیونٹوں کو عراق جیسے ترنوالہ کی کاؤا ضرورت تھی علاوہ اس عرب جمہوریہ میں شمولیت کی پالیسی کی مخالفت کرنے کا ضمنی فائدہ یہ بھی تھا کہ عبدالحکیم قاسم سے اتحاد اور تعاون کی ایک اساس فراہم ہوگئی اور کیونٹ قاسم کے ذریعہ عارف جیسے اسلام پسند آدمی کو اپنے راتے سے ہٹانا چاہتے تھے۔

ان مقاصد کے لیے کیونٹوں نے دوطرفہ کام کیا۔ ایک طرف تو قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انھوں نے اس کی خواہش، چالوسی بھی کی اور اسے خوش کرنے کے لیے اور بھی ایسے وسائل استعمال

کے جو اخلاقی نقطہ نگاہ سے بے حد مذموم ہیں، کچھ حالات کا جاؤ اور عارف کی اتحاد و رعب کے بارے میں بے صبری اور جلد بازی کا اور کچھ کیونٹنوں کی ہوشیاریاں، ان سب کا مل کر نتیجہ یہ ہوا کہ قاسم کو کیونٹن اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے، دوسری طرف عراق کی عوامی زندگی ان تمام عناصر میں جی میں کسی طرح بھی عرب جمہوریہ میں شمولیت کی مخالفت کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا..... یہ جذبہ پیدا کیا گیا۔ کردوں کے قومی جذبے کو مشتعل کیا گیا، شیعہ فرقے کے افراد..... کے دل میں یہ دوسرا ڈال دیا گیا کہ اگر عراقی عرب جمہوریت میں شامل ہو گیا تو شیعوں کی اہمیت و طاقت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ متوسط طبقے کے بڑے بڑے لکھ لکھ لوگوں کو یہ کہہ کر بھڑکایا گیا کہ اگر عراقی جیسا خوش حال ملک مصر جیسے غریب ملک کے ساتھ متحد ہو گیا تو عراق کے لوگوں کی خوش حالی ختم ہو کر رہ جائے گی۔

یہ تھے وہ اسباب جن کی بنا پر عراق میں عرب نیشنلزم اور کمیونزم کے ملبداروں کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اور اس نزاع کا سبیل قاسم اور عارف کی شخصیتیں بن گئیں۔ ایک طرف کیونٹن عوام میں عرب جمہوریہ میں شمولیت کے خلاف پروپیگنڈے کی اہم چلانے میں لگ گئے اور دوسری طرف قاسم آہستہ آہستہ عارف کو نکالنے کے لیے سازش کرنے لگا، نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر برکے اداروں میں دنیائے اچانک بے بنا کا انقلاب عارف کے سرور عبدالسلام عارف کو تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا جو عارف کے سقوط نے عرب نیشنلسٹوں کی تمہیں اور بھی پست کر دیں، ویسے ہی کمیونٹنوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب البعث العربی الاشتراکی کافی زحمتی، اخوان کی طاقت بھی گزشتہ دو تین سال کے اندر کمزور ہو گئی تھی، ایک طرف نوری السعید کی سخت گیر لوں کی وجہ سے دوسری طرف قاہرہ ریڈیو کے مخالفانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے پھر مصر میں علی عبدالناصر اور اخوان میں جو اختلافات تھے انکی وجہ سے عرب نیشنلسٹوں اور اخوان کے تعلقات کافی متاثر تھے نتیجہ یہ ہوا کہ شد یہ کمیونزم دشمنی کے باوجود اخوان اور عرب نیشنلسٹ ساتھ مل کر کوئی متحد محاذ نہ بنا سکے اور عارف کے سقوط کے بعد کمیونٹنوں کی قوت میں اضافہ ہوتا رہا حکومت کے کلیدی عناصر پر وہ آہستہ آہستہ اپنے نفوذی پہنچاتے رہے۔ ملک میں ایسی فضا پیدا کرتے رہے کہ کمیونزم کی مخالفت نہ کی جا سکے کہ کمیونزم کے مخالفین کو تشدد کے تحریکوں سے اسد رجحان خود زدہ کرنے کا کوشش کی جانے لگی کہ کوئی سرخ سامراج کے خلاف آواز نہ بلند کر سکے۔ اسلام کے خلاف بعض اوقات علانیہ مخالفت کا رویہ اختیار کیا گیا۔ بازاروں میں عربی زبان میں کمیونٹن لٹریچر کا ایک سلاب اٹھ اٹھا۔ یہاں تک کھلم کھلا اتحاد و دہریت کی تبلیغ کرنے والی کتابیں مثلاً ابن اللہ دانش

کیونکہ انہوں نے اپنی کافر نفس میں بھی یہی فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل کے خلاف عربوں کے قومی عزائم کا ساتھ نہیں دیکھتے
 ہر کیف اب عربوں نے جہنم سرکھ لیا ہے کہ یہ عربیہ دہریہ سامراج کے مفاد کو مقدم رکھتے ہیں۔ عربوں میں اس شوکر کا
 پیدا ہونا بڑا مبالغہ ہے، ایسے کہ مغربی سامراج مقدس جہاد آزادی کی بنا پر عالم نزع میں گرفتار ہو، لیکن یہی وہ زمانہ ہے
 جبکہ نئے سامراج عرب دنیا میں قدم جما جانے کے ناپاک منصوبے سوچ سکتا ہے، اسکی وجہ یہ ہے کہ ایک سامراج کی طاقت
 محدود ہے، جبکہ دوسرے ایک مظلوم قوم اسکی حریف سامراجی طاقت سے مدد لینے کی طرف مائل ہوتی ہے اور یہ مدد اسے
 برآسانی حاصل ہو جاتی ہے، اس مدد کی بنا پر لوگوں کے دلیں عام طور پر خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ وہ طاقت مخلص ہو
 انسانیت دوست ہو اور یہی فضا اس سامراج کی توسیع کیلئے سازگار ہوتی ہے، جب عربوں نے عثمانی اقتدار سے
 گلو خلاصی کی ضرورت محسوس کی تو اس وقت انہوں نے انگلیزوں کے اشارے پر اور انکی مدد سے بغاوت کر دی، اس
 بغاوت کے ذریعہ انہیں عثمانی خلافت سے تو یقیناً گلو خلاصی ہو گئی، لیکن اسکے بعد اس غلامہ خالی پر ایک ایسے بیک وقت
 ہو گیا جو انکے ہمارے سینہ پر نوک ل رہا ہے، عربوں کی اسی غلطی کی بنا پر عربی دنیا کی وحدت پارہ پارہ ہوئی اور
 متحدہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آئیں، اسرائیل جیسی نفرت عصبہ ہستی پر وجود میں آئی اور ایک طویل عرصہ
 غلامی مسلط رہی، اب جبکہ مغربی سامراج خود لب گور ہو تو اس وقت روس اور کمیونزم کے بابے میں خوش گمانی کا
 باقی رہنا سمجھنا خطرناک ہو، یہ نہیں سمجھتے کہ عرب ممالک کو روس سے مدد لینے چاہیے، دونوں میں الا قوامی
 بلاکوں کی تشکیل سے عرب ممالک کو اگر فائدہ پہنچ سکتا ہو تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن اگر فائدہ حاصل
 نہ کرے کہ امتداد رائے وہیں خام خیالی میں بھی مبتلا ہو جائیں کہ روس ان کی مدد لے لے اور خلاص کی بنا پر
 کر رہا ہو تو یہ بات سمجھنا خطرناک ہوگی، ایسے کہ اس خوش گمانی کے بعد پھر عربوں کی ریشہ و دانیوں سے ہوشیار
 نہیں رہ سکتے۔

خدا کا شکر ہے کہ اب عربوں میں ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی ہے اور حالات ان کو دھکیل دھکیل کر حقیقت
 پر نہ بٹانے دے رہے ہیں، ہم عربوں کی اس بیداری کو سلام کرتے ہیں..... ایسے کہ اسکی بنیاد پر یہ امید اور قوی
 ہو جاتی ہے کہ انشاء اللہ ہمارے بھائی بھائیوں نے اگر اقتدار قربانیاں دیں، غلامی کی زنجیریں کاٹ دھکیل دیں
 اپنی سادہ لوحی کی بنیاد پر ان زنجیروں سے زیادہ کڑی زنجیریں خود پھینچنے پر آمادہ نہ ہوں گے (چراغ راہ بچی)

۱۔ ملاحظہ ہو المسلمون دمشق شمارہ اکتوبر ۱۹۵۶ء

۲۔ یہاں ہم اس بحث سے اجتناب کرتے ہیں کہ یہ طرز فکر کوئی غلبہ صحت منداغ نمایاں نہیں اور یہ کہ اس طرز پر سوچ کر
 وہ مغربی سامراج کے مفاد کو برا کر لے سکتے یا خود اپنے قومی مفاد کی خدمت کر رہے ہوتے۔

تعارف و تبصرہ

فضائل رمضان مرتبہ مولانا عبد کلیم قاسمی، ناشر: شعبہ اشاعت و تبلیغ مدرسہ جامعہ
حنفیہ، ٹیبل روڈ، لاہور، صفحات ۴۶، کاغذ اور کتابت بہتر قیمت نہ کہنے
اس میں رمضان کے احکام و فضائل، روزے کے مقاصد اور اس کی تاریخ اور عید الفطر کے مسائل
کا بیان ہے، امید ہے کہ عام مسلمان اس تبلیغی کوشش سے فائدہ اٹھائیں گے۔

آئینہ ترتیل مؤلفہ جناب قادی محمد یوسف صاحب، صفحات ۳۲، قیمت ہر کاپی
پنہ کا پتہ: مولانا بکسیر، بندر، منگھورہ (جنوبی ہند)

یہ رسالہ تجویہ کے مبتدی طلباء کے لیے لکھا گیا ہے، اور آسان انداز میں ترتیل کے ارتجائی اصول
و قواعد سمجھائے گئے ہیں۔

تحریک انخوان المسلمین ترجمہ: سید رضوان علی صاحب ندوی، ناشر: مکتبہ صفات،
رامپور۔ کتابت، طباعت معمولی، تاہم صاف، صفحات ۳۲۵
مجلد - قیمت تین روپے۔

گزشتہ چند برسوں میں "انخوان المسلمین" کے نام سے ہندوستان کے باشندے اچھی طرح آشنا
ہو چکے ہیں۔ مقرر کے محرم ثانی کی صاحب نے نہ صرف کتاب بطور ایک تحقیقی مقالہ کے قاہرہ یونیورسٹی سے ڈگری
حاصل کرنے کے لیے لکھی تھی، بلکہ کہ جناب سید رضوان علی صاحب ندوی نے ہر ایک سال مصر میں وہ انخوان
سے اچھی طرح واقف اور آوازوں ہو چکے ہیں، اردو کے قالب میں پیش کر دیا ہے۔

جن لوگوں کو انخوان کے حالات اور کام سے دلچسپی ہو ان کے لیے اردو میں اس سے زیادہ
معلومات افزا کتاب اس وقت تک نہیں ہے، انخوان کی بنیاد کس طرح پڑی۔ پھر اس تحریک کا ارتقاء

کس طرح ہوا۔ ان کی دعوت اور ظہفہ کیا ہے؟ جمال عبدالناصر کے ہاتھوں کچلے جانے سے بچنے ان کا تنظیمی نظام کیا تھا، کیا کیا خدمات انھوں نے انجام دیں اور ان کے دائرہ کار کی وسعت کیا تھی؟ ان تمام سوالات پر بہت تفصیل کے ساتھ اس کتاب پر روشنی ڈالی گئی ہے، بلکہ اتنی زیادہ تفصیل ہو کہ کم ہی لوگ کو اتنی ساری تفصیلات سے دلچسپی ہو سکے گی، ترجمہ میں اگر کچھ اختصار کر دیا جائے تو شاید زیادہ اچھا ہوتا۔ ترجمہ کے بارے میں بھی ہمارا خیال ہے کہ کڑا دہ کر زیادہ مفید اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ موجودہ صورت میں ترجمہ خاصا اچھا ہونے کے باوجود بہت سی جگہ ترجمہ میں آگیا ہے، اور کہیں کہیں بات ایسی گنگناک اور غامض ہو گئی ہے کہ عام قارئین کو سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے۔

امام ابو حنیفہ کی از ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب، طبع دوم، صفحات ۵۶، کاغذ دبیرہ قیمت ۱۲ روپے۔ دارالاشاعت، مقابل مولوی مسافر خانہ، کراچی ۱۰

تدوین قانون اسلامی یہ قانون اسلامی کی تدوین کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ کی مساعی و خدمات کا مختصر مگر پرمغز تذکرہ ہے، اس سلسلہ میں اولاً کوئی تاریخ، پھر اس کی علمی تاریخ، اور فقہی اعتبار سے دہاں کے سلسلہ علم کے پایہ اعتبار پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ کی طالب علمانہ سرگزشت کی چند جھلکیاں پیش کر کے دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح فقہ کی طرف مائل ہوئے اور فقہ رفتہ رفتہ اہل ذوق طلب کا مرجع بنے اور اپنے بہترین شاگردوں اور ساتھیوں کی رفاقت میں انھوں نے کن اصولوں پر قانون اسلامی کی تدوین کا وہ طبع کا زمانہ انجام دیا جس کا فیض آج تک مبارک ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے اس سوال پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ اسلامی قانون میری دینی قوانین خصوصاً روامائے کھان تک متاثر ہے۔ اس بارے میں ان کی رائے نہایت متدل ہے۔

فتوح الغیب اردو مجموعہ مقالات سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ، صفحات ۲۷۷، سائز ۲۰×۳۰، کتابت، طباعت، حلی، قیمت ۲/۵۰

نظر کیا ہے۔ (۱) مکتبہ نفاۃ ثانیہ، مظفر جاہی مارکیٹ، حیدرآباد دکن۔

(۲) نیشنل بک ڈپو، چارکمان، حیدرآباد دکن

فتوح الغیب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کے مقالات و ارشادات کا مشہور مجموعہ ہے۔ اس کا اردو ترجمہ پہلے بھی شائع ہو چکا ہے۔ اب یہ ترجمہ بقول ناشر شیخ عبدالحی محدث دہلوی کے فارسی ترجمہ

اور یہ کہ شاہ صاحب کے اور ترجمہ کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔

از جناب شیخ احمد صاحب، ناشر۔ اسلامک بک سینٹر مسجد چوک
مولانا مودودی اور تصوف | حیدر آباد، کن۔ کتابت طباعت علی اور صفات۔ صفحات ۱۵۴

قیمت ۱/۵۰

یہ ایک طویل مقالہ ہے جس میں مفاد نگار نے بعض لوگوں کے جواب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ مولانا مودودی میں وہ تمام اوصاف اعلیٰ درجہ پر پائے جاتے ہیں جو تصوف سے مطلوب ہیں۔ مفاد نگار نے اس ضمن میں مودودی صاحب کی کچھ تحریریں اور بعض واقعات پیش کیے ہیں۔ ہمیں اس سے واقفیت نہیں کہ حقیقت حال کیا ہے اور نہ اس سے کوئی شک ہے، لیکن اس شخصی بحث سے قطع نظر ہم اصولی طور پر فاضل تنقید نگار کو اس طرف متوجہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ تحریروں سے باطنی اوصاف، کمال ثابت کرنا نہایت سطحی اور غیر صحیح طرز فکر ہے۔ مولانا مودودی کے بارے میں تو چاہے ان کا خیال جتنی بر حقیقت ہو، مگر بڑی مصیبت آجائے گی اگر ہم نے اس بیانہ کو حکم مان لیا جس بیانہ کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ تحریر آج کی کا بہت بڑا فتنہ ہے، لوگ کچھ ہوتے ہیں اور اپنی تحریروں سے کچھ معلوم ہوتے ہیں اس لیے اگر چاہو جو کسی سے بگانی تو نہیں کرنا چاہیے، مگر صرف تحریروں کی بنا پر خوش اعتقادی کا اصولی ہرگز قائم نہ کرنا چاہیے۔ خصوصاً جبکہ ہم کو وحدانیت یہ ہے کہ (صرف) نماز روزہ دیکھ کر بھی کسی کے معتقد نہ ہو جیٹو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مولانا مودودی کے معتقدین اس گزارش کو کوئی غلط معنی نہ پہنائیں گے۔

از جناب شیخ احمد صاحب، ناشر۔ محکمہ تعمیرات، چوک بازار
مولانا مودودی اور غلطیاں | قرآن، صفحات ۵۶، کاغذت، قیمت مع مصلو، ۱۱۰ روپے

اس رسالہ میں اس بات کی کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں کہ جب کسی نے مولانا مودودی کی غلطی کو ان پر دھخ کر دیا۔ انھوں نے بلا تامل اس سے رجوع فرمایا۔

از جناب پرواز اصلاحی، صفحات ۶۴، قیمت ۸ روپے۔
مزدور اور اسلام | پستہ۔ اسلامی کتب خانہ، ۱۳۶، طیاران دہلی۔

اس رسالہ میں دکھایا گیا ہے کہ اسلام میں مزدوری کے کیا فضائل ہیں، نیز یہ کہ مزدور کے اوصاف کیا ہونے چاہئیں اور اسلام نے اپنی تعلیمات میں مزدوروں کی بہبودی کا کتنا خیال رکھا ہے، اور کس قدر

احسانات اس طبقہ پر کیے ہیں۔

- مصنف اگرچہ غیر محدث ہیں مگر ان کی تحریر سے لکھنے کی اچھی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے، کئی صورت یہ ہے کہ وہ موضوع کے حدود کو ملحوظ نہیں رکھ سکے ہیں، مزدوری کے فضائل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی "ملازمت" کو بھی لے آئے ہیں، مزدور طبقہ پر اسلام کے احسانات میں اسلام کی ان تعلیمات اور نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کے اُس طرز عمل کا ذکر کرتے چلے گئے ہیں، جس کا تعلق غلاموں اور رضا کارانہ طور پر خدمت گزارانہ ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی مثالیں کتاب میں موجود ہیں۔ آئندہ کی فہرست دیکھ کر قہقہہ ہوتا ہے کہ اتنی اچھی خاصی کتابوں کے مطالعہ کے بعد لکھنے والے نے اُجرت، ملازمت، مضاربیت، رضا کارانہ خدمت اور غلامی کو گڈ ٹھکیے کر دیا۔

سورہ یٰسین تا سورہ نحل، شائع کردہ آج کینسی لیٹر پاکستان، قیمت درج نہیں، غالباً گیارہ روپے۔

قرآن مجید مع ترجمہ و تفسیر ماجدی

پڑھنے کی، اعلیٰ جلد، سنہری ڈائی، کاغذ سفید دبیر ۲۲/۱۵

مولانا عبدالماجد صاحب دریا بادی مدیر صدق کی تفسیر کی غالباً یہ تیسری جلد ہے، جو ایک عرصہ ہوا تاج کینسی کی روایتی کتابت و طباعت کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، ہر صفحہ پر پنج میں سبزدین پر قرآنی آیات مع ترجمہ، اور تین طرف سے گھرے ہوئے ان آیات سے متعلقہ تفسیری حواشی جو قرآن کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے بلاشبہ بڑی افادیت کے حامل ہیں ان حواشی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گویا مستند تفاسیر کا پنچر ہیں مفسرین کے اقوال کا اپنی زبان میں خلاصہ دینے کے ساتھ ساتھ بعینہ ان کے الفاظ بھی کتب تفسیر کے حوالہ سے نقل کر دیے گئے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کتب سابقہ (تورات و انجیل وغیرہ) سے بھی مدد لی گئی ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قدیم شرک و کفر کے ساتھ جدید شرک و کفر کی بھی ترویید ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ حسب موقع جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں کھایا گیا ہے کہ سائنس ہی کے نام سے قرآن کی جو ترویید اور تغلیط اب تک کی جاتی رہی تھی وہ کس طرح باطل ثابت ہو چکی ہے۔

نغات القرآن جلد پنجم | المیت مولانا سید عبدالدائم الجلالی، ناشر: ندوۃ المصنفین دہلی، صفحات ۵۰۰، ساٹھ ۲۰/۱۰/۲۰ کاغذ اور

۱۰۔ دیکھئے کہ ہم نے جنہ جنہ مقامات سے دیکھ کر اسے قائم کی جو پوری تفسیر کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔

کتاب و طباعہ معمولہ ، قیمت ۶/۸

اس کتاب کی پہلی چار جلدیں مولانا عبدالرشید صاحب لغمانی کے قلم سے نکل چکی ہیں، اب اس پانچویں جلد کی تالیف مولانا سید عبدالدائم صاحب کے حصہ میں آئی ہے، اس جلد میں حرفت سے ہم تک کے لغات قرآنی آگئے ہیں۔ امید ہے کہ قرآن فہمی کا شوق رکھنے والے اور دو خواں حضرات کے لیے یہ جلد بھی پہلی جلدوں کی طرح مفید ثابت ہوگی۔

شائع کردہ۔ محمد سعید اینڈ سنز تاجران کتب، قرآن محل مقابل سنن دارمی اردو مولوی مسافر خانہ، کراچی۔ صفحات ۵۰۰ کے قریب، کتابت طباعت

اردو کا غذ معمولی ، مجلد قیمت ۸/- روپے

سنن دارمی حدیث کی مشہور کتاب ہے جس کے مؤلف کا زمانہ تیسری صدی ہجری کا ہے۔ محمد سعید اینڈ سنز نے بغیر متن حدیث کے اس کا ترجمہ شائع کیا ہے، مترجم کون بزرگ ہیں اس کا پتہ نہیں، مترجم کا نام کتاب پر تو درج ہے ہی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ دو دو حضرات نے مکتبے لکھے ہیں مگر ان میں بھی مترجم کے نام سے اغماض کیا گیا ہے۔ محمد سعید اینڈ سنز کے یہاں سے دھڑا دھڑا کتب احادیث کے تراجم شائع ہو رہے ہیں۔ ہم اس رجحان کی ہمت افزائی نہیں کر سکتے غالباً حدیث نبویؐ "کَلِمَاتُ النَّاسِ عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ" (لوگوں سے ان کی عقل و فہم کا لحاظ رکھ کر بات کرنی چاہیے) اور خود آنحضرتؐ کا اس پر عمل بھی رہا، بعض باتیں ہیں جو اپنے بعض اصواب سے فرمائیں اور تاکید کر دی کہ یہ بات عام کرنے کی نہیں ہے، پس اولاً تو عوام کی سطح کا لحاظ رکھ کر احادیث کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دوسرے احادیث کی ضروری تشریح و تفہیم کا بھی التزام ہونا چاہیے ورنہ حدیث کے سابقہ مؤلفات کا من و عن لفظی ترجمہ شائع کر دینا جہاں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہاں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور بہت سادہ و لفظی ترجمہ کی وجہ سے بے کار رہی رہ جائے گا، پس جن حضرات کے پیش نظر صرف تجارت ہو لوگوں کے نفع و ضرر سے بھی بحث ہو انھیں اس سلسلہ میں مستند اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔

مسند امام ابو حنیفہ ترجمہ اردو ترجمہ و تشریح مولانا سعید حسن، ناشر: محمد سعید اینڈ سنز، صفحات ۴۱۲، کتابت طباعت

بہتر، کاغذ معمولی، قیمت: مجلد ۸/-

مسند حدیث کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن میں کسی ایک ہی شخص کی مرویات کو جمع کیا گیا ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ نے جن احادیث کو روایت کیا ان کے مجموعے بہت سے حضرات نے تیار کیے انھیں میں سے ایک مجموعہ یہ ہے جو ترجمہ و تشریح کے ساتھ پیش نظر ہے۔ اس میں پہلے ایمانیات کے ابواب اور کتاب العلم ہے، بعد ازاں فقہی ابواب کی احادیث ہیں، جن فقہی مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہے، مترجم نے وہاں اختلافات کو بیان کر کے مختلف مذاہب کے دلائل بھی بیان کر دیے ہیں۔ ترجمہ کہیں کہیں قابل نظر ثانی معلوم ہوا مثلاً "ثَبَّتَ" کا ترجمہ ہر جگہ "بہ" کیا گیا ہو حالانکہ ثَبَّتَ کے لیے یہ وہ بڑا ضروری نہیں، مطلقہ بھی ہو سکتی ہے۔

از علامہ ابوالحسن مادودی، مترجمہ مفتی انعام اللہ شہابی۔

احکام سلطانیہ

صفحات ۳۵۶، کاغذ اخباری، کتابت و طباعت بہتر۔ مجلد

قیمت ۶/-، ناشر: محمد سعید اینڈ سنز۔

الاحکام السلطانیہ، علامہ ابوالحسن مادودیؒ (متوفی ۱۳۸۵ھ) کی اسلامی نظام حکومت پر مشورہ تصنیف ہے جس سے اس موضوع پر لکھنے والے مصنفین برابر استفادہ کرتے رہے ہیں اس میں اسلامی حکومت (خلافت) کے سلسلہ کی تمام ضروریات و مسائل اور احکام کو احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، مفتی انعام اللہ صاحب نے اس کے بعض ابواب مباحث کو حذف کر کے اور مقدمہ ابن خلدون وغیرہ سے بعض اضافے کر کے اردو کے قالب میں اس کو از سر نو مرتب کیا ہے۔ پوری کتاب کا ترجمہ پہلے حیدرآباد دکن سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ یہ مضمون ترجمہ بھی موضوع سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مفید ہوگا۔

از مفتی انعام اللہ صاحب شہابی، ناشر: محمد سعید اینڈ سنز۔

کتاب الاخلاق

کتابت طباعت اور کاغذ بہتر صفحات ۲۲۳ مجلد قیمت ۲/۸۔

اسلام نے جن فضائل اخلاق کو اختیار کرنے اور جن ردائل کو ترک کرنے کی تعلیم دی ہے اسلام کی ان اخلاقی تعلیمات کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے۔ طرز یہ ہے کہ ہر باب کے تحت پہلے کچھ آیات قرآنی یا ترجمہ پیش کی جاتی ہیں اور اس کے بعد چند احادیث نبوی کا ترجمہ۔

کتاب اپنے موضوع پر مفید ہے۔

از مفتی صاحب موصوف، ناشر: محمد سی ایڈ سنٹر، کتابت
کتاب المعاشرت | طباعت بہتر، کاغذ معمولی، صفحات ۱۷۶، جلد قیمت - ۲/۷ روپے

کھانا پینا، رہن سہن، شادی بیاہ، اور بیہوش موت وغیرہ کے سلسلہ میں جو احکام و
آداب اسلام نے تعلیم کیے ہیں۔ اس کتاب میں ان کو معزز اور یاد کیا ہے، کتاب مفید و انداز میں
لکھی گئی ہے۔

خیال ہوتا ہے کہ یہی کتاب اسلامی معاشرت کے نام سے برسوں پیشتر دہلی سے شائع
ہو چکی ہے اور اس پر الفرقان میں ریویو بھی ہو چکا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو تعجب ہے کہ اس کا
ذکر ناشر یا مصنف نے کیوں نہیں کیا۔

ترتیب مولانا غلام رسول تہرا شائع کردہ۔ کتاب منزل لاہور، کتابت، طباعت و کاغذ
نقش آزاد | متوسط، صفحات ۳۷۰، سائز ۱۱x۷، جلد قیمت - ۶/۷ روپے۔

تہر صاحب ان چند لوگوں میں ہیں جن کے مولانا آزاد مرحوم سے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں تہر
صاحب کے تعلقات کی مدت کم و بیش چوبیس سال ہو۔ اس طویل عرصہ تعلق کی یادگار ہر صاحب کے پاس
مولانا مرحوم کے وہ خطوط تھے جو مولانا انھیں لکھتے رہے، تہر صاحب نے اسی یادگار کو نقش آزاد کی
شکل میں نذر عام کر دیا ہو۔ یہ ایسا کیا سیسکا تیب میں جو ۱۹۱۵ء سے ۱۹۵۵ء تک کے ہیں۔ ان کے
علاوہ مولانا کی کچھ محدود تحریریں بھی اس مجموعہ میں شامل ہیں جو تہر صاحب کی کتاب "غالب" پر مولانا کے
افادات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی چند تحریریں ہیں جنہیں متفرقات کا عنوان دیا جاسکتا ہو۔
ان صحیح شکلات کو تہر صاحب نے اسی ترتیب پر تقسیم کر دیا ہو۔ "حصہ اول" میں اپنے نام کے صاحب
"حصہ دوم" میں "غالب" پر مولانا کے افادات، "حصہ سوم" میں متفرقات، جن میں کچھ دوسرے لوگوں
نام کے خطوط بھی شامل ہیں۔ "حصہ اول" مسکاتیب، میں علمی، دینی، سیاسی، ذاتی اور کاروباری
ہر قسم کے خطوط شامل ہیں۔ کاروباری خطوط سے مراد وہ خطوط ہیں جو ترجمان القرآن جلد اول و دوم کی مطابقت
د فرودخت وغیرہ کے مقالات سے متعلق ہیں۔ ان خطوط میں عام افادیت اور محسوس کا اگرچہ کوئی پہلو
نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہو کہ اس سے مولانا کی زندگی کا وہ گوشہ بھی سامنے آجاتا ہے جس سے محدود

چند اصحاب ہی کو واقفیت رہی ہوگی اور یہ چیز مولانا کی سوانح نگاری کی نگینوں میں مدد سے گئی۔
 علمی اور دینی خطوط کے سلسلہ میں مولانا کا ایک وہ خط بھی اسی مجموعہ میں آگیا جو انھوں نے
 اپنی تعمیر کردہ فائبر پر کیے جانے والے اعتراضات کے سلسلہ میں لکھا جو اس کی یہ طرہیں دیکھ کر بڑی
 خوشی ہوئی جن میں مولانا نے ”بَلَّغْ جَعَلْنَا مَنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا“ کے بارے میں اپنا نقطہ نظر
 بڑے صاف الفاظ میں یوں بیان کیا ہے!

”قرآن کی یہ تصریح گزشتہ کی نسبت ہو جس کا اختلاف اب کتاب بطور حجت کے لانے سے نہ کہ
 آئندہ کی نسبت، آئندہ کے لیے اس کا اعلان معلوم ہے کہ لغت تمام ہو چکی اور یہ تمام نہ صرف
 اصل دین میں ہو بلکہ شرع و منہج میں بھی۔ اور تمام کے بعد مزید تبدیلی ممکن نہیں، امکان کے
 بعد مزید تکمیل کی گنجائش نہیں۔“

یہ ہمارے ذمے ہو کہ ہم ہر طالب حق پر واضح کریں کہ جس طرح اصل دین کی دعوت کا لب و لہجہ
 اور وہ تمام پھیلی دعوتوں کا جامع و مشترک خلاصہ ہو ٹھیک اسی طرح شرع و منہج کا معائنہ
 بھی کا لب و لہجہ ہو اور وہ تمام پھیلے شرائط کے مقاصد و عناصر پر جامع و حاوی ہو۔ (صفحہ ۱۱۹)
 مولانا کی زندگی کے ان معنی گوشوں میں سے جو صرف اس مجموعہ کا تکبیر ہی کے ذریعہ نظر عام پر
 آئیں گے غالباً ایسا یہ بھی ہوگا جو دس برس سے لے کر ایک مکتوب کی ان سطروں میں رد و ناپا ہو رہا ہے۔
 ”خط بدقت لکھا تھا لیکن رمضان کے آخری دنوں نے جلت الفتن نہ دی اللہ کے
 انضالی خاص میں سے ایک فضل یہ ہے کہ اس ماہ کی خوش و خرمیوں سے دل محروم نہیں رہتا،
 دنیا کے لیے چار سو سو ہوا کرتے ہیں جیسے پہلے صرف دورہ گئے ہیں۔ گیارہ جیسے خزاں کے ایک
 بہار کا رمضان میرے لیے ”بہار و بادہ“ کا پیام ہو گیا ہے۔“

ہم شب شراب خوردن، ہمہ روز خواب کردن! (صفحہ ۱۱۹)

ان مکاتیب اور جو دوسری تقریریں اس مجموعہ میں شامل ہیں ان پر ہم صاحب کے حاشیہ بھی کافی
 تعداد میں ہیں، جن میں اشارات کی تفصیل اور اجمال و ابہام کی توضیح کے ساتھ ہر صاحب مولانا کے
 تسامحات پر تنبیہ بھی کرتے گئے ہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو ان تنبیہات کے ساتھ کچھ اس انداز کے
 فقرے بھی آگئے ہیں کہ ان میں لطیف طنز اور نیاز مند انداز ادب و دونوں رُخ جمع ہیں۔ بلکہ بعض تنبیہات

تو موقعِ محل کے اعتبار سے نیازِ مندا نہ ستم ظریفی کا مصداق بن گئی ہیں۔ غالباً ہر صاحبِ ذہن اس طرف متعلق نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض اشخاص کی صفائی میں مولانا نے ایک طرح کی نوک جھونک کا سا رنگ لگایا ہے۔ مثلاً ایک مکتوب ہو جس میں مولانا نے ہر صاحب کی کتابِ غالب کے سلسلے میں کچھ افادات رقم فرما کر لکھا ہے۔

”انہوں کو کہ زمانہ میرے داغ سے کام لے کر کوئی سامان نہ کر سکا۔ طلب کو تو صورت اپنی ایک شاعری ہی کا رونا تھا۔ نہیں معلوم میرے ساتھ قبر میں کیا کیا چیزیں جیائیں گی۔

نارِ داؤد بہ بازارِ جہاں جنسِ وفا

دو نفلے گشتِ زمانہ طالعِ دکانِ رفقہ“ (۱۵۷)

اس خط کے افادات پر ہر صاحب نے مولانا کو دو جگہ لقمہ دیا ہے۔ اسے موقعِ محل کے اعتبار سے ستم ظریفی نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ پھر اس پر مزید پہلے ”لقمے“ کے بعد کہیے فقیرے میں۔ ”حقیقت یہ ہو کہ وہ میری کتاب پر ضروری یادداشت تحریر فرمانے کے لیے زیادہ فرصت نہ کال سکتے تھے۔ اور یہ خیال بھی تھا کہ مجھے افادات سے محروم نہ فرمائیں۔ جتنا وقت ملتا اور جو کچھ پیش نظر آتا تحریر فرمادیتے۔ نہ زیادہ فرصت تھی اور نہ مراجعت کتب کی ہمت پاتے۔“ (۱۵۸)

ہر صاحب نے یہ مولانا کی طرف سے نیازِ مندا نہ معذرت پیش کی ہو، مگر اس کو کیا کیا جاملے کہ اس میں بڑے لطیف طنز کا رخ بھی پایا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا ترجمانِ القرآن کے تجارتی معاملے میں شیخ مبارک علی صاحب کی صفائی میں ہر صاحب جگہ جگہ ایسے حاشیے لکھ گئے ہیں کہ مولانا سے اچھی خاصی نوک جھونک کا رنگ پیدا ہو گیا ہے۔

یہیں یہ بات بھی کہہ دینے کو چاہیے کہ ہر صاحب نے شیخ مبارک علی صاحب کی نوپوری پوری صفائی کر دی ہو، مگر بعض دوسرے لوگ جو اس معاملے سے متعلق ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی

صفائی ہر صاحب نہیں کر سکتے تھے تو پھر ہتھیرہ تھا کہ اس سلسلہ کے بعض خطوط کو کتابچے خاص کر دیا جاتا، اس سے کوئی خاص کی کتاب میں نہ رہتی۔ اسی طرح مولانا کے مکر ٹیری سما جانا کے

خطوط کی اس مجموعہ میں شمولیت کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔

بر حال مولانا مرحوم کی تحریر کے دلدادوں کے لیے نقش آزاد بڑا قیمتی تحفہ جو جیسے ہر صاحب جیسے کہنہ مشوق مصنف نے اپنی پوری دہسپی کے ساتھ مرتب کر کے پیش کیا ہے۔

تذکرہ مجدد الف ثانی

مرتب

موسس خوشگامانی صاحب، صاحب انوار الفتاویٰ، مجدد معاصر، مدرسہ دارالعلوم، لاہور، ۱۳۶۱ھ

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو عام طبع سے اس حدیث کے جاننا چاہنا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے ایک سلسلہ کے امام ہیں، حالانکہ انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف تذکرہ اور شلوک کے اس کام کیلئے نہیں پیدا کیا ہے" ہاں اللہ جل جلالہ کو فقیہ ہے وہ فیض بھی اس بندہ سے حاصل کر لے، ورنہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد کچھ اور ہو۔ اور ایک بڑے عظیم مجاہد "ابن عربی"۔ اس خاص مقصد اور کمال عظیم کو ان کے مکتوبات کے دفتروں سے بھی سمجھا جاسکتا تھا اور پورے عالم کو سمجھا جاسکتا تھا، لیکن کچھ خاص جو بات سے عام طور پر سمجھا نہیں گیا، یہاں تک کہ اسے ۱۱ سال پہلے (۱۳۵۳ھ) میں جب الفرقان کا مجدد الف ثانی شریعت شائع ہوا، اور اسکے کھنے والوں نے دعائے حمد کے ہمراہ مولانا گیلانی مرحوم نے، اس سلسلہ کو اپنا موضوع بنا کر اس پر روشنی ڈالی تو حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ وہ کیا کمال عظیم ہے جس کو اپنے اپنے وجود کا مقصد قرار دیا ہے اور کہنے کے وہ کون سا تینا ہی تجدیدی کا زمام ہو جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ "الف ثانی" یعنی پڑے دوسرے ہزار کے (از سلسلہ استثناء) کا مجدد امت نے مان لیا ہے۔ الفرقان کے اس نمبر کی اشاعت پر اہمال گزرتے چکے ہیں اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ امام ربانی حضرت سرہندی قدس سرہ "الف ثانی" کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کے لیے بھی حضرت مجدد کے تجدیدی کام میں پوری دہن مائی ہو چکے۔ خاص کر ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو اہم دینی سوالات ہیں ان کے تو ایسے جو ایات حضرت مجدد قدس سرہ کی تجدیدی و اصلاحی جدوجہد نے حل کئے ہیں گویا کہ وہ ان ہی سوالات کو حل کر رہے ہیں اور یہاں کے اہل ایمان کو انکی مشکل کا حل بتا رہے ہیں۔ الفرقان کے اس نمبر کے مقالات کو اب کتابی شکل میں نئی ترتیب پیش کیا گیا ہے۔

اعیان الحجاج، سزاوار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی ان کی عظمت اور اس کے حقوق کو سمجھنے کیلئے ایک مفرد کتاب۔ جو امت کی پیشروں پر گزیدہ ہدایتوں کے تذکرہ میں جو برکتیں ہیں۔ غیر جلد قیمت یہ جلد قیمت بلیغ

کُتُبُ خانۃ الفِیثان کی مطبوعات

کتاب طیبہ کی حقیقت

ترجمہ مولانا اسحاق

اس میں اسلام کے گلاب و عروت
آلایں لاَ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ
کی تشریح اور حق کے ساتھ دینے کو ترغیب
میں کی گئی ہے کہ طبع طیبے، ایمان و یقین میں
امضاء ہوتا ہے
اور داع کے ساتھ دل بھی ساتھ ہوتا ہے۔

قیمت ۱۶۰/-

نماز کی حقیقت

ترجمہ مولانا اسحاق

ہر غیر مانتہ مسلمان کو چاہا غلط فہمی نہ ہو
کہ نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت سے
واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
فرمائیں کہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرتا ہے

قیمت ۱۴۰/-

برکات رمضان

ترجمہ مولانا اسحاق

اسلام کے اہم ترین مہینہ رمضان اور اہم رمضان
اور اس کے خاص، عجیب و غریب فوائد و برکات و
اعمال و غیرہ کے تفصیلی اور جامع اور جامع
روحانی آثار کے ساتھ ساتھ اور حقائق و تجزیہ بیان
اور حکیمانہ نصیحتیں شاہ ولی اللہ کے طرز پر اس
رسالہ کی نگارش کی گئی ہے جس سے دل بھی
متاثر ہو اور داع بھی مطمئن قیمت ۱۴۰/-

اسلام کیا ہے؟

ایضاً مولانا اسحاق

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس
کوئی خاص مقصد سے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے تو یہاں تک کہ
میں اور کسی بڑا گروہ کوئی نیا شائع ہو چکی ہے
اسلام کے متعلق ضروری واقعات کو کہنے کے لیے یہاں نہیں لکھا کہ ان
اور اسلام کا وہی سنے کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عمل افشاء و فساد کا فی ہے
زبان ہندی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت میں اور پائیدار جو کہ بہت طاقت
بھی اور مہارت و تحمل کا مظاہرہ ہو چکا ہے اور ہم کو کامیاب اور پائیدار ہو چکا ہے
ہندی اور عربی کا خدا علیٰ غایت رحمت میں ملے ۱۶۰/-

حج کیسے کریں؟

حج و عمرہ کے متعلق اردو زبان میں ہر شاہدین کی بری کہیں شائع ہو چکی ہے لیکن
کتاب جو مولانا اسحاق نے لکھا ہے اس میں ہر ایک کو گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس
میں خصوصیت میں اس لیے لکھا ہے کہ اس کے مطالعہ سے ہر ایک کا دل روشن ہو جائے
بہت تفصیل سے علم ہو جائے کہ وہ دل میں خوش و جذبہ اور ذوق کی حالت میں
بھی پڑھا اور سمجھا جائے جو ہر عمل کی اس اور اس کا جان جائے
کافہ مجموعہ ..... قیمت جملہ ۲۰۰/-
اسان حج | یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
یہ کہے کہ علم اور حضرت جو مرحمت اسان اور مولوی
اور وہی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں
طاہر سجاد ..... قیمت ..... صرف ۱۰۰/-

حضرت لانا محمد الیاسؒ کی دینی و دعوت

تالیف مولانا سید امجد علی صاحب
تشریح میں مولانا سید امجد علی صاحب کے قلم سے لکھی گئی ہے
فائدہ مند اور موافقہ دہانہ
ملفوظات حضرت لانا محمد الیاسؒ
ترجمہ مولانا سید امجد علی صاحب قیمت ۱۶۰/-
امام دلی احمد مدظلہ
مولانا سید امجد علی صاحب قیمت ۱۶۰/-

انیس نواں

از مولانا سید امجد علی صاحب
مسلمان خواتین خاص کر عظیمہ لانا بہنوں میں
جن کی خدمت سے جوئے نکلی اور آخرت کی
حالت سے جو غفلت بڑی ہے بڑھ رہی ہیں اس کے
صلاح اور اس کے لیے ایک محترم ہیں نے
بر لا لکھا ہے شروع میں مولانا اسحاق کے قلم
سے پیش لکھا ہے ..... قیمت ۱۶۰/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں ارشہ

شہید شاہ ۱ سنغیش شہید اور
معاذین کے الزامات
معتبر کہ اعتسالم
کا اردو زبان کی خدمت سے مولوی احمد رضا خان
مسابہ لکھی کے نیکین مخفی الزام کی آخری
تحقیقی جواب ..... قیمت ۱۶۰/-

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (دیکھ پاکستان) نے
سالانہ چند (دیکھ ہندستان) شہر
سشماہی ... ..

الف س ن

نی کالی آمرا کے

غیر مالک سے
سالانہ چند ۱۰ انگ
اعزازی خود دیا ہوں سے
سالانہ عشر

جلد (۲۶) — بابۃ ماہ شعبان ۱۳۷۸ھ مطابق مارچ ۱۹۵۹ء — شمارہ (۸)

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۷
۳	نیاطوفان اور اس کا مقابلہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۵
۴	زندگی کا قرینہ	الاستاذ مصطفیٰ الباعی	۲۸
۵	خطبہ رمضان	محمد منظور نعمانی	۳۶
۶	تعارف و تبصرہ	ع. بس	۴۹

اگر اس ○ میں سرخ نشان ہے۔ تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ ہر ماہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا اضافہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ آگاہ سالانہ البصیغہ وی بی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۱ مارچ تک پہنچ جانی چاہیے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ گھر پری ادارہ اصلاح و تبلیغ مسٹر ملین لڈنگ لاہور کو بھیجیں اور دہلی آڈو کی پتلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔ تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۵ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔

کچھڑی ٹوٹ
لکھنؤ

دفتر الف س ن

خط و کتابت و
ترسیل نذر کا پتہ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر لطفان کبری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

ہر موثر انقلاب کا خاصہ ہے کہ زندگی کے پرانے نقشے ٹوٹتے اور نئے نئے نقشے بنتے ہیں سیاست کے سانچے میں تبدیلی آتی ہے، اقتصاد و معیشت کا ڈھانچہ بدلتا ہے تعلیمی نظام متغیر ہوتا ہے، اور معاشرت کا دائرہ نئے اطوار سے آشنا ہونے لگتا ہے۔

سچہ کی آزادی ہندوستان کا ایک موثر انقلاب تھی، اس گیارہ سال کے عرصہ میں اس انقلاب کے اچھے اور بُرے اثرات کسی نہ کسی پیمانہ پر زندگی کے ہر سر گوشہ میں رد و نما ہو چکے ہیں۔ سیاست کا نظام ایک نئے سانچے میں ڈھل رہا ہے، اقتصاد و معیشت کا ڈھانچہ تیزی سے بدل رہا ہے، زمینداری کا سسٹم کبھی کا ختم ہو چکا، صنعتی سرمایہ داری موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو رہا ہے، سوشلزم کا قیام ملک کی منزلی قرار پا گئی ہے۔ زراعت کے نظام کو کوآپریٹو بیج پر لانے کا تہیہ کیا جا چکا ہے۔ اور یہ تجویز ملک کا اہم ترین مسئلہ بن رہی ہے۔ غرض ملک کی قیادت ترقی اور بہتری کے بارے میں جو نقطہ نگاہ رکھتی ہے اس کے سارے تعلقے ایک ایک کر کے بدلتے جا رہے ہیں۔

بھین تقاضوں میں سے ایک تعاضدِ خود کو میدانِ کار میں لانے کا بھی ہے، اس تعاضد نے ملک کے رتبے بڑے لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو کی زبان ’کچھ عرصے سے پردہ کے خلاف کھڑا کھی ہے۔ اس معاملہ میں ان کا انداز کھلے طور پر جارحانہ اور انتہا پسندانہ ہے۔ وہ جس کسی ٹینگ میں گڑو کو مردِ تاج پر دسے کے ساتھ دیکھتے ہیں برس پڑتے ہیں اور بقولِ خود ان کا خون کھولنے لگتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ خود بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ جارحیت اور انتہا پسندی کی کس چوٹی پر پہنچے ہوئے ہیں۔

بہت سے مسلمان ان الفاظ اور اس حملہ کا رخ مخصوص طور پر اسلامی پردے کی طرف سمجھ کر غم و غصہ کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بات تو صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پندرہ جی کے سامنے زیادہ تر ہندو ذاتی پردہ آتا ہے۔ اور واقعتاً اعتبار سے ان کا زیادہ تر رخ اسی طرف ہوتا ہے، مگر یہ درست ہے کہ موقع و محل سے قطع نظر، ان کے الفاظ جو شائع ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں اور ان کی پوری پوری چوٹ اسلامی پردہ پر بھی پڑتی ہے۔ بلکہ یہ پردہ زیادہ سخت ہونے کی وجہ سے اسی پر زیادہ سمٹ چوٹ پڑتی ہے اور اسی وجہ سے ہم غم و غصہ کرنے اور بڑبڑانے والے لوگوں میں سے تو نہیں، البتہ یہ تشویش ضرور رکھتے ہیں کہ یہ آواز مختلف عوامل کے تحت مسلمان معاشرہ کے رہے ہوئے پردہ پر بھی ضرور اثر انداز ہوگی۔

مثلاً اپنی جگہ پر پینڈت جی ہی کی وجہ سے کافی قابل فخر تھا، مگر اب فخر و تشویش کا یہ نیا پہلو پیدا ہوا ہے کہ پینڈت جی کی صاحبزادی جو کانگریس کی سب سے بڑی پرنسپل کیٹیج میں انٹرنل نے بھی صدارت کا تاج سر پر رکھتے ہی اپنے والد ماجد کے کھلے ہوئے اس نئے محاذ پر کام شروع کر دیا ہے۔ اور ملکی تعمیر و ترقی کے نام پر اپنی ہم صنفوں سے اپیل کرنے لگی ہیں کہ وہ گھر کے محدود دائرہ سے نکل کر وسیع تر میدان کار میں آئیں۔ اور روایتی پردہ کو ختم کر کے قومی تعمیر میں مردوں کا ہاتھ بٹائیں۔۔۔۔۔ جب ترک حجاب کی مراد آواز میں عورتوں کے لیے یہ اثر ہو کہ "بھلا اور درجہ بھان میں دودھ کے موقع پر ۲۲۵ رجسٹرڈ عورتوں نے شری نہرو کو ترک حجاب کا یہ عہد نامہ پیش کر دیا کہ وہ آج سے اپنا روایتی دودھ جی پردہ ختم کرتی ہیں۔" تو اندازہ کر لیا چاہیے کہ ایک پُرکشش نسوانی آواز کی اپیل کا کیا عالم ہوگا!

ایک عورت اور وہ بھی جو کانگریس کی صدارت جیسے مقام پر پہنچ چکی ہو، عورتوں کے لیے ان کی خاص نصیحت کے اعتبار سے 'ایک بڑا پُرکشش نمونہ اور ایک مؤثر شخصیت بنتی ہے، پھر تب وہ یہ نسبت بھی رکھتی ہو کہ پینڈت نہرو کی ہم پستی بیٹی ہے۔ جن کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ ابھی یکم مارچ کو جب وہ لکھنؤ آئے اور ایک پردہ گر کم کے لیے شہر کے قدیم حصہ میں گئے، جہاں مسلمانوں کی

اچھی آبادی ہے تو ایک مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ”برقع پوش“ عورتوں کے ٹھٹھ کے ٹھٹھ اُن کے دیدار کے لیے شرکوں پر لگے ہوئے رہتے اور ان میں سے بعض بڑھئیوں نے ہاتھ پھیلا پھیلا کر ان کی ”بلاٹیں“ لیں، تب تو اس کی شخصیت کی اثر اندازی کا پوچھنا ہی نہیں یقین کیا جاسکتا ہے کہ وہ اگر خواتین کی کسی ایسی فرنگ میں آ کر کہ حجاب کی پہل فرمائیں جس میں برقع پوش مسلم خواتین کی بھی کچھ تعداد ہو تو وہ کیا نقابِ معرورہ اسی دم الٹ جائیں گے اور عذر نامہ پیش ہو جائے گا کہ ہم آج سے اس ”فحش“ کو خیر یاد رکھتے ہیں۔

شرعی اندازِ کاغذ می اگر اپنے والدِ بزرگوار کی طرح پردہ کی مخالفت کو ایک مستقل عہد بنا لیتی ہیں تو بات حضرت ان کی براہِ راست سماجی اور مسلم معاشرہ پر ان سماجی کے بالواسطہ اثرات ہی نہ محدود رہنے والی بھی نہیں ہے بلکہ خود ہمارے معاشرہ میں ایسی خواتین موجود ہیں جو اپنی متحرک اس پردہ کی لغت ”کو ختم کرنے کے لیے پہلے ہی سے کوشاں ہیں۔ ان سے توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس بہترین موقع کو ہاتھ سے جانے دیں گی۔ اور اندازِ کاغذ می کی شخصیت کے اثر سے جو فضائل کی وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں گی۔ ہمارے یہ خواتین مسلمان عورتوں کو پردے اور گھر کی چار دیواری سے لانے کے لیے کتنی بے چین ہیں اور کیسے خوش اور نفسیاتی دھنگاں انھوں نے اس سلسلہ کے غور و فکر میں پال لیے ہیں۔ اس کا ایک اندازہ یہ سنہ کہ کئی ماہ پیشتر ایک مرتبہ ہندو بی کے لکھنؤ آنے کا پروگرام بنا تو یہ خواتین جو اس زمانہ میں انڈیا میں رہ رہی تھیں انھوں نے اس وقت سے ان خواتین سے اخبارات میں باقاعدہ یہ اپیل شروع کر دی کہ خواتین اپنے محبوب لیڈر کا استقبال کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہوائی اڈہ پر پہنچیں۔ اور اس کے لیے اطلاع دی گئی کہ مخصوص بسوں کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ وہ تو کیسے کہ ہندو بی کی آمد ملو سی ہو گئی۔ ورنہ ہم آپ دیکھتے کہ کتنی برقع پوش خواتین اس ”چلتی گاڑی“ میں سوار نظر آتیں۔ یہ صرف ایک شہر کی مثال ہے۔ یقیناً دوسرے شہروں میں بھی اس قسم کی خواتین کی کچھ نہ کچھ تعداد ہوگی۔

بہر حال مسئلہ فکر کا طالب ہے، پردہ کھنکھنے کو تو ایک لفظ ہے مگر آج بھی مسلم معاشرہ کے لیے یہ ایک بڑے حصار کا کام ہے رہا ہے۔ کتنے ہی مفسد و منکرات ہیں جو اس کی بدولت مسلم معاشرہ کے ایک بڑے حصہ میں گھسنے سے روکے ہوئے ہیں۔ مثلاً صاحبِ ایمان

اور صاحبِ اہلیت مردوں اور عورتوں سبھی سے توجہ کا طالب ہے۔ مگر خواتین خصوصاً اس سلسلہ میں بڑا کام انجام دے سکتی ہیں۔ اور انھیں اپنے موقع کی حد تک اس مسئلہ میں پوری علمی و دینی لچنی چاہیے

شعب امید | پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا مگر وہاں کے اربابِ اقتدار اور اہلِ سیاست گذشتہ دس سال کے اندر اسلام کی حقیقی مٹی پید کی وہ تاملیج اسلام کا ایک نام انگیز باب ہے۔ یہ لوگ اگر چاہتے تو پاکستان کا قیام ایسا دین بناتے تھے کہ پاکستانی امتِ مسلمہ کی صدیوں کی گراؤ میں برسوں میں دور کر دیتے تھے۔ مگر خدا انھیں صحت کرے انھوں نے اس جذباتی احوال کے صحاح و مکانات کو غیر فائز کر دیا اور اپنی نفس پرستیوں کی بدولت پھیلی گراؤ میں چند برسوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیں۔ ہر ایک کی اس اندوہناک رفتار نے ایک انقلاب کو جنم دیا اور فوجی انفرادیت نے آگے بڑھ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ہمیں کہا جاسکتا تھا کہ یہ انقلاب اسلام کے حق میں کیا ثابت ہوگا اور اب بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر محال ہی ہیں قائد انقلاب جنرل محمد ایوب خاں کی ایک تقریر آئی ہے اور اس کے بعد پے پے کئی تقریریں ایسی ہی آئی ہیں جن میں امید کی ایک کرن جھلکائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے پیش نظر لاہور کے ایک بیچ عام کی جو تقریر ہے اس میں جنرل موصوف نے کہا ہے

”پچھلے دنوں اس ملک کے سیاسی طالع آزمائوں نے قدم قدم پر اسلام کے نام کو اس بڑی طرح سے غلط طور پر استعمال کیا ہے کہ قوم کے اخلاق کو تخریب کر کے رکھ دیا ہے۔ اقتدار کی سرکشی میں اسلام کا نام اس بڑی طرح استعمال کیا جاتا رہا ہے جیسے ”ان بزرگوں“ نے یہ لوٹ کھسوٹ اسلام ہی کے جاری کر رکھی ہے۔ ضرورت ہے کہ پاکستان کی روح کو اجاگر کرنے کے لیے قوم روحانی طور پر اپنی اقدار کو بلند کرے۔ یہ ملک مٹھن اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ ہم اسلامی نقطہ نگاہ کے تحت اپنی زندگیوں کو خالص اسلامی نظام میں ڈھال کر دنیا کے دبدب و بیش ہو سکیں ہیں ان دھندوں کو نبھانا ہے جو قیام پاکستان کے موقع پر ہم نے دنیا کے سامنے کیے تھے۔ اؤ اللہ کا نام لے کر ہم اسلام کی صحیح قدروں پر آگے بڑھیں۔“

آپ نے کہا کہ کئی تحریکیں چلانا آسان بات ہے۔ لیکن کسی بگڑی ہوئی تحریک کو واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بہت ہی مشکل صورت حال ہے۔“

صدر ایوب خاں نے صحیح کہا ہے کہ انھیں آج بہت ہی مشکل صورت حال کا سامنا ہو کر رہا کسی بگڑی ہوئی تحریک کو اس کی اصلی شکل پر واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مگر وہ خوش قسمت ہیں کہ وہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہیں اس قسم کی صورت حال سے سابقہ پڑا ہو۔ ان کے لیے اسلام کی تاریخ

میں عربی عبد العزیز کا نمونہ موجود ہو۔ جن کے لہجہ میں تقریباً ایسے ہی حالات میں زمام آندہ آئی تھی۔ عربی عبد العزیز کے نقش قدم پر چلنا تو جنگ ذرا مشکل کام ہو۔ کیونکہ اس راستہ کا سب سے پہلا قدم اپنے نفس، اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے نفس و آرام پر چڑھنا ہوگا۔ لیکن یہ مرحلہ عشق و اگر کوئی طوطی کہے تو بھڑکے کی ہر شکل آسان ہو۔ یہ وہ کمیاب ہو کہ معاشرہ کی اخلاقی اور روحانی حالت چند مہینوں میں بدل کر رکھ دے۔ خدا سے دعا ہو کہ وہ صدر ایوب کو اس راستہ کی توفیق دے۔

ماہنامہ الفتان لکھنؤ

ملکیت و دیگر تفصیلات کے متعلق بیان

FORM, IV

(SEE RULE 8)

(۱) مقام اشاعت لکھنؤ (۲) دفعہ اشاعت ماہنامہ
(۳) ایڈیٹر/پبلشر اور مالک کا نام محمد منظور نعمانی (۴) قیمت ہندوستانی
(۵) پستہ کبیری روڈ لکھنؤ
میں (محمد منظور نعمانی) بذریعہ ہذا اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و اعتماد کی حد تک صحیح ہیں۔
دستخط پبلشر..... (محمد منظور نعمانی)
یکم مارچ ۱۹۵۹ء

اعتماد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں

نشان

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہو قیمت فی شیشی ۲۲ پائس ایک روپیہ
دس سالہ "بچوں کی صحت اور ان کی پرورش" مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) لکھنؤ..... اودھ جنرل اسٹور..... امین آباد

ایجنسیاں (۲) کانپور..... بچن گنج..... (۳) مبارکس..... دال منڈی

نوبہار

قرآنی دعوت

(مُسَلْسَل)

جنت و شجاعت!

قرآن کریم جس طرح تواضع و خاکساری اور درگزر و بردباری کی تعلیم دیتا ہے اسی طرح اپنے موقع پر بہادری اور جانبازی اور جرأت و اظہارِ قوت کی بھی تلقین کرتا ہے۔ مثلاً اگر حق باطل کا معرکہ ہو تو قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ فوجِ اسلامی کی طرح پوری بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کریں۔ ایک موقع پر ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلِبُوا۔
اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ دشمن کی کسی فوج سے ہو تو تم ثابت

(انفال ع ۶) قدم رہو۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَمَا أَنَّهُمْ بُنِيَاءٌ مَرْصُومُونَ۔
اللہ تعالیٰ اپنے اُن بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفِ ستونہ ہو کر اور ایسے جم کر جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سیدھے

(صف ع ۱) پلائی ہوئی دیوار ہیں۔

ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی اس ایمانی قوت اور شجاعت کا ذکر خاص پیارا اور تحسین کے انداز میں کیا گیا ہے کہ جب ان کو مرعوب اور

دشت زدہ کرنے کے لیے یہ خیریں پہنچائی گئیں کہ تمہارے دشمنوں نے تمہیں ختم کرنے کے لیے بڑی تیاریاں کی ہیں اور بہت سامان جنگ جمع کیا ہے۔ تو وہ بالکل مہربوب نہیں ہوئے بلکہ اس سے ان کی ایمانی قوت میں اور ترقی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ: ہمیں ہمارا اللہ کافی ہی بہم پہنچے لیں گے۔ — سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے۔

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ
اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا اِلَيْكُمْ
فَاَخْسَوْهُمْ فَرَّادُھُمْ اِيْمَانًا وَّ
قَالُوْا احْسِبْنَا اللّٰهَ وَنِعْمَ
الْوَكِيْلُ ۝
(آل عمران ع ۱۸)

ہمارے وہ صاحب ایمان بندے جن سے
لوگوں نے کہا کہ تمہارے ملنے کے لیے،
سارے لوگ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے
بڑا سامان جمع کیا ہو، تم کو اُن سے اندیشہ
کرنا چاہیے، تو اس بات نے اُن کا ایمانی
کیفیت میں اور اضافہ کیا اور انہوں نے کہا
ہمیں اللہ کافی ہو اور وہ اچھا کارساز ہو۔

اسی طرح غزوہ احزاب میں دشمنوں کی بڑی اہل فوجوں کو دیکھنے کے بعد اہل ایمان نے
جس ایمانی جرأت و ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں بڑی
تحسین کے انداز میں کیا گیا ہے — ارشاد ہوا ہے۔

وَمَا زَاۤءَا الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابِ
قَالُوْا هٰذَا اِمَّا وَعَدَ اللّٰهُ
وَرَسُوْلُهُ وَاَصَدَقَ اللّٰهُ وَّ
رَسُوْلُهُ وَاَمَّا زَادَھُمْ اِلَّا
اِيْمَانًا وَّ تَسْلِيْمًا ۝
(احزاب ع ۲)

اور جب دیکھا ایمان والوں نے دشمن کی
فوجوں کو، تو ان کی زبان سے نکلا: یہ تو وہی
ہو جس کی ہم کو اللہ و رسول نے پہلے سے خبر
دے دی تھی، اور بیشک سچ فرمایا تھا اللہ
و رسول نے، اور اس سے ان کے ایمان و تسلیم
میں اور ان کی اطاعت کی صفت میں اضافہ
ترقی ہوئی۔

اس سلسلہ میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ موت کا خوف یا کسی تکلیف یا نقصان کا
اندیشہ ہی وہ چیز ہے جو جرأت و شجاعت کے راستہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور آدمی کو بزدل بنا دیتی

ہے اتہ ان مجھ نے بڑی کی اس جڑ ہی کو کاٹ دیا، جا بجا فرمایا گیا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہو
اگر وہ وقت آگیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں
سکتا۔۔۔ اسی طرح جا بجا فرمایا گیا ہے کہ کسی تکلیف یا نقصان کا ہو بچنا نہ ہو بچنا اور اللہ تعالیٰ کی
مشیت اور ارادہ پر موقوف ہے جب تک اس کا ارادہ اور حکم نہ ہو میں کوئی کرنا اور نقصان
کسی طرف سے نہیں پہنچ سکتا اور جب اس کا حکم ہو تو کوئی نہیں تکلیف اور نقصان سے بچا
نہیں سکتا۔ دو تین آیتیں اس سلسلہ میں بھی پڑھ لی جائیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَابًا مُوَجَّهًا
(آل عمران ع ۱۵)

(موت کا)

ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ ذَلَّامًا جُنُودًا
مَاعَةً ذَلَّامًا تَقْدِيرًا
(یونس ع ۵)

جب آئے گا وقت ان کی موت کا تو

نہ ایک گھڑی بیچہ وہ کہیں گے اور نہ گنے

جہاں گئے (ٹھیک مقرر وقت پر نہیں)

لیے جائیں گے۔

اسی طرح فرمایا گیا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ (تہا بن ع ۱)

اور سورہ قہم میں ارشاد ہے۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ

اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَىٰ

اللَّهِ قُلُوبُنَا كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ

(قہم ع ۱)

اے رسول! آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی

مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے

جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہو وہ

ہمارا مالک ہوا اور ایمان والوں کو سب کام

اسی اللہ کے سپرد کر دینے چاہئیں۔

غور کیا جائے جس دل میں تعلیم اتر جائے پھر اس میں بُردلی کے لیے کہاں گنجائش رہ سکتی ہو اور جزأت و شجاعت کی راہ میں اس کے لیے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے۔

وقار و خود داری :-

جزأت و شجاعت سے قریبی مناسبت رکھنے والی ایک اخلاقی صفت وہ بھی ہے جسے ہم اپنی زبان میں وقار اور خود داری کہتے ہیں، قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو اس کی بھی ہدایت کرتا ہو کہ وہ باوقار اور خود دار ہو کر رہیں، ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ لوگوں کی نظروں میں ڈیس و خواہوں حتیٰ کہ اگر کسی وقت ناداری اور حالات کی ناسازگاری سے قرب فقر و فاقہ کی بھی آجائے تو بھی اپنے اس حال کو جہانگاہ ہو سکے دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

يَجْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ
مِنَ التَّعَقُّبِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ
نادانقت آدمی ان کی بے سواری کی وجہ سے
ان کو آسودہ حال سمجھ گا، تم پہچان سکتے ہو
ان کو ان کے چہرہ کی خاص کیفیت سے۔
(بقرہ ع ۲۷)

اور سورہ فرقان میں جہاں اللہ کے خاص مقبول بندوں کے امتیازی اخلاق و اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ان کا ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا
كِرَامًا (فرقان ع ۶)
اور جب ان کا گزر ہوتا ہو لوگوں کی بے
باتوں پر تو وہ باوقار و شریفوں کی طرح گزر
جاتے ہیں۔

الغرض اپنے ماننے والوں کو قرآن مجید کی ہدایت ہو کہ ان کا رویہ ایسا ہی خود داری و وقار کا ہونا چاہیے۔

حیا اور عفت :-

شرم و حیا اور عفت و پاکدامنی بھی ان اخلاق میں سے ہیں جن پر قرآن مجید نے خاص

طور سے زور دیا ہے اور اس کی ضد بے حیائی اور غلاتی آلودگی سے جس کے لیے جامع لفظ قرآن مجید میں "فاحشہ اور" فحشا" کا استعمال کیا گیا ہے (بچنے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ بلکہ منہیات و محرمات کے بیان میں کئی جگہ پہلے نمبر پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ نحل کی اس آیت میں جو مختصر ہونے کے باوجود قرآن مجید کا ایک جامع ہدایت نامہ ہے (اور اسی وجہ سے جمعہ وغیرہ کے خطبوں کے آخر میں عام طور سے اس کو پڑھا جاتا ہے) ارشاد فرمایا گیا ہے کہ "اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل و انصاف اور احسان وغیرہ مکام اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ اور

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور عام
برائی سے اور ظلم و زیادتی کرنے سے،
اللہ تعالیٰ تم کو یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم

(النحل ۱۳)

نصیحت پکڑو۔

اسی طرح سورہ اعراف میں جہاں خیادی محرمات کا ذکر فرمایا گیا وہاں بھی سب سے پہلے نمبر پر "فواحش" ہی کا نام لیا گیا ہے، ارشاد ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذِي الْفَوَاحِشِ
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَالْأَفْرَ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ

اے رسول آپ لوگوں کو فرمائیے کہ میرے
رہنے حرام کر دیا ہو سب بیحیائی کی باتوں
کو جو ان میں سے علانیہ ہوں اور جو چھپی
ہوں (یعنی بے حیائی کی یہ باتیں علانیہ
کرنا بھی حرام ہیں اور پردہ میں بھی) اور
اسی طرح اللہ نے حرام کیا ہے گناہ کو اور

(اعراف ۴)

ناحق ظلم و زیادتی کو اور اس بات کو کہ
تم شریک کر دو اس کے ساتھ کسی بھی ہستی کو جس کی اللہ نے کوئی دین نہیں اتارا اور
یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جس کا تمہیں کسی صحیح ذریعہ سے علم نہیں ہو۔

ان دونوں آیتوں میں اور ان کے علاوہ بھی جن آیتوں میں بے حیائی کی باتوں (فحشا

یا فاحشہ یا فاحشہ کی ممانعت فرمائی گئی ہے تو یہ ممانعت دراصل نہی کی شکل میں حیا اور عفت کا امر و حکم ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید نے ان باتوں سے بھی منع فرمایا ہے جو بذات خود اگرچہ بے حیائی کی باتیں نہیں ہیں، لیکن ان سے بے حیائی اور اخلاقی آلودگی کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اسی بنا پر حکم دیا گیا ہے کہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا سبب بنا کر جلنے تو دونوں گناہیں نیچی کر لیا کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ سورہ نور میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ
اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْوَاجَهُمْ
ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ اِنْ اَللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَ قُلْ
لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
طَرَحْ بِالْخَيْرِ ۝ اور (اسی طرح) ایا

والی ہماری بندوں کو آپ حکم سنائیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں۔

خود آیت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ آنکھوں پر یہ پابندی حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت ہی کے لیے لگائی گئی ہے۔ بلکہ پردہ سے متعلق سارے احکام کی اصل نوعیت یہی ہے کہ وہ حیا اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے دیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب میں جہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالیوں سے جب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ کی اداس سے مانگا کرو (وَ اِذَا مَسَّ الْمُؤْمِنُوْنَ مَتَاعًا فَخَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ) تو وہیں اس کی حکمت اور وجہ یہ بیان فرمادی گئی ہے۔

۱۵۔ یہ آیت اگرچہ اپنے بیان کے لحاظ سے ازدواجی معاملات سے متعلق ہے لیکن حکم عام ہے ۱۶۔

ذَٰلِكُمْ أَصْهَرُ لِقَوْلِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ يَجِدْنَ

یہ طرز عمل تمہارے اور ان کے دلوں کو زیادہ پاک رکھنے والا ہے۔ (احزاب ع ۷)

نیز اسی سورہ احزاب میں جن ایسا فی اخلاق و اوصاف رکھنے والے مرد اور عورتوں کو مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت سنائی گئی ہے ان میں سے ایک وصفت یہ پاکدامنی بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ
وَالَّذِينَ كَثُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَكَرُوا
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا
عَظِيمًا

اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے
مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور
اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد
اور اسی طرح کثرت سے اس کا ذکر کرنے والی
عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا

(احزاب ع ۵)

فیصلہ فرما رکھا ہے، اور اجر عظیم کا سامان تیار کیا ہے۔

اسی طرح سورہ مومنون اور سورہ معارج میں اللہ کی رحمت اور رحمت کے مستحق مومنین کے جن امتیازی اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں ان کی عفت اور پاکدامنی بھی ہے، دونوں جگہ الفاظ بالکل یکساں ہیں، ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِقَوْلِهِمْ
حَافِظُونَ ۝

اور وہ بندے جو اپنی شرمگاہوں کی
حفاظت کرنے والے ہیں۔ (یعنی وہ جنت
کے وارث ہوں گے اور جنت میں ان کا
بڑا اعزاز و اکرام ہوگا)

(مومنون ع ۱۔ معارج ع ۱)

بہر حال قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق حیا و عفت بھی ان خاص ایسا فی اوصاف میں سے ہیں جن سے انسانوں کی نجات و فلاح کا مسئلہ وابستہ ہے۔

طہارت و پاکیزگی

اخلاق و آداب ہی کے سلسلہ کی قرآن مجید کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی نجاست اور

گندگی سے اپنے کو پاک صاف رکھا جائے۔ سورہ مدثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَنِيَابُكَ فَطَهِّرْهُ وَالرَّجَزَ
فَاجْجِرْهُ

(مدثر: ۱۷)

اور سورہ توبہ میں اصحابِ نبیؐ کے ایک خاص طبقہ کی صفائی پسندی اور اس کے خاص اہتمام کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

جو جو خوب پاک صاف رہتے ہیں اور
اس کا اہتمام کرتے ہیں۔

اور سورہ بقرہ میں ایک بگڑا ارشاد فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ زَكَاةً

(بقرہ: ۲۸)

گویا طہارت و پاکیزگی ان اوصاف میں سے ہے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی محبوبیت کا مستحق ہو جاتا ہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ!

دجالی فتنہ اور سورہ کہف

دجالی فتنہ کی ذلت و کھٹہ ہی کا قابل دید نمونہ

حرمین شریفین، عراق اور بلادِ علوم و انکار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہو کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاروبار نہ لگائے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفید ایمان کو عرفائی سے بچائے کیلئے قرآن کی اس سورہ (کہف) میں کیا سارا آیات و اشارات پنہاں ہیں۔

نیا طوفان اور اس کا مقابلہ

دعوت ایمان کی تجدید

(از: مولانا ابوبکر حسن علی ندوی)

توجہ ————— عتیق الرحمن بھٹی

گذشتہ صحت میں اس سوال پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ عالم اسلامی میں ان متحدہ مغربی فلسفوں کا نکتہ کیونکر رواں ہوا جو تعلیمات انبیاء اور شرائع سماویہ سے براہ راست متصادم ہیں اور ان کے اثر سے آج دنیا کے اسلام کے تعلیم یافتہ طبقہ میں زندقہ والحاد ————— بلکہ عات الفاظ میں ارتداد کا پلا کس طرح اُتار دیا ہے جس میں مشرق و مغرب اور عرب و عجم کی کوکبی تفریق نہیں۔

اس نکتہ کی گفتگو زیادہ تر بنیادی عقائد — ایمان بالشر، ایمان بالرسول، ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرت وغیرہ ————— کے پہلو سے رہی، اور بلاشبہ یہی پہلو سب سے زیادہ اہم ہے اور کفر و ایمان اور زندقہ و اسلام کے درمیان یہی حد فاصل ہے۔ لیکن اسکے علاوہ ان فلسفوں کے اثرات کے کچھ اور بھی پہلو ہیں اور ضرورت ہے کہ وہ بھی سامنے آجائیں تاکہ موجودہ عالم اسلام کی تصویر مکمل ہو سکے۔

ان فلسفوں نے جہاں ایک طرف عقائد اور اخلاقی قدروں کو مجروح کیا ہے وہاں ان جاہلی جذبات و احساسات کی تخم ریزی بھی دنیا کے اسلام میں کی ہے جن سے اسلام نے کھل کر جنگ کی تھی اور جن پر پیغمبر اسلام نے پوری قوت سے چوٹ لگائی تھی۔ مثال کے طور پر عصیت جاہلیہ کو لیجئے جو نسل و طعن یا قومیت کی بنیاد پر پیدا ہوئی جو پھر اسکی اقتدار و تقدس کی جاتی ہے، اس طرح اس پر جان دی جاتی ہے اور انسانی برادری کو اسکی بنیادوں پر تقسیم کرنے میں اتنا غلو پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ (عصیت) ایک منتقل عقیدہ اور ایک منتقل دین

بن جاتی ہے، دل و دماغ پر اس طرح اس کا قبضہ ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی کی باگ ڈور اسی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ اپنی ہمہ گیری، اپنی طاقت اور اپنے اثرات کی گہرائی اور مضبوطی کے لحاظ سے بلاشبہ دین و مذہب کی حریف ہے۔ اور اسکی گرفت انسان کی پوری زندگی پر ہوتی ہے۔ یہ جب کسی معاشرہ پر چھا جاتی ہے تو ابنائے علیہم السلام کی کوششوں اور کائناتوں پر پانی پھر جاتا ہو۔ اور دین، عبادات اور چند رسوم و رواج کے دائرے میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے جو پوری زندگی پر فرمانروائی کے لیے آیا تھا۔ پھر اسکے نتیجہ میں عالم انسانیت چند مختار بکپیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ "امت واحده" جس کے متعلق پروردگار عالم کا ارشاد ہوا تھا "وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُون" پارہ پارہ ہو کر بے شمار اُمتوں میں بٹ جاتی ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصیت جابلیہ کے خلاف پوری شدت سے جنگ کی تھی۔ اسکے بارے میں اپنی امت کو صاف الفاظ میں آگاہی دی تھی، اور ہر انس بنیاد پر مشہ جلا یا تھا جس سے یہ آنکھ سکتی ہے، اور اس باب میں یہ رویہ ضروری بھی تھا۔ اسلئے کہ ان عصیتوں کے ساتھ ایک عالمی دین کے قیام کا کوئی امکان نہیں تھا اور امت واحده کی وحدت چار دین بھی سلامت نہیں رہ سکتی تھی۔ اس عصیت کی مذمت اور اسکی تردید شریعت اسلام میں ایک مسلم حقیقت ہے۔ بے شمار قصود ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ اسلام کا اس عصیت سے نفار ایک بدیہی چیز ہے۔ جو شخص اسلام کے مزاج سے، بلکہ مطلق دینی مزاج ہی سے واقف ہوگا اس پر یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ یہ مزاج ان عصیتوں کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتا، سیاسی رجحانات و خیالات سے خالی الذہن ہو کر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے کہ بین الانانی تفریق اور عالم انسانیت کی تباہی و تخریب میں جو عوامل کا فرمانہ رہے ہیں ان میں ان جابلی عصیتوں کا درجہ بہت اونچا ہے پس قدرتی بات ہے کہ جو انسان اس لیے آیا ہو کہ پوری دنیا کو ایک اکائی بنا دے، جو اس لیے آیا ہو کہ تمام نفع انسانی کو ایک جھنڈے کے نیچے اور ایک عقیدے پر جمع کرے، جو اس لیے آیا ہو کہ ایک نیا معاشرہ وجود میں لائے جو دین اور ایمان برآں عالمین کی بنیادوں پر استوار ہو۔

جو اس لیے آیا ہو کہ خازنِ ارحام میں امن و سلام کے پھولوں کی سیج بچھائے جو ایسے آباہو کہ انسانیت کے پورے خاندان کو محبت و الفت کی ایک لڑی میں پرو دے۔ جو اس لئے آیا ہو کہ انھیں باہم شہر و شکر کے اس طرح ایک جان بنا دے کہ ایک کو دکھ ہو دوسرا بھی ٹھپے۔ اس من کے حامل انسان کے لیے تو بالکل قدرتی اور بالکل عقلی بات ہے کہ۔۔۔ وہ ان نسلی، قومی اور وطنی عصبیتوں کے خلاف کھلا اعلانِ جنگ کرے اور اس انتہائی حد تک انکے خلاف لڑے کہ یہ قصہ باغی بن کر رہ جائیں۔

لیکن یورپ کے سیاسی اور ثقافتی غلبہ کے بعد سے دنیا بے اسلام، اسی دنیا بے اسلام کا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آئی حال یہ ہے کہ وہ انھیں عصبیتوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہی ہے۔ اور اس طرح انھیں مانے لے رہی ہے جیسے کوئی علمی نظریہ اور کوئی حقیقت ثابتہ ہو جس سے منفر ہو۔ آج اس دنیا بے اسلام کا حال یہ ہے کہ اس میں بننے والی تمام توہمیں حیرت انگیز حد تک ان عصبیتوں کو زندہ کرنے اور ان کے گن گانے کی طرف راغب ہیں جن کو اسلام ہی نے موت کے آغوش میں سلا یا تھا۔۔۔ حتیٰ کہ ان عصبیتوں کے اُن شاعر کے احیاء کا جذبہ بھی آج موجزن ہے جو کھلی ہوئی بت پرستی کا مظہر ہیں۔۔۔ ان عصبیتوں کے اس عہد قبلِ اسلام کو سرمایہ افتخار گردانا جا رہا ہے جسے اسلام "جاہلیت" اور صرف جاہلیت کا نام دیتا ہے۔۔۔ اور یہ وہ لفظ ہے جس سے زیادہ وحشت اور نفرا انگیز کوئی دوسرا لفظ اسلام کی لغت میں موجود نہیں۔۔۔ جس سے نہایت پانے کو قرآنِ معلانوں پر اپنا احسان ٹھہراتا ہے اور تلقین کرتا ہے کہ مسلمان اس نعمت کا شکر ادا کریں۔

وَإِذْ كُنَّا نَبْعَثُكُمْ فِي الْأَرْضِ نَكَلَّهِمْ وَلَهُمُ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ۚ وَكَانُوا فِي شُكٍّ ۖ	اور یاد کرو، احسان اللہ کا، اپنے اور
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ	جب کہ تم تم آپس میں دشمن۔ پس الفت ڈالی اس نے تمہارے دلوں میں، مواب ہو گئے تم اس کے نفل سے بھائی بھائی، اور تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، تو اس سے تم کو نکات دی۔

بَلِّغُوا اللَّهَ مِنْ عَالِيكُمْ أَنْ
هَذَا يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ

بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس
نے راہ دی تم کو ایمان کی،
اگر سچ کہو۔

(المکرات آیت ۱۰)

وَهُوَ الَّذِي يُسْزِلُ عَلٰی
عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّمَنْ يَّخُفُّ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ
الرَّحِيمُ

وہی ہے جو اتارنا ہو اپنے بندے
پر صاف آیتیں کو محال لائے تم کو
اندھیر وند سے اجالے میں۔ اور
اللہ تم پر نرمی کرنے والا، مہربان
ہے۔

(الکہید ۹)

اس کے بعد تو ایک مومن کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ”جاہلیت“ کا۔۔۔ چاہے وہ قریب العہد
ہو یا بعید العہد۔۔۔ جب بھی ذکر زبان پر آئے حقارت اور نفرت کے ساتھ آئے
اور ہرگز موم سے ناگواری کے جذبات ٹپکنے لگیں۔ آپ نے کسی قیدی کو دیکھا ہے کہ رہائی پانے
کے بعد وہ اپنے دو رب قید و محن کو یاد کرے اور اس کا رُواں رُواں ناگواری سے ٹپکنے نہ لگے؟
کیا کسی مہلک و موزی مرض سے صحت پانے والے کو آپ نے دیکھا ہے کہ اسے اپنی بیماری کے
ایام و احوال کو یاد آئیں اور اس کا دل افسردہ اور رنگ تغیر نہ ہو؟ اور کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ
رات کو سو راتوں اور پریشان کن خواب دیکھنے والا صبح کو ان خوابوں کو یاد کرے اور خدا کا شکر
نہ ادا کرے کہ یہ محض ادا م دنیا لالت کی ہے۔۔۔ پھر جب قیدی اپنے دو رب قید و محن کو خوشی
سے یاد نہیں کرتا جب صحت یا تندرستی کے لیے اپنے ایام کرب کی یاد خوشگوار نہیں ہوتی اور جب
بڑے خوابوں کو یاد کر کے شکر ہی ادا کرتے کو بھی پتا نہیں ہے کہ یہ خواب بس خواب ہی رہے۔ تو
جاہلیت تو ان سب بدترشی ہے۔ جو جہل و غنالت کے بدترین اقام پر مشتمل ہو اور دنیا و آخرت کے
کتنے ہی اہم انتہات اور غلط فہمیاں ہیں۔ اس کی یاد پر تو سزا داسے کہ آدمی کو
شدید سے شدید تر ناگواری ہو اور بے اختیار شکر ادا کرنے کو بھی چاہے کہ اس کے دن بیت گئے

در خدا نے اس تاریکی سے نجات دی۔ اسی لیے تو حدیث صحیح میں آتا ہے۔

ثَلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ
حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ
اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكُونَ
أَنْ يَكُونَ إِلَى الْكَفَرِ كَمَا يَكُونَ
أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ
(رواہ البخاری)

تین باتیں ہیں، یہ جس میں پائی جائیں گی
اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔
ایک یہ کہ اللہ و رسول پرستی سے زیادہ
محبوب ہوں، دوسرے یہ کہ آدمی اگر
کسی سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ کے
لیے کرتا ہو۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا
اتنا شاق ہو جیسے کہ آگ میں ڈال دینا
جانا۔

اور خداوند قدوس جاہلیت کے شکار اور جاہلی رجال و اکابر کی خدمت کرتے ہوئے بے لاگ
اور بے روحیت انداز میں فرماتا ہو۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ آيَةً يَذْعُونَ
إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْحَقِيقَةِ
لَا يُصْرُونَ ۚ وَأَنفَعْنَهُمْ
فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً
وَيَوْمَ الْحَقِيقَةِ هُمْ
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۚ
(قصص آیت ۴۷)

اوپر کیا ہم نے اُن کو (اہل دوزخ کا)
پیشوا کہلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ نہ
لے گی کوئی مدد ان کو قیامت کے دن
اور پیچھے رکھ دی ہو ان کے ہم نے اس
دنیا میں لعنت۔ اور قیامت کے
دن ہوگی ان پر برائی۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْحَقِيقَةِ
فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيُلَاسِ
الْوَرْدُ الْمَوْرَدُ وَدُوا بُعُثُوا

اور میں نے فرعون کی کبھی
نیک ڈھنگ کی آگے ہوگا اپنی قوم کے
قیامت کے دن۔ پھر پھینکا دے گا انکو
آگ پر۔ برا گھاٹ ہے جس پر پہنچے۔

فِي هَذِهِ لَعْنَةٍ دَعَوِ الْبَقِيَّةَ
يَكْفِي سَاطِعِي رَهِي اس دُنیا میں
بِسْمِ الرَّفْعِ الْمَرْفُودِ - لعنت اور دن قیامت کے بھی
(ہر آیت ۹۹)

لیکن بہت سے اسلامی ملکوں اور مسلمان قوموں کا حال اس وقت یہ ہے کہ وہ صرف مغربی
ظلموں اور اہل مغرب کے طرز فکر سے مرعوبیت کے ماتحت اپنے قبل اسلام کے عہد اور اس عہد
کی تہذیب و رسوم کو مستحکم کی گھاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ ان میں اس عہد سے دلی لگاؤ سا پیدا
ہوتا جا رہا ہے، ان میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس عہد کے شعائر کو زندہ کریں اور اس کے
بیرودوں، بادشاہوں اور ناموروں کو تاریخ کی زندہ جاوید سیٹیوں میں جگہ دلا دیں۔ گویا یہ
ان کا کوئی زریں دور تھا اور کوئی نعمت تھی جو اسلام نے ان سے چھین لی — العیاذ باللہ!
یہ کسی کھلی ناکبری اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی کسی ناقدری ہے! — اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ
کفر و بت پرستی کی شاعت دلوں سے نکال گئی ہے اور جاہلی خرافات سے کوئی نفرت باقی نہیں
رہ گئی۔ اور یہ وہ باتیں ہیں کہ ایک باشعور مسلمان کے متعلق ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔
ان پر تو اگر ایمان سلب ہو جائے، اسلام کی دولت سے محروم کر دیا جائے اور اللہ کی رحمت
کے بجائے اس کا عتاب سامنے آجائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں — قرآن نے آگاہ
کیا ہے۔

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ
ظَلَمُوا فَمَا تَسْكُرُوا الْمَنَارَ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ شَمَّ لَا
تُصَوِّرُونَ - اور رت میلان رکھو ان لوگوں کی
طرف جنہوں نے ظلم (شرک) کیا۔ ورنہ
کہیں تم کو بھی آگ نہ پکڑے۔ اور نہ کچلے
اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار۔ پھر
نہ ہو سکے تمہاری کوئی مدد۔

ان مجسمتی رجحانات کے علاوہ ایک اور فتنہ بھی ہے جس سے آج کا عالم اسلام دوچار
ہے۔ اور وہ ہے اونچے طبقوں میں آنکھیں بند کر کے مادیات کے پیچھے پڑنے کا رجحان، کہ

ہر عقیدہ اور ہر قدر اس پر قربان۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا رجحان، زمینی زندگی پر فریفتگی اور نفس پرستی کا رجحان: اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا کرتا ہے، یعنی اخلاقی بے راہ روی، فحشیات، آئینہ کا استغناء، فسق و شراب کا شروع و مجموعہ، اور اسلامی فرائض و قیود سے اس طرح کٹتی آزادی جیسے اس طبقہ کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، یا اسلامی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔۔۔۔۔ اور وہ کوئی داستانِ پارسیہ اور قصہ و افسانہ ہے۔ دنیائے اسلام کے تمام ملکوں کے اونچے طبقہ کا یہ وہ حال ہے کہ باستانشنائے شاؤد کہا جاسکتا ہو، جس ملک میں جائیے گا اس طبقہ کو اسی رنگ میں پائیے گا۔ گویا ایک ہی تصویر ہے جس کی مختلف کاپیاں کو دی گئی ہیں۔

یہ ہے اجمال کے پیرایہ میں آج کے عالمِ اسلامی کی دنیوی اور اعتقادی تصویر! اس تصویر میں جو کچھ نظر آتا ہے، میرے نزدیک یہ جاہلیت کی ایک موج ہے جو اسلام کا سارا سرمایہ سمائے لیے جا رہی ہے۔ دنیائے اسلام کو اپنی پوری تاریخ میں اس سے زیادہ سرکش موج سے سابقہ نہیں پڑا ہے، نہ اس جیسی طاقتور مخالف موج کا سامنا عالمِ اسلامی کو کبھی ہوا ہے۔ اور نہ اس جیسی ہمہ گیر موج کا۔ اور پھر اس کا ایک اقیانوس بھی ہے کہ اسکی ہلاکت خیز یوں پر چونکنے والے کم، اور وہ تو کم سے بھی کم تر ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ اور اپنی ساری قوتوں کا سرمایہ لے کے مقابلہ پر ڈوٹ گئے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یونانی فلسفہ کے اثر سے جو نہی احکامِ زندقہ پھیلنا شروع ہوا فوراً ایسی ہستیاں سامنے آکھڑی ہوئیں جنہوں نے اپنے علمی تجربہ عظیم عقلیت، مادہ روزگار و کادرات اور قوی شخصیت کے سارے ہتھیاروں سے اس کے خلاف جنگ کی۔ ایسے ہی باطنیت اور ملاحدہ کی جماعت کا نمود ہوا تو اس کے مقابلہ میں بھی علم و حکمت اور دین و ایمان کی تلواریں لے کر اسلام کے سرفروش میدان میں آکھڑے، چنانچہ اسلام ان بردقت نصرتوں کی بنا پر، علمی اور عقلی اعتبار سے ایسی مضبوط پوزیشن میں رہا کہ مخالفت کی موجیں اٹھیں اور سر نہ کر سکیں واپس چلی جاتیں، سیلاب کے ریلے آتے اور بے اثر ہو کر گزر جاتے۔ آج دنیائے اسلام کا اولین مسئلہ اخلاقی انحطاط کا نہیں ہے۔ اور نہ عبادات و فرائض

میں تباہی، ترکِ شعائر و تقلیدِ اغیار، آج کے بنیادی مسائل ہیں۔ بے شک یہ مسائل نہایت اہم ہیں اور سچی و توجہ کے پورے متحن — لیکن عالمِ اسلامی کا وہ سلسلہ جو طوفانِ بنِ ککھڑا ہوا ہے اور اسلام کی ہستی اس کی زد میں آگئی ہے، کفر و ایمان کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا اسلام پر قائم رہے گی یا اس کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار دیگی؟ اسلامی دنیا میں آج ایک معرکہ برپا ہے جس میں ایک طرف مغرب کا فلسفہ لادینیت ہے، دوسری طرف اسلام — خدا کا آخری پیغام! — ایک طرف مادیت ہے اور دوسری طرف آسمانی شریعت! میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین اور لادینیت کا آخری معرکہ ہے۔ اور اسکے بعد دنیا دونوں میں سے کسی ایک رخ کو اختیار کر لے گی۔

آج کا جہاد، آج کی خلافتِ نبوت، اور آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لادینیت کی اس طوفانی موج کا مقابلہ کیا جائے۔ نہیں! بلکہ آگے بڑھ کر اس کے قلب و مرکز پر حملہ کیا جائے جو عالمِ اسلام کی جڑیں کھود رہی ہے۔ آج کی خلافتِ نبوت یہ ہے کہ امت کے نوجوان اور تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلام کے اساسات و عقائد اسکے نظام و حقائق اور رسالتِ محمدی پر وہ اعتماد واپس لایا جائے جس کا رشتہ اس طبقہ کے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہو، آج کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اس فکری اضطراب اور ان نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے، جن میں آج کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے، اور اسکی عقلیت اور علمی ذہن کو اسلام پر پوری طرح مطمئن کر دیا جائے۔ آج کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جاہلیت کے وہ بنیادی انکار جو دل و دماغ میں گھر کر گئے ہیں ان سے علم اور عقل کے میدانوں میں جرنیالی کی جائے، یہاں تک کہ اسلام کے اصول و بنیادی پورے ایمانی جذبات کے ساتھ ان کی جگہ لے لیں!

کامل ایک صدی گزرتی ہے کہ یورپ ہمارے نوجوان اور ذہین طبقے پر چھاپے مار رہا ہے۔ شک و الحاد، نفاق و ارباب کا ایک طوفان ہے جو اس نے ہمارے دل و دماغ میں برپا کر رکھا ہے۔ غیبی اور ایمانی حقائق پر اعتماد متزلزل ہو رہا ہے۔ ادبیات و اقتصاد کے مادہ پرستانہ نظریات اس جگہ پر قابض ہو رہے ہیں — کامل ایک صدی سے

یہ اکیٹر بچاڑ ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں اس کے مقابلہ کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ ہم اپنے اسلاف کی علمی میراث پر تکیہ کئے بیٹھے رہے۔ اور اس کی کوئی پروا نہیں کی کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس ترکہ پر اضافے کو نا بھی ہمارا فرض ہے۔ ہیں اس سے کوئی وکچی نہیں ہوئی، کہ یورپ کے ان فلسفوں کو سمجھیں اور پھر ان کا علمی حجابہ بلکہ سرخوں کی طرح ان کا بوسٹ مارٹم کریں۔ ہمارا رارا وقت سطلی بخشوں کی نذر ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ اس صدی کے آخر میں ہمارے سامنے، گویا یکایک، یہ منظر آیا کہ ایک ان و عقیدہ کی دنیا ستر لڑی ہے اور ایک ایسی نسل تیار ہو کر برسرِ اقتدار آچکی ہے جو نہ اسلام کے عقائد و مبادی پر ایمان رکھتی ہے، نہ اسلامی جذبات اور اسلامی حمیت رکھتی ہے۔ اور نہ اس کا کوئی علاقہ انہی مومن و مسلم قوم سے اسکے سوا ہے کہ قومیت کے خانہ میں اس کا شمار بھی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ یا اگر کچھ تعلق ہے تو وہ محض سیاسی مصالک کی حد تک! بس اسکے سوا کوئی تعلق نہیں! — اور اب اس سے بھی آگے بڑھ کر صورت حال یہ ہے کہ یہ لادینی مزاج اور لادینی اندازِ فکر ادب و ثقافت اور صحافت و سیاست کے راستہ سے جمہوریت تک پہنچ چکا ہو۔ اور مسلمان قوموں کے سر پر عمومی پیمانہ کی لادینیت کا خطرہ منڈلا رہا ہے — خاتمِ بدہن! وقت کی رفتار وہ وقت قریب لا رہی ہے کہ اسلام کو زندگی کے میدان سے قطعاً بے دخل کر کے رکھ دیا جائے۔

میں اپنے گذشتہ صحبت کے یہ الفاظ پھر دہراتا ہوں، کہ ”یہ وقت عالم اسلام میں ایک نئی اسلامی دعوت کا متقاضی ہے۔ اس دعوت اور جدوجہد کا نعرہ اور نشانہ ہو! الی الاہیان۔ من جند بید!“ — آؤ پھر سے اسلام پر ایمان پیدا کرو! — لیکن تنہا نعرہ کافی نہیں ہے۔ اس میں پہلے وہ نفعیاتی راستہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے عالم اسلام کے موجودہ برسرِ اقتدار طبقہ کے دل و دماغ تک پہنچا جاسکے اور اُسے اسلام کی طرف لوٹایا جاسکے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ”آج عالم اسلام کو ایسے مردان کا رکی ضرورت ہے جو صرف اُنی دعوت کے ہو رہیں۔ اپنا علم، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال و متاع اسکے لیے وقف کر دیں، کسی جاہ و منصب یا عمدہ و حکومت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھیں۔ کسی کے لیے ان کے دل میں کینہ و عداوت نہ ہو۔ فائدہ پہنچائیں، مگر خود فائدہ نہ اٹھائیں۔ دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں۔ جو طبقہ جس چیز کے

زنا ہو اس کو اسی کے لیے چھ ٹو دیں جس کو کہ ان پر کوئی تہمت نہ لگائی جاسکتی ہو اور شیطان ان کو خفلات کوئی بھیاد فراہم کر کے نہ دے سکتا ہو۔ اخلاص کا شعار ہو اور نفس پرستی، خود پسندی، اور ہر قسم کے حبصیت سے بالاتری ان کا امتیاز!

اور اس پر یہ اضافہ کرتا ہوں کہ آج ایسے علمی ادارے اور اکیڈمیاں بھی عالم اسلام کی بڑی اہم ضرورت ہیں، جو ایسا طاقتور نیا اسلامی ادب پیدا کریں جو ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو دوبارہ کھینچ کر اسلام — وسیع معنوں میں اسلام — کی طرف لائے۔ جو انھیں غیب کے ان فلسفوں کی ذہنی غلامی سے نجات دلا سکے، جنہیں ان میں سے کچھ نے سوچ بچ کر اور زیادہ تر نے غصے وقت کی ہوا سے تاشکر ہو کر حرزِ جان بنالیا ہے۔ وہ ادب — جو ان کے دماغوں میں از سر نو اسلام کی بنیادیں اٹھائے اور قلب و روح کی غذا بنے۔ اس کام کے لیے عالم اسلام کے ہر گوشے میں آج ایسے اربابِ عزیمت درکار ہیں جو معرکہ کے اختتام تک اس علمی محاذ پر جمے رہیں۔

میں اپنے بارے میں صراحت کے ساتھ بتا دیتا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کئی لمحے اور کئی دفعے میں بھی میں ان لوگوں میں نہیں رہا ہوں جو دین و سیاست کی تفریق کے قائل ہیں۔ نہ میں ان لوگوں میں ہوں جو دین کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جس سے وہ زندگی کے ہر نظام اور حالات کے ہر سانچے میں خواہ وہ اسلام سے کتنا ہی ہٹا ہوا ہو فٹ ہو جائے، اور ہر رنگ کی سوسائٹی میں جڑ جائے۔ اور نہ میرا قائل کسی اس گروہ سے رہا ہے جو سیاست کو قرآن کے شجرہ ملعونہ —

”الشجرة الملعونة فی القرآن“ — کا مسدق سمجھتا ہو۔ میں ان لوگوں کی اگلی صف میں ہوں جو مسلمان تو ہوں میں صحیح سیاسی شعور کے داعی ہیں اور ہر اسلامی ملک میں صالح قیادت کو بروئے کار دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اعتقاد ہے کہ دینی معاشرہ اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک دین کو اقتدار حاصل نہ ہو اور حکومت کا نظام اسلامی بنیادوں پر استوار نہ ہو۔ میں اس کا داعی ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک رہوں گا۔

لیکن بات ترتیب اور تقدیم و تاخیر کی ہے، دینی حکمت اور دینی تفقہ کی ہے۔ اور سوال حالات کے تقاضہ کا ہے، اب تک ہادی کو ششیں اور ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اور ہمارے اوقات سیاسی اور تنظیمی تحریکات کی غور ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ ساری جہد و حرکت

اس مفروضہ پر رہی کہ قوم میں پورا پورا ایمان ہے۔ اور قوم کی قیادت — جو لاعلم تعلیم یافتہ طبقہ ہی سے ہوتی ہے — وہ بھی پوری طرح مسلمان ہے، اسلام کے عقائد و مبادی پر اس کا ایمان ہے۔ اسلام کی سرہندی کے لیے اُس کے دل میں جوش و جذبہ ہے اور حدود و احکام کے نفاذ کے لئے بھی وہ تیار ہے۔ حالانکہ بات برعکس ہے۔ قوم کا حال یہ ہے کہ ایمان میں ضعت اور اخلاق میں فحشاء آچکا ہے لیکن اسکا نہ ہمیں پتہ ہوا نہ خود قوم کو شعور ہوا۔ تعلیم یافتہ اور ادنیٰ طبقہ کا حال یہ ہے کہ مغربی فلسفوں اور ریاست و اقتدار کے اثر سے، بیشتر افراد میں عقیدہ گویا گھٹل چکا ہے بلکہ بہت کم ہے۔ حال تو یہ ہو چکا ہے کہ اسلامی عقیدہ سے کھلے باغی اور مغربی فلسفوں اور ان فلسفوں کے لئے ہونے انکار و عقائد پر دل کی گہرائیوں سے ایمان۔ ان کے لئے دنیا سے لڑ جانے کا جوش و ولولہ اور ان کی نشر و اشاعت کا جذبہ۔ یہ فکر کہ زندگی کا نظام ان فلسفوں کی روشنی اور ان کی دی ہوئی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ اور یہ کوشش کہ پوری قوم کو اس لادینیت سے بالوس کیا جائے۔ یہ ہے اس طبقہ کے بہت سے افراد کا ذہنی حال۔ پھر عمل کے میدان میں بعض جلد باز ہیں اور بعض تدبیر کے قائل — بعض اس لادینی رجحان کو طاقت کے زور سے قوم پر ٹھونس دینا چاہتے ہیں اور بعض قوم کو اس شیشہ میں خوبصورتی کے ساتھ اتارنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ مگر منزل سب کی ایک اور مقصد و مہم سب کا واحد!

اس طبقہ کے بارے میں ہمارا دینی طبقہ — بشرطیکہ یہ تعبیر درست بھی ہو کیونکہ اسلام میں کوئی مخصوص دینی طبقہ اور پاپائیت جیسی کوئی چیز نہیں ہے — اپنے ردیہ کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک گروہ ہے جو اس سے شدید جنگ رکھتا ہے۔ اسکی تکفیر کرتا ہے اور اسکے مایہ سے بھی دور رہنا پسند کرتا ہے لیکن ان اسباب و علل کی جستجو سے بالکل متغنی ہے جنہوں نے اس طبقہ میں لادینیت کا رجحان پیدا کیا۔ یہ گروہ اس کا قائل نہیں کہ اس طبقہ سے اخلاط پیدا کیا جائے، دین اور رجال دین سے اس کی رشتہ دور کی جائے، اگر کوئی ایمان و خیر کا ذوق اس میں موجود ہے تو اُسے بڑھا دیا جائے۔ موثر اسلامی لٹریچر کے ذریعہ اس کے اندر دینی افکار آتارے جائیں، اس کے جاہ و مال اور قوت و اقتدار سے استغناء رکھا کر اسلامی کردار کی عظمت کا نقش قائم کیا جائے، غلغلہ اور حکیمانہ نصیحت کی جائے۔ اور اس طرح اس کے احوال اور

دل و دماغ کو بدلا جائے۔

دوسرا گروہ اس کی بالکل ضد ہے، وہ اس طبقہ سے تعاون کرتا ہے، مال و جاہ میں اس کا شریک بنتا ہے، اس کے ذریعہ اپنی دنیا بناتا ہے، اس کا دین منوانے کی فکر نہیں کرتا، پس اس گروہ میں نہ کوئی دعوتی آواز ہے، نہ دینی غیرت کا کوئی مظاہرہ۔ نہ یہاں اس بگڑے ہوئے طبقہ کی اصلاح کی کوئی حرص و فکر پائی جاتی ہے اور نہ اُسے اس قرب و تعاون میں کوئی پیغام ملتا ہے۔

ایسا کوئی گروہ نہیں جو اس صورت حال پر درد مند ہو۔ جو یہ سمجھے کہ یہ ادنیٰ تعلیم یافتہ طبقہ مریض ہے، مگر علاج کے لائق اور نفعیابی کے قابل۔ اور پھر اس کے علاج کی فکر کرے، حکمت اور نرمی کے ساتھ دین کی دعوت لے کر اس میں لگے اور بے لوث نصیحت کا حق ادا کرے ایسا کوئی تیسرا گروہ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اس غریب زدہ عنصر کو دین اور دنیا دونوں سے قریب ہونے کا کوئی موقع نہیں ملتا، اسکی ساری زندگی اس ماحول سے دشت اور دوری میں گزرتی ہے۔ اور پھر اس بعد و دشت کو اہل دین کا وہ گروہ اور بڑھا دیتا ہے جو اس کا سیاسی حریف اور نریق بن کر یہاں میں اتر آیا ہے۔ ایسے ہی وہ ایک گروہ بھی اس بُعد و دشت میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ جو دین کے نام پر اس طبقہ سے، جاہ و منصب اور حکومت و سلطنت کے لیے جنگ کرتا ہے۔ یہ دونوں گروہ سوائے اس کے کچھ نہیں کرتے کہ اس طبقہ کو دین سے خائف کریں اور ایک بغض و عناد کی کیفیت پیدا کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ اگر وہ دنیا کا حریف ہے تو اس معاملہ میں اپنے کسی رقیب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر حکومت و سلطنت ہی اس کا مقصد زندگی ہے تو اس میدان کے حریف کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا! اور اگر بندہ نفس اور خود گمراہی و عشرت ہے تو یہ بھی نا ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں کسی کو سیم شریک بننے کی اجازت دے۔

عالم اسلامی کے درد کی دوا آج وہ گروہ ہے جو خواہشات سے بلند اور داعیانہ بے غرضی کا پیکر ہو۔ ہر اس بات سے دامن بچائے جس سے دم بھی ہو سکتا ہو کہ اسے دنیا کی طلب ہو یا اس کا سطح نظر اپنے لئے، اپنی پارٹی کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے حکومت و اقتدار کا حصول ہے وہ گروہ جو اس طبقہ سے میل ملاقات کے ذریعہ، مرسلت اور گفتگوئی کے ذریعہ، دعوتی سفر کے

ذریعہ، پھر اثر اسلامی ادب کے ذریعہ، شخصی روابط کے ذریعہ، پاکیزگی، کردار اور علو اخلاق کے ذریعہ، زہد و استغناء اور بغیر اندہ اخلاق کی پراثر شناسی کے ذریعہ ان نفسیاتی اور عقلی گمراہیوں کو کھول دے جو مغربی علوم نے پیدا کی ہوں یا دینی طبقہ کی بے تربیتی سے پڑی ہوں یا کم فہمی، کم نظری اور اسلام اور اسکے صحیح ماحول سے بے دکان کا سبب ہوا ہو۔

یہ وہ گردہ ہے جس سے ہر دور میں اسلام کی خدمت بن آئی ہے۔ اموی سلطنت کا رنج پھر دینے اور تخت خلافت پر عمر بن عبدالعزیز کو لا بٹھانے کا سہرا اسی گردہ کے سر ہے، اور پھر بندتان میں منحل سلطنت میں اسی نوعیت کا انقلاب بھی اسی گردہ کا رہنمائی منت ہو۔ اکبر جیسے طاقتور بادشاہ نے اسلام سے انحراف کر کے ادھلی اسلام دشمنی پر کمر باندھ کے گویا یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس اسلامی عظیم کو جو چار صدیاں اسلامی حکومت کے سایہ میں گرا چکا تھا پھر پُرانی جاہلیت کے سانچے میں ڈھال دے۔ لیکن اس حکیمانہ دعوت اور ایک ایسے حکیم اور داعی اسلام کے ظہور میں آنے کے طفیل جس نے اسلام کے لیے خلوص اور اسکے تہقہ کا حق ادا کیا، اور اسکے جانشینوں کی کوششوں کے طفیل یہ ملک ایک بار اسلام کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسکے ہاتھ میں آیا۔۔۔۔۔ اور پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آیا۔۔۔۔۔ اکبر کے تخت پر پے در پے ایسے بادشاہ آئے جن میں سے ہر ایک اپنے پیشرو سے بہتر تھا، حتیٰ کہ نوبت لوگ تہذیب عالمگیر تک پہنچی۔ وہ اورنگ زیب جس کا ذکر تاریخ اسلام اور تاریخ اصلاح کا ایک زوئیں باب ہے۔۔۔۔۔ اور معلوم ہے کہ تاریخ ہمیشہ، دھرائے جانے اور بار بار دھرائے جانے کے لیے تیار ہو۔ اسے کبھی اس عمل سے انکار نہیں ہوا۔ بس بات صرف اُس وقت کی رہی ہے جو اُس کا رنج پھر سکے۔ اور اسلام کے تابندہ ادوار کو دھرا کر لانے والی قوت صرف یہی دعوت اور یہی حکمت و اخلاص ہے!

کیا ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

نوٹ:۔ اس مضمون کا پہلا حصہ حال ہی میں "المسلمون" (دعوت) میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہم نے براہ راست مسودہ سے لے کر ترجمہ کیا ہے۔ اس کی اشاعت اب تک نہیں ہوئی ہے۔

(الفرقان)

زندگی کا قرینہ

از: اناؤ مصطفیٰ الباعلی ————— مترجمہ: مولانا عبد الغفار رحمن

یہ دشن کے اناؤ مصطفیٰ الباعلی کی ایک ریڈیائی تقریر کا ترجمہ ہے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشن میں بیٹھ کر ہندوستان کی ملت اسلامی کو خطاب کیا جا رہا ہو! اس کی اشاعت کے لیے معاملہ عزیز المبر لائٹس پور کے ممنون ہیں] ————— (الفرقان)

انسان کو دیکھئے اس میں متضاد کیفیات اور حالات نظر آئیں گے۔ ایک طرف اس کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات سے قوت و طاقت میں برتر دکھائی دیتا ہے۔ فضا کی بلندیوں اور دشتوں میں پرواز کرتا نظر آتا ہے۔ سمندر کی گہرائیاں بھی اس کے قدموں کی جولان گاہ بنی ہوئی ہیں۔ طویل سے طویل مسافتیں کم سے کم مدت میں طے کر جاتا ہے۔ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توانائی بھی بخشی ہے کہ وہ خشک بے آب و گیاہ صحراؤں کو لہلاتے کھیتوں اور سرسبز و شاداب باغات میں تبدیل کر لیستنا ہو۔ نہروں اور دریاؤں کے رُخ موڑ دیتا ہے اور پہاڑوں کی چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہو۔ خلا سمیت کہ زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق اس کے لئے مسخر اور تابع نظر آتی ہے۔

لیکن اس عظمت و رفعت کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے عجز و ناتوانی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی سکھی اسے تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے، ایک حقیر سا کائنات اسے بے چین کر سکتا ہے اور ہوا کا ایک سر دھجھوٹکا اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہو۔ بلکہ محض خیالی اندیشے اور دوسرے اس کی ہلاکت کا موجب بن سکتے ہیں۔

انسان کی یہ متضاد حالت اس حقیقت پر روشن دلیل ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی خالق و صانع کے محض بخت و اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے۔ اس کا رضانہ حیات کا ایک موجد ہے جس کی حکمت، تدبیر اور رحمت و شفقت کی یہ ساری کرشمہ سازیاں ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے

ان لفظوں میں واضح کیا ہے:-

دنی اکادض آیات للموقنین   زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں
دنی انفسکم اخلا تبصرون   ہیں اور تم خود اپنے وجود میں غور و فکر
(سورہ ذاریات ۲۰-۲۱)   کیوں نہیں کرتے۔

عقل مند انسان وہ ہے جو نہ اپنی کمزوری اور ناتوانی کو بھولتا ہے۔ اور نہ خدا کی دی ہوئی قوت و عظمت کی بنا پر فخر و غرور اور فریبِ نفس میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی زیب نہیں دیتا کہ ظاہری طاقت، ذہانت اور علم دنی کے بل بوتے پر خدا کی کمزوری و خلوق پر دست درازیاں شروع کرے۔ اور ناجائز ذرائع کے سہارے بلند سے بلند تر منصب تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ احساسِ کمتری میں اس حد تک مبتلا ہو جائے کہ اسے خود اپنی صلاحیتیں بیچ نظر آئیں، اور کسی علمی توانائیاں مضاعف اور معطل ہو کر رہ جائیں۔ انسان خیر و سعادت سے اسی دقت بکھتا رہ سکتا ہے جبکہ ان دونوں خطرناک امراض سے اسکو نجات حاصل ہو اور اعتدال و میانہ روی کی راہ اختیار کرے۔

فخر و غرور اور خود پختگی کی صورت میں انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا جو معاملات اسکے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔ ان میں دخل دیتا ہے اور جہنمیوں کا اسے علم نہیں انکے بارے میں اس طرح رائے دیتا ہے گویا اصل ماہر فن ہی ہے۔ اس خود پسندی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کسی کے مشورے پر کان دھرتا ہے کسی کی غلصۃ نصیحت کی پروا کرتا ہے۔ نہ اسکے دل میں کسی بڑے بزرگ کا احترام ہوتا ہے اور نہ کسی عالم فاضل کی اسکی نگاہ میں قدر و منزلت، رہ جاتی ہے۔

ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ تمام عالموں سے بڑھ کر عالمِ دہ ہے۔ کوئی حکیم، کوئی مدبر، کوئی سیاست دان اسکے ہم پلہ نہیں ہے۔ اس مرض میں وہ کمزور قومیں مبتلا ہوتی ہیں جو طویل عرصہ غفلت اور سستی کی زندگی گزار کر ترقی کے میدان میں قدم رکھتی ہیں یا جو قومیں اپنی برعکس کی بنا پر عزت و وقار کی بلند نیوں سے ذلت و نکبت کی پستیوں میں گر اچاقتی ہیں۔ آج ہماری قوم بھی اسی مرض میں مبتلا ہے۔

آج اکی غر دینس کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مجالس اور عام اجتماعات میں اس طرح شینیاں بگھارتے ہیں گویا سارے محاسن اور تمام خوبیاں صرف انہی کی ذات والا صفات میں جمع ہو گئی ہیں۔ اور دوسرے تمام افراد خواہ وہ علم و فضل کے بلند مقام پر فائز ہی کیوں ہوں انکی نگاہ میں جہالت و عبادت کے گہرے گڑھوں میں گہرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مرض ہو کہ جب کسی قوم پر ادبائے عام کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو کوئی بھی مخلصانہ مشورہ یا ہمدردانہ نصیحت، کارگر نہیں ہوتی۔ قوم پستی میں گم رہی ہوتی ہے اور یہ خود پسند حضرات سمجھتے ہیں کہ بس تم میرا کی بلند یوں کو چھونے والے میں۔ چاروں طرف مصائب کا جہوم ہوتا ہے اور یہ شیخ جلی کے چیلے لغوہ لگاتے ہیں کہ ”بس سب اچھا ہے۔“

دوسرا مرض بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ احساس کہتری میں مبتلا انسان انتہائی بے چارگی کے عالم میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ عزم دارا دونوں سے محروم اور جوش و دلولہ سے یکسر تہی دہن نظر آتا ہے نہ اسے اپنے آپ پر اعتماد ہوتا ہے اور نہ اپنی قوم پر، وہ اپنے وجود کو لاشیٰ محض تصور کرتا ہے۔

یہ مرض بھی اپنے نتائج کے لحاظ سے ہولناکی میں کچھ کم نہیں ہے۔ اس مرض میں مبتلا قوم کے فکری اور کلی قویٰ شل ہو کر رہ جاتے ہیں، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، غیرت و حمیت اور عزت نفس کا کوئی احساس نہیں رہتا۔ ہر ظلم جبار اسے اپنا لغوہ نہ سمجھ لیتا ہو اور ہر قوی و توانا کے سامنے سرنگوں ہونے کے لئے وہ تیار رہتی ہے۔

آپ کو کتنے ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے اجتماعی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے۔ تعطل اور جمود نے ان کے اعضاء کو مضمحل کر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بہت کیجئے قومی معاملات میں دیکھی لیجئے تو جواب ملتا ہے، بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کس مرض کی دوا ہیں ہماری حیثیت اور قدر و قیمت ہی کیا ہے۔ جب قوم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تن آسان لوگ گھروں یا عبادت خانوں میں پناہ لینے کے لیے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں اور تاریخ کے ادراک پر مبنی لوگ تو ان کو معلوم ہو جائے کہ انہی کی طرح کے گوشت پوست والے انسان ہی تھے جن کے روشن

کا زمانے آج بھی دنیا کو پیغامِ عمل دے رہے ہیں۔ اسی نور کے کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ایک طرف احساسِ کمتری میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف کبر و غرور نے بھی انکا دماغ بدست کیا ہوا ہو۔ ایسے افراد اپنی قوم کے اندر تو اپنی ذات کو بڑا وزن دیتے ہیں۔ اور کسی بڑے سے بڑے دعوے اور دعائی سے بھی باز نہیں رہتے۔ لیکن دشمنوں کے سامنے بھیگی مٹی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی قوم میں ہر قسم کے کبرے ڈالتے ہیں اور دشمنوں کا ہر عمل انکی نگاہ میں سراپا خیر و برکت ہوتا ہے۔ اگر کبھی دشمن سے سامنا ہو جائے تو یہ لوگ سب سے پہلے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کر سینگے۔ اس قسم کے مواقع پر یہ کہتے ہوئے نے جابیں گے کہ بھائی! ہم میں کہاں اتنی طاقت کہ دشمن کے مقابلہ میں ٹھہریں۔ اس طرح تو ہم اپنے وجود اور اپنے مستقبل کو خود اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دیں گے۔

حاصل یہ ہو کہ یہ دونوں مرضِ اسلام کی نگاہ میں انتہائی خطرناک ہیں۔ اسلام ان دونوں بیماریوں سے روکتا ہے۔ اس بارے میں اس کی تعلیم انتہائی حکیمانہ اور لطیف و شفقت سے بھرپور ہے۔

غور و نفس سے روکنے کے لیے انسانوں کے دلوں میں یہ حقیقت ذہن نشین کی گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت ہر صاحبِ قدرت اور صاحبِ سطوت سے بالاتر ہے۔ ہمارے پاس ال، جاہ، علم و فن کی صورت میں جو کچھ بھی نعمتیں موجود ہیں ان کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:-

وَمَا جِئَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَنُفِئْهُنَّ اللَّهُ

یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہو

سورۃ النحل - ۵۲

اس کا اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَعِدُّوْهُمْ

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں

سورۃ الفتح - ۱۰

کے اوپر ہے۔

تیسری جگہ فرمایا:-

قُلْ رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (طہ - ۱۱۴)

کہنے والے میرے رب میرا علم زیادہ کر۔

یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سکھایا گیا ہے کہ اہل علم کو کس قسم کی تواضع و انکساری اختیار کرنی چاہیے۔ علم و فضل کے غرور کو توڑنے کے لیے فرمایا:-

فوق كل ذي علم عليم
ہر علم والے سے برتر علم والا موجود
سورۃ یوسف - ۷۶

وما اوتيت من العلم الا قليلا
تھیں علم کے سرمایہ میں سے بہت سی
(بنی اسرائیل - ۸۵) کم ملا ہے۔

یہ وہ الہی ادب ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان غرور و نفیس اور خود پیری کی بیماری سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح معنی میں اس ادب کو اپنالے تو کیا وہ کسی صاحب علم و فضل کو حقیر سمجھ سکتا ہے اور کسی نعمت و احسان سے مالا مال انسان کو تحقیر آمیز نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ قریش مکہ سے بی سال کی جنگ اور کشمکش کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں فاطمہ داخل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حال تھا کہ ہر قسم کے فاطمہ کبر و نخوت اور انتقامی جذبات سے آپ کا دل پاک تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کے فضل و احسان کا شکر و اعتراف اس طرح بجالا رہے تھے کہ انہی پر سوار ہیں اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ قریش کے سواری کی کاٹھی سے ٹس کر جائے۔ آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور سامنے قریش کے سرداروں کا جھگڑا ہے تو ایسے وقت میں جب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت و اقتدار بخشا ہے۔ نہ کسی قریب نفس سے دوچار ہوتے ہیں اور نہ آپ کو یہ نصرت و فتح عجب و خود پسندی میں مبتلا کرتی ہے بلکہ آپ انتہائی نرمی اور فراخ دلی کے ساتھ ہر ایک سے معاملہ کرتے ہیں۔ اسی موقع پر ایک شخص آپ کے سامنے لرزاں ترساں کھڑا تھا آپ نے اس سے فرمایا:-

انا ابن امرأة من قريش
میں تو بن قریش کی ایک بیوی عورت کا
کانت تاكل القديد -
بیٹا ہوں جس کی خوراک کڑا ہوا گوشت

مقاہر یعنی ایک ایسے شخص سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت؟

یہ جملہ ادب نبوی کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ آپ نے کتنے دشمنین اور اثر انگیز انداز میں اصل حقیقت کو بے نقاب فرمایا ہے۔ یہ جملہ کسی ایسے انسان نے نہیں کہا ہو جو گم نام ہو، جس نے دشمن سے شکست کھائی ہو یا جو حسب نسب کے لحاظ سے پست ہو، بلکہ یہ اس ہستی کا ارشاد ہے جس کو خدا نے حکمت و نبوت سے نوازا۔ نفع و نصرت کا تاج پہنایا، اور تمام مخلوقات پر عزت و فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن اس تمام اعزاز و اکرام کے باوجود آپ کی زبان مبارک سے یہی نکلتا ہے۔

”انا ابن امراۃ من خدیش“

کیا اس سیرت نبوی میں ان لوگوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے جو محض بلند بانگ و عود اور خوشنما خوابوں کی دنیا میں جتے ہیں۔ اور ملت اسلامیہ کو خواہ مخواہ اپنی زبان درازی کی نشاندہ بناتے ہیں۔

اگر مسلمانوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع و انکساری کا یہ نقشہ ہو تو وہ کبھی بھی اپنی اصل حقیقت اور حیثیت کو فراموش نہیں کر سکتے۔

اسی طرح دوسری بیماری (استحقاق نفس، احساسِ کمتری) کے بارے میں بھی قرآن حکیم نے صاف صاف کہا ہے:-

(۱) کنتم خیر امة

اخرجت للناس مالا

(سورۃ آل عمران - ۱۱۰)

(۲) وکذالک جعلناکم امة

وسطا لتکونوا شہداء

علی الناس۔

(البقرہ - ۱۴۳)

(۳) ولا تمہنوا ولا تحزنوا وانتم

الاعلون ان کنتم مؤمنین۔

(آل عمران - ۱۳۹)

ہمت نہ ہارو، غم نہ کھاؤ، تم ہی بلند ہو اگر تم مومن ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

(۱) لا یحقرن احدکم نفسه
یعنی تم میں سے کوئی اپنے آپ کو حقیر
نہ سمجھے۔ (ابن ماجہ)

(۲) لا یکن احدکم امة
یعنی تم میں سے کوئی امہ (ذہنی لحاظ

لیقول ان احسن الناس
عے دوسروں کا غلام اور مرعوب) بن کر نہ

احسنت وان اساءوا اسأت
رہ جائے کہ وہ اس بات کا قائل ہو۔ اگر

لوگ اچھا کام کریں گے تو میں بھی اچھا کام کروں گا اور اگر انہوں نے غلط کام اختیار کیا تو میں بھی

انہی کی راہ پر چلوں گا (بلکہ چاہیے یہ کہ جب لوگ بھلا کام کریں تو ان کی پیروی کی جائے اور جب

وہ برائی کی راہ اختیار کریں تو ان کا ساتھ نہ دیا جائے)۔

یہ میں وہ اسلامی تعلیمات جن کی بدولت انسان اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتا ہے اور
اپنے آپ کو غرور و نفس کی ہلاکت خیزوں سے بچا سکتا ہے۔

یہی وہ خود داری اور عزت نفس تھی جس کی بنا پر اسلام کے ابتدائی دور میں ایک
عام مسلمان خلیفہ وقت کو بھی ٹوکنے اور فزنیہ احتساب و تنقید ادا کرنے کی جرأت کر جاتا تھا
کہ اے امیر المؤمنین یہ چادر اپنے کہاں سے حاصل کی ہے؟

اس دور کے مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر و ذلیل نہ سمجھا، یہی وجہ تھی کہ فوجوں
کی قیادت اور ملکوں کو فتح کرتے ہوئے کبھی بھی وہ بے ہمتی اور بے اعتمادی کا شکار نہیں ہوئے۔

اسلامی تاریخ کی وہ عظیم اور نامور ہستیاں جن کے کارناموں سے دوسری قوموں کی
تاریخ خالی ہے۔ اپنی ابتدائی زندگی میں کیا تھے، چند غیر معرعتہ نوجوان، کچھ معلوم ہے کہ

یہ ابوبکر، عمر بن الخطاب، عمر بن العاص، خالد بن ولید اور سعد بن وقاص کون لوگ تھے
ان میں سے کوئی کپڑوں کا تاج نہ تھا، کوئی تھساب تھا جس کا کام اونٹوں کو ذبح کرنا تھا، کسی

کی مہادری کے تھے صرف اسکے قبیلے تک محدود تھے۔ اور ان میں سے کوئی اپنی زندگی لہو و لب
میں گزار رہا نہ تھا۔ لیکن یہی لوگ ہیں جن کے بلند کردار اور روشن کارنامے رہتی دنیا تک
لوگوں کے دلوں میں تازہ رہیں گے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھ بیٹھے، اور نہ یہ جانتے کہ جو مرتبہ اور جو اعزاز خدا نے بخشا ہے اس سے بھی نیچے اپنے آپ کو گرا دے۔ پہلی صورت میں انسان فریب نفس میں مبتلا ہو کر رہ جائے گا اور دوسری شکل میں اس کی زندگی خود اس کی اپنی نگاہ میں انتہائی حقیر اور ذلیل بن کر رہ جائے گی۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج یہ ہو کہ انسان کی نگاہ اپنی خوبیوں اور کمزوریوں دونوں پر مبنی چاہیے۔

اپنی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے انسان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے احسان و اکرام پر اس کی حمد بجالائے۔ اور اس سے مزید انعام کا طلبگار ہو۔ (۲) خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے خدا کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائے اور ان کے دکھ درد میں کام آئے (۳) اس تعاون اور خدمت خلق کا کسی پر احسان نہ دھرے ورنہ یہ سارا کیا کر ایا غارت ہو جائے گا۔ اور خدا کے بن اس پر ثواب تو کیا ملے گا، شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

کمزوریوں پر نگاہ رکھتے ہوئے انسان کا فرض ہو وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ روحانی علاج اور تربیت ذکر کیے درجہ اپنے داغ دھبے دھوئے میں لگ جائے۔ اور ان عیوب کی بنا پر کسی پست جہتی میں مبتلا نہ ہو ورنہ مایوسی چھا جائے گی اور خود اپنے اہل تقویٰ خود کشی کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

ملت اسلامی کے فرزندو!

دوسری قوموں کے لحاظ سے تمھاری قدر اسی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھ لگو۔ اگر تم زندگی کی راہ اختیار کرو تو تمھارا شمار زندہ قوموں میں ہوگا۔ اور اگر تم پست جہتی اور بے اعتمادی کی راہ پر چلے تو تم دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے۔

سنو! اور کان کھو کر سنو! اس فریب نفس اور خوش فہمی سے بچو جس کی بنا پر انسان ہوائی قلعہ تعمیر کرتا ہے اور خوابوں کی دنیا ہی میں اس کا میسر ہوتا ہو۔ اسی طرح اس احساس کمتری سے بھی بالاتر رہو جس سے انسان کی عملی قوتیں مایوسی اور ناتوانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ بلند نگاہی کو اپنا شعار بناؤ اور عزم و استقامت کی شاہراہ کو اختیار کرو۔ تمھارے اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

(باقی ملاحظہ ہو ص ۳۶)

خطبہ رمضان

[دریہ الفتن کی ایک نازدہ نقتہ یہ]

دوستو! دینی بھائیو! اللہ کا مبارک مہینہ رمضان قریب آ گیا ہے، اب ایک ہفتہ بھی درمیان میں نہیں ہے۔ صرف ظاہر کو دیکھ سکنے والی ہماری نگاہوں میں تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جس طرح کے دن اور جس طرح کی راتیں رمضان کے پہلے اور اس کے بعد ہوتی ہیں اسی طرح کے دن رات رمضان کے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وہ آنکھ نصیب فرمائے جو آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں کو اور اسی طرح کی دوسری نورانی اور روحانی حقیقتوں کو دیکھ سکے تو اس کو رمضان اور غیر رمضان میں ایسا کھلا فرق محسوس ہوگا جیسا کہ ہم کو اور آپ کو دن اور رات میں محسوس ہوتا ہے۔

رمضان کے انوار و برکات کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محسوس کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے آپ کا حال یہ تھا کہ مہینوں پہلے سے ہمدرد شوق ہو کر اس کا انتظار فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب دو مہینے پہلے جب کا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ”اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍنا وَشَعْبَانَ وَبَلْعَنَارِمْضَانَ“ دے اللہ رجب اور شعبان دونوں مہینوں کی برکات ہم کو نصیب فرما۔ اور رمضان تک ہیں پہنچا!

پھر رجب کا مہینہ پورا ہونے کے بعد جب شعبان آتا تو آپ مسلسل روزے رکھنا شروع فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ قریب قریب پورے مہینے شعبان کے آپ روزے رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان مبارک آجاتا تو آپ کی طبیعت مبارک کے لیے گویا موسم بہار آجاتا، آپ خطبات اور مواظظ کے ذریعہ صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے

تھے کہ اس ہدیہ کی رحمتوں اور برکتوں اور بہاروں سے وہ بھی حصہ لیں اور اس کے دنوں اور راتوں کی پوری قدر کریں۔

اللہ تعالیٰ حضرات محدثین کو خزانے خیر دے ان کے طفیل میں حضور کے اس سلسلہ کے ارشادات اور خطبے بھی حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ نیز معمول ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو میں اجتماعات میں بھی ان کے مضامین کا تذکرہ کیا کرتا ہوں، آج بھی یہی ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور نفع اٹھانے کی پوری توفیق دے۔

اس سلسلہ کا حضور کا ایک بہت مختصر خطبہ امام منذری نے ”ترغیب ترہیب“ میں طبرانی کے حوالے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اس میں ہو کہ ایک دفعہ رمضان مبارک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا۔

انا کرم رمضان شهر بركة	اللہ کا محترم مہینہ رمضان تمھارے پاس
یغشاکم الله فیہ فینزل	آگے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ
الرحمة و یحط الخطایا و یستحب	اس مہینہ میں تمہیں اپنے گناہوں سے رحمت میں
فیہ الدعاء ینظر الله تعالیٰ	لے لیتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل
الی تنافسکم فیہ و یباهی	فرماتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہو اور
بکم ملیکته فاروالله من	دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس مہینہ میں
انفسکم خیراً فان الشقی	ظالمات اور عبادات کی غرض تمھاری
من حرم فیہ رحمة الله عز	رحمت اور مسابقت کو دیکھتا ہے اور
وجل۔	مسرت و معاشرت کے ساتھ اپنے

فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے۔ پس اے لوگو! اس مبارک مہینہ میں اللہ کو اپنی طرف سے خیریں دیکھاؤ۔ وہ شخص بڑا بے نصیب ہو جو رحمتوں کے اس موسم میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔

محرم رہ جائے

اس خطبہ میں حضور نے رمضان کی پہلی برکت یہ بیان فرمائی ہے کہ ”یغشاکم الله فیہ“ یا حفظہ اللہ تعالیٰ کے جس قرب اور اس کی جس خاص عنایت و عطوفت کو ظاہر کرتا ہو حتیٰ یہ ہو

کہ اس کو الفاظ میں نہیں ادا کیا جاسکتا۔ اس کا قریبی ترجمہ یہ کہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں تم کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔

اس کے بعد آپ نے چار باتیں اور بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور دوسری یہ کہ خطا کار بندوں کی خطا میں معاف فرماتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ دعائیں قبول کرتا ہے اور چوتھی یہ کہ اس کے جو بندے اس مہینہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے ذوق و شوق کے ساتھ عبادت اور عبادت گزار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف خاص کرم اور بندہ نوازی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور غرض عبادت کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے نہ میری جنت کو دیکھا ہے نہ دوزخ کو دیکھا ہے، پھر بھی میری رضا اور میری جنت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دُعا کی بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے پیٹ کمرے لگ گئے ہیں، زبانیں خشک ہیں۔ ہونٹوں پر پٹریاں جھی ہوئی ہیں، اسی حال میں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت یاد کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، پھر دن اس طرح گزارا کہ رات کو تڑاؤ رخ میں کھڑے رہتے ہیں، پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

سبحان اللہ! کیسے خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو رمضان مبارک کے دن اور اس کی راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کا مالک دہلا نوازش و کرم کی اس خاص نگاہ سے ان کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس طرح ان کا ذکر فرماتا ہے۔ ع۔

کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہو

پھر آخر میں حضورؐ نے فرمایا ”فادوا للہ من انفسکم خیراً“ (بیں اے بندگان خدا اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے خیر ہی دکھاؤ) یعنی کوشش کرو کہ اس مہینہ کے تمہارے دن اور راتیں اس طرح گزریں کہ جس وقت بھی مالک الملک کی وہ خاص نگاہ تم پر پڑے تم کو اچھے ہی حال میں دیکھے۔ آخر میں آپؐ نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بے نصیب ہو جو اس ماہ رحمت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے اور کوئی حصہ اس میں سے نہ لے سکے۔

اور مشکوٰۃ شریف میں مسند احمد اور نسائی کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی

روایت سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔

اتاکم رمضان شہر مبارک
فرض اللہ علیکم صیامہ نفعتم
فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ
ابواب الجحیم وتغل فیہ
مروۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ
خیر من الف شہر من حرم
خیرھا فقد حرم
ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک خاص رات ہے جو اپنی برکات کے لحاظ سے ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جو کوئی اس کی خیر سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے۔

رمضان کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور جنت کے دروازے کھول دیے جانے اور شیطانوں کے جکڑ دیے جانے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں میں آتا ہے۔ ہمارے استاد الاساتذہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تین باتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کا تعلق صرف اُن اہل ایمان سے ہے جو رمضان کی آمد کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے شیطانوں کا ہونے سے بچنے کی اور دوزخ کے عذاب سے نجات پانے اور جنت حاصل کرنے کی رحمت کے اس مہینہ میں کچھ خاص فکر اور کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت حاصل کرنا ان کے لیے بہت آسان کر دیا جاتا ہے، اور جنتی بنانے والے اعمال کی ان کو توفیق عطا فرما کر ان کے پسے اپنے احوال و اعمال کے مطابق اُن کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ و استغفار کی اور معصیات سے بچنے کی ان کو توفیق عطا فرما کر ان کے حق میں دوزخ کے دروازے گویا بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اسی حفاظت کرتی ہے کہ اس مبارک مہینہ میں شیطانوں کا ان پر قابو نہیں چل سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینہ میں شیطانوں کو اپنی قدرت سے ایسا جکڑ کر دیتا ہے کہ

ان اہل ایمان پر وہ حمل نہیں کر سکتے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھولے جانے اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے اور شیطانوں کے جھگڑے دیے جانے کا ذکر فرمایا۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات کو اللہ کا منادی کہتا کہ تاملے "یا بااعنی الخیر قبل ویاجابنی الشیر اقصر" یعنی اے نیکی اور ثواب کے طالب! قدم بڑھا کے آ، اور اے بری کے شائق! ترک اور باز رہ۔

میرے بھائیو! اس دنیا میں ہیں وہ کان نہیں دیے گئے ہیں جو عالم غیب اور ملامت کی آوازیں سن سکیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حق فرمایا، یقیناً اللہ کا منادی رمضان کی ہر رات میں یہ غدا دیتا ہے۔ اور ہمیں خیر اور نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بری کی جانب جانے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں اور ہماری روحوں کو اس مبارک مہینہ کی ہر رات میں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کا منادی ہمیں بلا رہا ہے اور خیر کی طرف بڑھنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور منکرات و معصیات سے بچنے کے لیے ہمیں آگاہی دے رہا ہے اور اس نذر و بات پر دلچسپی رکھنا چاہیے اور منکرات و معصیات سے توبہ و استغفار کے ساتھ ان سے بچنے کے عزم کی بار بار تجدید کرتے رہنا چاہیے۔ اس نذر و بات کا یہی جواب ہو سکتا ہے۔

رمضان مبارک کی برکت و رحمت کا ایک خاص پہلو اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اس مہینہ میں نیکیوں کے ثواب کا حساب عام حساب سے بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک نیکی مثلاً دو رکعت نفل یا ایک روپیہ کے صدقہ کا ثواب دوسرے دنوں کے اسی عمل کے لحاظ سے رمضان مبارک میں بیوں گناہوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان مبارک ہی کے سلسلہ کا ایک خطبہ حدیث کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ اچھا خاصا طویل خطبہ ہے۔ اس کا ایک جز یہ بھی ہے کہ اپنے فرمایا "من تقرب فیہ بخصلة من خصال الخیر کان من ادنی فریضة فیہا سواۃ ومن ادسی فیہ فریضة کان من ادی سبعین فریضة فیہا سواۃ"

اس کا مطلب یہ ہو کہ رمضان مبارک میں جو شخص نفلی قسم کا کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کے برابر ہوگا۔ اور رمضان میں جو فرض قسم کی نیکی کی جائے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے ستر فرضوں کے برابر ہوگا۔

دوستو! اگر رمضان مبارک میں کوئی بھی فضیلت اس کے سوا نہ ہو، جب بھی اس میں خالص اپنے نفع اور اپنی کمائی کی خاطر رمضان مبارک کے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ طاعات و عبادات میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اگر کسی تاجر کے لئے کوئی ایسا مہینہ آئے کہ دوسرے دنوں ہی کے برابر محنت کر کے وہ ستر گنا زیادہ نفع کمائے تو سوچئے کہ وہ اپنے کاروبار پر اس مہینہ میں کس شوق سے جہان لگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اعمال کی جزا و جزا اور آخرت کے ثواب و عذاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اطلاعات پر جیسا یقین ایک صاحب بیان کو ہونا چاہیے ویسا ہم کو حاصل نہیں ہے، اگر ہم کو وہ یقین حاصل ہوتا تو رمضان مبارک پر ہمارا حال کچھ اور ہی ہو جایا کرتا۔ میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان مبارک کے ایک لمحہ کو بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہتے رمضان مبارک کے ان کے معمولات کا اگر میں تفصیل سے ذکر کروں تو آسانی سے ہر ایک کو یقین بھی نہ آ سکے، دن رات کے چوتیس گھنٹوں میں وہ بس اتنا ہی آرام کرتے ہیں جتنا کہ زندگی کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ باقی سارا وقت ان کا ذکر تلاوت اور دعا و عبادت وغیرہ میں مشغول رہتا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بزرگ تو وہ میں جن کے گھر کی مستورات کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ان کا حال بھی کچھ ایسا ہی رہتا ہے، گھر کا سارا کام کاج، بھانڈو، برتن اور کھانا پکانا بھی خود ہی کرتی ہیں اور غفلت و اوقات کے فوغل و تسبیحات کے علاوہ قرآن پورا قرآن مجید روز پڑھ لیتی ہیں۔

میں جانتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ میں خود بھی ان باتوں کو آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ دن میں خود اس معاملہ میں بہت مصغر اور محروم رہنے والوں میں ہوں، لیکن ہم سب کو اس کو فیصلہ کر ہی لینا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے گا اس مبارک مہینہ کی رحمتوں اور برکتوں میں حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔

جو بھائی اس مہینہ میں اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر سکیں ان کے لیے رجب بہترین ہوگا کہ وہ یہ پورا مہینہ کسی ایسے ماحول میں گزاریں جو اللہ کے ذکر کا اور آخرت کی فکر کا ماحول ہو اطاعات و عبادات کا ماحول ہو، صلاح و تقویٰ کا ماحول ہو، تربیت و تذکیر کا اور مجاہدہ کا ماحول ہو، اور جو بھائی پورے مہینے کے لیے ایسا نہ کر سکیں وہ کم از کم ایک عشرہ کے لیے اور خاص کر آخری عشرہ کے لیے اگر کر سکیں تو ضرور کریں۔ انشاء اللہ ان کی دینی ترقیات کے لیے بھی یہ چیز بہت مفید ہوگی۔ باتی جن بھائیوں کے حالات میں اس کی بالکل گنجائش نہ ہو وہ بھی کم از کم اس کا فیصلہ تو ضرور کر لیں کہ اس مہینہ میں منکرات و مصیبات سے بچنے اور طاعات و عبادات میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنے کا وہ اہتمام کریں گے اور اپنے حالات کے مطابق وہ اس کا پروگرام بھی بنالیں۔ بعض صاحب اور اک بزرگوں کا ارشاد ہو کہ جس شخص کا رمضان میں جو دینی حالی رہتا ہو اسی نسبت سے باقی پورے سال میں اس کا حال رہتا ہے۔

اس مہینہ کی عبادتوں میں سب سے اہم تو پورے مہینہ کے روزے رکھنا ہے جو رمضان کا ایک دن ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک دن کا روزہ بھی چھوڑ دے گا تو ساری عمر لعلی دے گا۔ اگرچہ اس کی تلافی نہ کر سکے گا۔ اور اس کے اجر و ثواب کے بارہ میں ایسی ہی بنا تین سائے گئی ہیں کہ اگر وہ بنا تین ساری عمر روزہ رہنے پر سائے جاتیں تو یقیناً اہل ایمان ان کی طبع میں ساری عمر ہی روزے رکھا کرتے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ حدیث کی تقریباً سب ہی کتابوں میں ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیوں اور عبادتوں کے اجر و ثواب کا ایک کریمانہ قانون مقرر فرمادیا ہے۔ اور ہر شخص کی ہر عبادت اور نیکی کا ثواب اسی قانون کے مطابق بھری پورے گا، لیکن روزہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”روزہ میں چونکہ میرا بندہ میری وجہ سے اپنے کھانے پینے کی اور اپنی خواہش نفس کی قربانی کرتا ہے اس لیے میں روزہ کی جزا اس عام قانون سے الگ اپنے بندہ کو خود ہی دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ”إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو لِي مَشْهُوْرَةً وَطَعَامَهُ“

و شرابہ۔

یہ حدیث قدسی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے نقل
سنبھائی ہے۔

پھر آگے اسی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وَلَا تَوَقَّضُوا
الصَّائِمَ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ“

یعنی روزہ میں غلو معده کی وجہ سے بعض اوقات روزہ دار کے منہ میں جو ایک طرح کی بو
پیدا ہو جاتی ہے (حضور فرماتے ہیں کہ) وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ گو
روزہ دار بہ روزہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ایسا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی
اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے، اور مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔

میرے بھائیو! روزہ کا جو خاص اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے دستِ کرم سے روزہ دار
کو خود عطا فرمائیں گے وہ تو خوش نصیب بندوں کو قیامت کے بعد ہی ملے گا، اور وہ جو کچھ ہوگا
وہیں جا کے معلوم ہوگا، لیکن میں تو عرض کرتا ہوں کہ یہی کیا کم اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ
روزہ داروں سے ایسی محبت اور ایسے پیار کا اظہار فرمائیں، ان کے منہ کی بو کے متعلق فرمائیں
کہ وہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے، اور صبح سے شام تک کے روزہ کے بارے میں فرمائیں کہ
”میرا بندہ میرے لیے کھانے پینے کو اور شہوتِ نفس کے تقاضے کو چھوڑتا ہے۔“

ہزار عمر فدائے دے کہ من از شوق   بنائے خوں تیم دگوشی برائے من است
رمضان کے روزوں کی ایک تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان
فرمائی ہے کہ

من صام رمضان ايماناً   خوش نفس ایمان اور احتساب کی صفت
وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ   کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا
مِنْ ذَنْبِهِ۔   اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے
جائیں گے۔

اس حدیث میں رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو پچھلے سارے گناہوں کی معافی اور

بخشش کی خوشخبری سنائی گئی ہے اور بلاشبہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ لگائی گئی ہے کہ یہ روزے ایمان اور اعتقاد کی صفت کے ساتھ رکھے گئے ہوں۔ ایمان اور اعتقاد یہ دونوں دین کے خاص اصطلاحی لفظ ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کا اصل محرک اللہ و رسول پر ایمان اور ان کے تلامذہ ہوئے ثواب کا یقین اور اس ثواب کی طلب طبع ہو۔ تو جو نیک عمل اس صفت کے ساتھ کیا جائے وہی ایمان و اعتقاد والا عمل ہے۔ پس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص رمضان کے روزے اس لیے رکھتا ہے کہ وہ اللہ و رسول پر ایمان لایا ہے اور ان کی شریعت کو اس نے قبول کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں روزوں کا جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے اس پر اس کا یقین ہے اور وہ روزے رکھے اس اجر و ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کے سب کچھ گناہ ان روزوں کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔

رمضان مبارک کی دوسری خاص عبادت "قیام لیل" ہے (یعنی رات کو نماز کے لیے اٹھ کر حضورؐ میں کھڑا ہونا، اس میں تراویح اور تہجد دونوں داخل ہیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی فضیلت و برکت بھی بالکل یہی بیان فرمائی ہے، آپ کا جو ارشاد میں نے ابھی سنایا، اس کے بعد مہلّا آپ کا ارشاد ہے۔

ومن قام رمضان ایماً
واحتمداً باعظم له ما تقدم
من ذنبه۔ اور جو بندہ رمضان کی راتوں میں اللہ کے
حضور میں کھڑا ہو، ایمان و اعتقاد کے ساتھ
اس کے پچھلے سب گناہ بخشتیے جائیں گے۔

میرے بھائیو! میرے خیال میں آپ سب حضرات اللہ کے فضل سے روزے رکھنے والے اور تراویح پڑھنے والے ہیں اور آپ میں سے بہت سے بھائی رمضان میں تہجد کے بھی عادی ہوں گے۔ اب اس حدیث کے سننے کے بعد ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے روزے اور ہمارے رات کے نوافل اور ہماری ساری عبادتیں ایمان و اعتقاد کے ساتھ ہوں۔ دراصل ایمان و اعتقاد ہر عمل اور ہر عبادت کی روح و جان ہیں۔ اور ان کے پیدا کرنے کی توفیق یہ ہے کہ ہر نیک شہورادہ و نیک کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کی رضا اور ثواب کی خاطر کیا جائے اور اس کے کرتے وقت اس یقین کو تانا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، وہ میرے عمل کو دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے روزے اور تراویح اور ساری عبادتیں اسی یقین اور نیت کے ساتھ اور استحضار کی کیفیت کے ساتھ ادا کریں! اگر یہ نصیب ہو گیا تو سمجھو سب کچھ نصیب ہو گیا۔
 رمضان مبارک کی ان دونوں عبادتوں (صیام و قیام) کے متعلق ایک حدیث اور سن لیجئے۔
 مشکوٰۃ شریف میں امام بیہقی کی شعب الایمان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الصیام والقرآن یشفعان	دن کے روزے اور رات کو کھڑے ہو کر
للعبید لیقول الصیام اے	فرائض میں قرآن پڑھنا یا سننا، یہ دونوں
رب انی منعتہ الطعام و	عبادتیں قیامت کے دن بندہ کے حق
المشتوات بالنہار فشفعتنی	میں اللہ سے سفارش کریں گی، روزے
فیہ ویقول القرآن منعتہ	کہیں گے کہ اسے پروردگار میری وجہ سے
الزوم باللیل فشفعتنی فیہ	یہ بندہ کھانے پینے سے اور خواہشیں نفس پورا
فیشفعان۔	کرنے سے دن میں رکا رہا اس لیے میری

شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن کھے گا کہ میں نے اس کو رات میں سوئے نہیں دیا اس لیے میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما! اللہ تعالیٰ ان دونوں کی یہ شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائے گا

میرے بھائیو! اور دوستو! ان روزوں کی اور رمضان کی راتوں میں جملگے اور قرآن پاک میں مشغول رہنے کی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوگی جب اللہ کے دربار میں یہ سہارے سفارش بن کے کھڑے ہوں گے اور ان کی سفارش پر جب جہاں سے لیے گناہوں کی مغفرت کا اور رحمت و رحمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔

لیکن روزوں کی اور رات کے فرائض (تراویح وغیرہ) کی یہ ساری تفصیلات اور پرکٹیں جب ہی ہیں جبکہ یہ عبادتیں اخلاص کے ساتھ اور ایمان و احتساب کی صفت کے ساتھ کی جائیں اور ان ہدایات کے مطابق کی جائیں جو ان کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، درنہ خود حضور کا ارشاد ہے۔

کم من صائم ليس له من
صيامه الا الظمأ وکم من
قام لم يسل له من قيامه الا
السهر
کتنے ہی روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے
روزوں کا حاصل ہوائے پیاس (اور بھوک) کے
کچھ نہیں، اور کتنے ہی رات کو تراویح پڑھنے
والے ایسے ہیں کہ سوئے جاگنے کے ان کی
تراویح کا کچھ حاصل نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
من لم يدع قول الزور و
العل به فليس لله حاجة
ان يدع طعامه وشرابه
جو شخص روزے میں جھوٹ اور غلطیاں ادا
فلا کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے
پیاے سے بچنے کی کوئی پروا نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
الصائم في صومه من حين
يصبح الى ان يمسي مالم
يغيب فاذا اغتاب خرق
صومه
روزہ دینے کے وقت سے شام آنے
تک روزہ کی حالت میں رہنا ہوتا ہے کہ
غیبت نہ کرے پس اگر اس نے کسی کی
غیبت کی تو روزہ میں شگاف ہو گیا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی
اذا كان يوم صوم احدكم
فلا يرفث ولا يصعب فان
سأله احد او قاله فليقل
اقل مما سأل
جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو
تو وہ کوئی بیہودہ حرکت اور بیہودہ بات
نہ کرے اور تیزی میں زور سے بھی نہ بولے
اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے
اور اڑانا چاہے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔

حضور کہ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ جھوٹ، غیبت، گالی بازی اور چغنے چلانے
سے اور ہر بدگلی اور مصیبت سے روزہ خراب ہوتا ہے، اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر نیک عمل سے مثلاً
قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، نفل نماز، صدقہ و خیرات اور تمام طاعات و عبادات سے روزہ کی

ذو النیت اور قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اصل رمضان کا پورا حینہ اس لیے ہے کہ دن کو روزہ ہو، رات کو تراویح ہوں، پھر تہجد ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، دعا ہو، توبہ ہو، استغفار ہو، مصیبات سے بلکہ ہر ناپسندیدہ بات سے بھی پرہیز ہو۔

دوستو! ہمت کر کے ارادہ کر دو کہ یہ رمضان افشاء اللہ اسی طرح گزرائیں گے معلوم نہیں اس کے بعد ہم میں سے کس کو رمضان آئے اور کس کو نہ آئے! کہتے اللہ کے بندے میں جنہوں نے پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، تراویح پڑھی تھیں، اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے اٹھالیے گئے، ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ اگلا رمضان ہم کو زمین کے اوپر آئے گا یا زمین کے نیچے قبر میں!۔

اں! ایک بات رہ گئی، رمضان کے خاص اعمال میں سے روزہ اور تراویح کے علاوہ ایک اعتکاف بھی ہے، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر طرف سے کٹ کے اور سب سے ہٹ کر اللہ ہی کے آستانہ پر جا پڑے، اور گویا اسی کے قدموں میں جا گرے، یعنی اللہ کی کسی مسجد میں اپنے جسم کو مقید کر دے، ناگزیر بشری حاجات و ضروریات کے سوا وہاں سے قدم نہ کالے، اسی طرح اپنے باطن کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے، اسی کا وہیان ہو، اسی کی یاد ہو، اسی کی عبادت ہو، اسی کی حمد و تسبیح ہو، اسی سے مانگنا اور اس کے حضور میں رونا اور گر گڑنا ہو،۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، ایک سال کسی خاص وجہ سے آپ اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال میں دن کا اعتکاف فرمایا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال آپ نے پورے عینے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا تھا۔ آپ میں سے جن حضرات کے لیے موقع ہو وہ اعتکاف کی سعادت اور برکت بھی حاصل کریں، اور جن کے حالات میں اس کی گنجائش نہ ہو وہ بھی اتنا تو کم از کم ضرور ہی کریں کہ آخری عشرہ میں اپنے دوسرے مشغلوں کو کم سے کم کر دیں، اور دن رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ نوافل اور ذکر و تلاوت اور دعا و استغفار اور اسی طرح کے دوسرے اعمال خیر میں گزاریں، اسی آخری عشرہ میں اکثر و بیشتر رحمتوں اور برکتوں والی وہ رات آتی ہے جس کو قرآن مجید میں "لیلۃ القدر"

کہا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ قدر و قیمت اور زولِ برکات میں ہزار ہینوں سے بھی بہتر اور بڑھ کر ہے۔ اگر آپ نے پورا رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ میرے عرض کرنے کے مطابق اہتمام سے گزارا تو انشاء اللہ رمضان مبارک کی عمومی اور خصوصی برکتوں سے محرومی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی طالب کو محروم نہیں رکھتا، بس سچی طلب اور امانت شرط ہے ایک حدیث قدسی میں اس کا ارشاد تو یہ ہے کہ بندہ میری طرف ایک قدم چلے تو میں دو قدم اُس کی طرف بڑھتا ہوں، اور وہ اگر کچھ تیز چل کر آئے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔

بھائیو! اُس ارحم الراحمین کی رحمت سے محروم رہنا بڑی ہی بد نصیبی اور بد بختی ہے۔ اللہُمَّ اَسْعِدْنَا وَلَا تَشْقِنَا۔

پاکستان میں مکتبہ الفرقان کی کتابیں

مکتبہ دینیات ۱۳۴۰ء، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور
سے حاصل کیجئے۔ (ناظم)

آتش گل

حضرت جگر مراد آبادی کے مجموعہ کلام کا تازہ ہندوستانی ایڈیشن جس پر موصوفت کوبرا انچرائز کا گرانقدر انعام ملا ہے۔

نئی طباعت، نفیس کتابت، دیدہ زیب جلد

اور جاذبِ نظر گرد پوش، قیمت چھ روپے

کتب خانہ افشار لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

سیرت سید احمد شہیدؒ | مولفہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رشتہ کر دہ خواجہ بکھڑو اردو بازار لاہور، صفحات تقریباً ۵۰۰ ساکن متوسط، جلد مع گرد پوش قیمت ۱۰ روپے۔

سید احمد شہیدؒ کی تحریک مسلمانان ہند کی تاریخ کا وہ باب ہے کہ بار بار پڑھنے پر بھی اس کی تازگی اور دلکشی میں فرق نہیں آتا۔ ارباب عزیمت اور مخلصان حق، بلکہ دیوانگان حق، کے منہ کو اسے ایسی ہی چیزیں، اور جب بیان کی زبان بھی بکھڑے خود کو دکھ ہو تو نور علی نور۔

سید شہید اور ان کے رفقاء کے بے پایاں اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں ان کی سیرت و سوانح نگاری کے حصہ میں مولانا ابوالحسن علی اور ہر صاحبِ قلم جیسے معدود اور مقبول اہل قلم آئے ہوئے ہیں، ہمارے اس دور میں پہلے مولانا علی میاں نے (سلسلہ میں) سیرت سید احمد شہیدؒ مرتب کی جو خوب خوب پڑھی گئی، اُس وقت یہ کتاب مختصر اور ایک ہی جلد میں تھی، پھر مولانا نے کچھ عرصہ بعد اسے از سر نو مرتب کرنا شروع کیا اور ٹھیک دس سال بعد نئی ترتیب کے ساتھ اس کی پہلی جلد لکھنؤ سے شائع ہوئی جو صرف سفر جاک کے حالات و واقعات پر مشتمل تھی۔ باقی حصہ کی اشاعت میں کچھ موافق رہے، اور قبل اس کے کہ اس کی اشاعت کی نوبت آتی مولانا کی تلاش و جستجو نے اور اتنا نیا مواد و سالہ فراہم کر لیا کہ اب پوری کتاب از سر نو شائع ہونے کی ضرورت تھی۔ اسی آخری سوردہ کی یہ پہلی جلد ہے جو لاہور سے شائع ہوئی ہے۔

ابید کہ دوسری (اور آخری) جلد بھی دہلی سے جلد ہی شائع ہو جائے گی۔

لے ہر صاحب کی کتاب چار جلدوں میں شائع ہوئی ہو پہلی دوسری اور چوتھی جلد ضرور دیکھنے سے قطع رکھتی ہے۔

پیش نظر جلد میں یہ صاحب کی بیعت و امامت کے انعقاد تک کے واقعات آگئے ہیں۔ یہ جلد پچیس ابواب پر مشتمل ہے۔ ان سے پہلے اولاً سید سلیمان کے قلم سے ایک مقدمہ یا کتاب کا تعارف ہے جو سب سے پہلے ایڈیشن کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد مصنف کے قلم سے کتاب کے مقاصد و مقاصد کا بیان ہے۔ پھر سید صاحب کی سیرت پر ایک اجمالی روشنی ڈالتے ہوئے اس عہد کے حالات و خصوصاً ہندوستان کے دینی، علمی، سیاسی اور اخلاقی حالات پر ایک تمہیدی مضمون لکھا گیا ہے۔ جو گویا سید صاحب علیہ الرحمہ کی تحریک کا پس منظر ہے اور جس کے بغیر ان کے کام اور مقام کی عظمت کا کماحقہ اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

کتاب کے پہلے چار باب ابتدائی اور انفرادی حالات و سوانح نیز خاندانی تفصیلات سے تعلق رکھتے ہیں، پانچویں باب سے سید صاحب کی تحریک کا دور شروع ہوتا ہے جس کی ابتدا تبلیغی اسفار ہیں، وسط سفر حجاز اور انتہا ہے حجاز اول۔ و ذرو ذلک سنۃ منہ الجہاد اول۔ پانچویں باب سے چند رہیں باب تک تبلیغی اسفار اور سفر حجاز کی روداد، بلکہ ایک طرح کا روزنامہ ہے۔ جس میں تقریباً ایک ایک دن کے حالات و واقعات کے استقصاء کی کوشش کی گئی ہے۔ سولہویں باب میں بڑی خاصی تفصیل کے ساتھ مقاصد و ابواب حجاز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ستر ہزار باب علاقہ سرحد کے انتخاب کے دعوہ اور پنجاب، افغانستان اور سرحد کے حالات کو روشنی میں لاتا ہے۔ یہ دونوں باب کتاب کے اہم ابواب شمار کئے جانے کے لائق ہیں۔ اٹھارہویں باب سے بائیسویں باب تک راہ خدا کے اس پرمختہ سفر کی داستان ہے جس کا انعام صرف شہادت ہے یا فتح و نصرت ہے۔ اور سید صاحب کے لیے شہادت تقدیر تھی۔

سید صاحب کی امامت کے باقاعدہ انعقاد سے پہلے ایک دو معرکے پیش آگئے تھے بیسویں اور چوبیسویں باب میں ان کا ذکر ہے۔ پچیسواں باب بیعت امامت کا ہے، جہاں سے میل حجاز باقاعدہ امیر المؤمنین منتخب کیے گئے۔

بعض تصاویر کے علاوہ دو اہم نقشے بھی کتاب کی زینت ہیں اور بلاشبہ یہ نقشے سید صاحب کی سیرت اور ان کی تحریک کے مطالعہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک نقشہ سفر حجاز کا ہو دوسرا سفر ہجرت کا۔ اور دونوں میں اس عہد کے ہندوستان کی سیاسی صورت حال کو واضح کیا گیا ہے۔

دوسرا نقشہ دیکھ کر گویا سر کی آنکھوں سے یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ سید صاحب اور ان کے رفقاء نے کیا طویل اور پرشقت سفر سہتے کھیلے کیا۔ اس روح پرور نظارے کی اس سے بہتر تصویر یہ ممکن نہ ہو جو مؤلف نے کی ہے کہ

”ان کے سفر ہجرت کے طویل، لیکن ذرا فی خطانے اس بزرگم کی تین گوشوں کو اس طرح اپنے دائرے میں لے لیا ہے جس طرح سمندر کسی جزیرہ نما کے تین حصوں کا احاطہ کر لیتا ہے“

اپنا تاثر یہ ہے کہ صرف اس دوسرے نقشے ہی کے لیے کتاب کو خریدنا جاسکتا ہے، اور یوں اپنا اپنا ذوق ہے۔

کتاب کے ابتدائی اوراق میں محترم مؤلف کی ایک دہ خیر بھی شامل ہے جو شاید کتاب کے پہلے ایڈیشن کا مقدمہ یا پیش لفظ رہی ہوگی۔ یہ تحریر ۱۳۳۶ھ کی ہے جبکہ موصوف کی عمر ۲۲-۲۳ سال تھی۔ یہ تحریر جہاں ایک طرف یہ تاثر دیتی ہے کہ مولانا کی فکری اور ادبی صلاحیتیں کتنی تھوڑی ہی سی عمر میں نمایاں ہو گئی تھیں، وہاں یہ عرض کرنے کا موقع بھی دیتی ہے کہ اس کا ایک دہ مقام نظر ثانی کا محتاج ہے۔ اسلام میں اقتدار کی اہمیت مسلم، لیکن حصول اقتدار کی جدوجہد کے لیے یہ استدلال کہ

”حکومت کے بغیر قرآن مجید کا ایک پورا حصہ ناقابل عمل رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور

پر اسلام کا پورا نظام مالی و دنیائی و دینی مصلیٰ ہو جاتا ہے“

تقریباً اسی طرح کا استدلال ہے جیسے قرآن میں ”ایثار و زکوٰۃ“ کا حکم دیکھ کر کوئی شخص ”صاحب نصاب“ بننے کی جدوجہد کو بھی ضروری سمجھ لے۔

اسی طرح یہ جملہ کہ ”قرآن غلبہ و عزت کے حصول پر زور دیتا ہے“۔ ہمیں کھٹکتا ہے کہ قرآن کے منشاء کی یہ تصویر کہاں تک صحیح ہے؟

آگے اسی سلسلہ کلام میں ”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر“ کی فرضیت کا ذکر لاکر اور اس باب کی بعض قرآنی آیات نقل فرما کر یہ نکتہ پیش کیا گیا ہے کہ ”امر و نہی کے لفظ میں مقدار اور

حکم کی شاق ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھلائی اختیار کرنے کے لیے درخواست عرض کریں گے۔ اور پھر نتائج کے طور پر فرمایا گیا ہے۔

”پس امر وہی کے لیے سیاسی اقتدار اور مادی قوت کی ضرورت ہے؟ ہم حیران ہیں کہ اس پر کیا تنقید کریں؟ اس پر تو عجیب عجیب سوالات اٹھتے ہیں۔ اور ہم وہ سوالات پیش کرتے اگر یہ سمجھتے کہ مولانا کا خیال اب بھی اس باب میں یہی ہے۔ مگر ہمارا علم داندازہ یہ ہے کہ

یہ باتیں ہیں جب کی جب کہ نقشِ جوان تھا
اس لیے بیکار معلوم ہوتا ہے کہ گفتگو کو طول دیا جائے۔ بس اتنا ہی عرض ہے کہ آئندہ
ادبیت کی اگر نو بیت آئے تو اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔

تذکرہ مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی | مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
ناشر مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء بادشاہ

بارگ گفتار صفات ۱۵۲۔ سائز ۷۲ x ۱۸۔ جلد قیمت ۲/۸

حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادیؒ اُن اکابر اولیاء اللہ میں ہیں جن کے دامن فیض سے بے شمار عوام و خواص نے فیض پایا۔ آپ کا زمانہ سنۃ ۱۲۸۰ تا ۱۳۵۰ھ ہے۔ بقول تذکرہ نگار ”ہماری اس صدی کے آغاز میں اگرچہ انگریزوں کے دم قدم سے مادیت کے قدم اس ملک میں جم گئے تھے اور اہل دل بڑے در سے کہہ رہے تھے۔ وہ جیتے تھے دولے دل وہ دوکان اپنی بڑھا گئے

پھر بھی عشقِ الہی کی کہیں کہیں دوکانیں قائم تھیں۔ جہاں سے جذب و شوق اور دردِ محبت کا سودا ملتا تھا۔ ان دوکانوں میں دو دوکانیں خاص طور پر مرجع خاص و عام تھیں۔ ایک لنگرہ میں، اور ایک گنج مراد آبادیؒ۔ یہ گنج مراد آبادیؒ ”دوکانِ عشق“ حضرت شاہ فضل رحمنؒ کی خانقاہ تھی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین و معتقدین میں، حضرت حکیم الامت تھانویؒ

حضرت مولانا محمد علی مونگیری، مولانا شاہ سلیمان صاحب پھلوار دی، مولانا حکیم باب عبدالحی حسنی مولانا یحییٰ حسین بہاری، صفی الدین نواب سید علی حسن خاں اور صدریاد جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شردانی، جیسے اکابر و مشاہیر ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات نے مولانا کے ذکر میں مستقل کتابیں اور رسالے لکھے ہیں، بعض نے اپنی حاضری اور تاثرات کے بیان میں مختصر مضامین۔ مولانا سید ابوالحسن علی نے اسی قدیم مواد سے نئے انداز اور عصری مذاق کی رعایت کے ساتھ یہ تذکرہ مرتب فرمایا ہے۔ جو ”دوکان عشق“ نہیں تو کتاب عشق ضرور ہو۔

دو قسم کے مواد کے مطابق کتاب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ میں کتابوں اور رسالوں سے منتخب کیا ہوا مواد ہے۔ دوسرے میں مشاہیر کے مضامین میں مثلاً مولانا محمد علی مونگیری، مولانا تھانوی اور مولانا حبیب الرحمن خاں شردانی وغیرہ۔ دوسرے حصہ کے متعلق تو یہ کہنے کی شاید ضرورت ہی نہ ہو کہ یہ محض نقل ہے۔ پہلا حصہ بھی زیادہ تر نقل و اقتباس ہی پر مشتمل ہے، اس کا ڈھنگ یہ ہے کہ مولانا نے مختلف کتابوں اور رسالوں سے اقتباسات لے کر پہلے انھیں چند ابواب میں تقسیم کر دیا ہے جن کے عنوانات یہ ہیں۔

حالات و معمولات، درد و محبت، اتباع سنت و احترام شریعت، قرآن و حدیث سے عشق، بذل و عطاء، زہد و توکل، فیض و تاثیر، کمالی علمی، قرآن و حدیث کے الفاظ کے ہندی ترجمے، علالت و وفات۔

پھر ہر اقتباس پر ایک ذیلی عنوان دیدیا گیا ہے، مولانا کے قلم سے بس ہر باب کے شروع میں چند تمثیلی سطوریں ہوتی ہیں۔ دوچار جگہ بچ میں بھی ایسا ہوا ہو۔ باقی سب اقتباسات۔ کتاب کا پہلا باب ”اجداد و شیوخ“ کے عنوان سے ہے وہ اس اقتباسی ڈھنگ کا نہیں ہو۔ اس میں مولانا کی اپنی زبان ہے۔

خامانہ تعارف بہت ہو چکا، اب ایک جھلک بھی کتاب کی دیکھ لیجئے۔

”باوجود اس سادگی و بے تکلفی کے جو مولانا کی زندگی میں نمایاں تھی، آپ کی صحبت میں اتنی کیفیت، آپ کی نسبت باطنی میں قوت اور کلام میں ایسی دلآویزی تھی کہ کبھی کی طرح اثر کرتا تھا، اور حسب استعداد مدت تک اس کا

اثر رہتا تھا، یہاں اس فیض و تاثیر کے چند واقعات درج کئے جاتے ہیں۔

مولوی محمد حسین صاحب لکھتے ہیں، ایک مرتبہ فقیر رخصت ہونے
گر غریب محبت کو بھرہ میں گیا تو میری زبان سے یہ شعر نکل آیا۔

نہ ہو دیدار میسر تو ہوں در جاناں کی زیارت ہی بھی
 دہو قسمت میں مرے سانچے تیرے پخانے کی خدمت ہی بھی
 آپ اس وقت اذکار و اشغال میں مشغول تھے۔ آپ نے سر اٹھایا کچھ آیت پڑھ کر
 سینہ پر دم کر دیا، اور یہ شعر فرمایا۔

دیدہ صدی دہلی ہمراہ گشت تانہ پنداری کہ تنہا می روی
 اور فرمایا کہ اب جاؤ، مجھ کو دو کس تک غلبہ محبت آگئی جس گریہ
 تھمتا نہیں تھا۔ اور بخود ہی از حد طاری تھی۔

(باب فیض و تاثیر کا پہلا صفحہ)

کتاب کا کاغذ، کتابت، طباعت، ہر ہر چیز اتنی اعلیٰ اور دیدہ زیب، کہ مصنف
 ناشر اور طابع سب کو مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے، اس معیار پر دینی کتابیں شاذ و نادر
 ہی جھپتی ہیں۔

مرتبہ خورشید احمد ایم، اے۔ پتہ۔ دفتر چراغ راہ کراچی ۱۔
چراغ راہ پاکستان — جلد اول (صفحات ۳۵۲) قیمت ۴/۸/-
اسلامی قانون نمبر جلد دوم (صفحات ۳۵۰) قیمت ۳/۸/-

چراغ راہ، جماعت اسلامی پاکستان کے مکتب فکر کا، ایک خاصہ پرانا ادارہ ہے۔
 دو ایک سال پیشتر تک وہ نعیم صدیقی صاحب کی ادارت میں نکلتا رہا۔ پھر اکیسا روح صاحب
 کی ادارت میں آیا، اور اب اُسے خورشید احمد صاحب نے سنبھالا ہے۔ اور اپنے دور کا افتتاح
 انھوں نے اسی خاص نمبر سے کیا ہے، جسے ہم بلاشبہ ایک عظیم الشان نمبر کہہ سکتے ہیں۔
 نمبر انہی ضخامت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے کہ دو جلدوں میں مکمل ہوا ہے۔ پہلی جلد ۶ حصوں

پر تقسیم ہے۔

۱۔ قانون اور اصول قانون۔ ۲۔ اسلام کا تصور قانون۔ ۳۔ اسلامی قانون کا تقابلی مطالعہ۔ ۴۔ ماحول قانون اسلامی۔ ۵۔ تاریخ قانون اسلامی۔ ۶۔ دستور شرع۔ اور پھر ہر حصہ کئی کئی مقالات پر مشتمل ہے۔ علاوہ حصہ ششم کے کہ یہ حصہ مقالات کا نہیں منظومات کا ہے۔ دوسری جلد کے تین حصے ہیں۔

۱۔ اسلامی قانون کی تشکیل جدید۔ ۲۔ بحث و نظر اس میں اسلامی قانون اور تعمیر نو کے عنوان پر ایک سوالنامہ مرتب کر کے۔ ان سوالوں پر مختلف اہل علم کے جوابات اور خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ گویا ایک سمپوزیم ہے۔ ۳۔ ہمارا قانونی سرمایہ۔

شعوس علمی ذوق کے اس انحطاط کے دور میں اس نمبر کی تدوین ادارہ چراغ راہ کا ایک بڑا ہی امید افزا کارنامہ ہے۔ اس میں ایک طرف نئے مضامین بھی لکھے اور لکھوائے گئے ہیں۔ دوسری طرف موضوع سے متعلق کتاب جو کچھ لکھا گیا تھا بڑی دیدہ ریزی سے اس کی جتو اور پھر اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پھر معاملہ صرف اردو ہی کے دائرہ تک محدود نہیں رہا ہے، بلکہ عربی اور انگریزی کے بھی کتنے ہی قابل مطالعہ مضامین و مقالات کے ترجمہ کی کاوش بھی اٹھائی گئی ہے اور اس طرح یہ نمبر حال سے گزر کر ماضی اور ہندوپاک سے گزر کر یورپ اور عربی دنیا کے مشاہیر اہل علم کے افکار و خیالات کو بھی جامع ہو گیا ہے۔

غالباً کام کی زیادتی کی وجہ سے کتابت کی غلطیاں بہت رہ گئی ہیں۔ یہ ایک علمی اور تحقیقی مجموعہ کا بڑا نقص اور اس پر بڑا ظلم ہے۔

مرتبه سید محمد حسنی۔ صفحات ۱۷۰۔ تہ۔ دفتر البعث الاسلامی
۳۔ گوئن روڈ، لکھنؤ۔ البعث کا سالانہ چندہ چھ روپے
فی پرچہ ۸ روپے۔ اس نمبر کی قیمت درج نہیں۔

البعث الاسلامی
خاص نمبر

البعث الاسلامی ہندوستان کا غالباً واحد عربی ماہنامہ ہے۔ ہندوستان میں عربی

رسالہ نکالنا جس قدر حوصلہ اور ہمت کا کام ہے وہ صرف اس راہ میں قدم رکھ کر ہی معلوم ہو سکتا ہے، یا کسی اور کے حالات جان کر۔ ہم دوسری قسم میں ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس رسالہ کا ایسا جاری رہنا کس قدر حوصلہ و استقامت کا رہنما احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ہمتیں قائم رکھے۔ اور ہندوستان کے علماء، اہل مدارس اور طلباء کو توفیق دے کہ وہ جاریہ عربی سے فائدہ اٹھائیں۔

البعث الاسلامی نے اپنے تیسرے رالی کے اختتام پر یہ خاص نمبر پیش کیا ہے جس کا موضوع ہے ”الدعوة الإسلامية في العالم“ نمبر اپنے اندر ان لوگوں کی دلچسپی کا دافرا مان رکھتا ہے جنہیں اسلامی دعوت سے دلچسپی ہو اور یہ جاننے کا شوق ہو کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی دعوت کی رفتار کیا ہے، کہاں کہاں کون کون سی اسلامی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ کیا ان کا طریق کار ہے، اور کیا ان کے حالات ہیں؟

اس نمبر میں جن ملکوں پر مضامین ہیں وہ ہیں لبنان، اردن، عراق، لیبیا، ترکی، ایران، انڈونیشیا، نائیجیریا، برازیل، لینڈ، مغربی جرمنی، فلپائن۔ لکھنے والے عموماً مقامی حضرات ہیں۔ خود ہندوستان پر، رسالہ کے سرپرست اور نگراں مولانا علی میاں مدظلہ کا مقالہ ہو جو غالباً اس نمبر کا طویل ترین مقالہ ہے۔ اور یہ اس کے بہت پہلے کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ یعنی ”الدعوة الإسلامية في الهند وتطوراتها“

مضامین عموماً دلچسپی سے پڑھے جانے کے لائق اور معلومات افزا ہیں، مگر یہ بڑی کمی ہے کہ موجودہ ہندوستان و پاکستان میں دعوت اسلامی کی رفتار اور رجحان و خطاات کو ظاہر کرنے والا کوئی مضمون نہیں ہے، صرف تبلیغی جماعت کا کچھ ذکر ہے اور وہ بھی نامکمل۔

بذمت کیا ہے | ناشر مکتبہ تجلی، دیوبند۔ صفحات ۳۰ قیمت تین روپے۔
ماہنامہ فاران کراچی نے ایک خاص اشاعت توحید نمبر کے عنوان سے پیش کی تھی، جسے عام طور پر پسند کیا گیا۔ اس کے چار مقالے ہیں جو اس کتاب کی صورت میں کیا کر دیے گئے ہیں۔ پہلا مقالہ ایڈیٹر فاران ماہر القادری صاحب کا ہے۔ دوسرا عطیہ خلیل

فرشتے آئے اسی وقت خواجہ ہارونی بھی پہنچ گئے (یعنی قبر میں) اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عذاب نہ کرو یہ میرا مرید ہے۔ اس پر فرشتوں نے حکم خداوندی جواب دیا کہ یہ تمہارا سچا مرید نہ تھا، بلکہ تمہارے برخلاف تھا، خواجہ نے فرمایا بے شک برخلاف تھا، مگر میں ہمیشہ اپنے سلسلہ سے وابستہ جانتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس سے عذاب اٹھا لو۔

پھر کیا غلط ہے اگر مسلمان عوام اس خیال خام میں مبتلا ہو جائیں کہ پیر ہماری بخشش کا ضامن ہے۔ وہ خدا سے نہٹ لے گا۔۔۔۔۔۔ سبحانک ہذا اہمبتان عظیم۔ قرآن کہتا ہے خدا کے آگے کسی کو دم مارنے کی جال نہیں، وہاں بلا اجازت شفاعت کے لئے لب نہیں ہل سکتا۔ من ذی الذی یشفع عندک الا باذنیہ۔۔۔۔۔۔ حدیث خبر دیتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حضور دیکھیں گے کہ عذاب کے فرشتے کپٹے لیے جا رہے ہیں۔ آپ پکاریں گے۔ متی و من امتی! اور یہ تو میرے امتی! ہیں۔ بارگاہِ الہی سے ارشاد ہوگا، لا تدری ما احد ثواب العبدک۔۔۔۔۔۔ تمہیں نہیں معلوم انھوں نے تمہارے بعد کیا کیا تھا! اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔ اور یہاں بتایا جاتا ہے کہ سرورِ انبیاء کی بات پیشِ خدا چلے یا نہ چلے۔ اولیاء اللہ کی چل کر رہتی ہے۔ استغفر اللہ! کیا غضب ہے! برہن شاہ قلندر پانی پتیؒ کے تذکرہ میں ہے۔

”کئی کئی روز تک پانی میں کجالتِ استغراق کھڑے رہے کہ پھلیاں تمام گوشت پندنی کا کھا گئیں۔ ایک روز عبادت میں مصروف تھے کہ غیب سے آواز آئی..... مانگ کیا مانگتا ہے عرض کیا پروردگار..... سوائے تیری ذاتِ اقدس کے کچھ رکاز نہیں۔ اس جگہ کھڑا تیری محبت میں جان دیدی گا۔ پھر آواز آئی کہ پانی سے نکل تجھ سے بہت کام لینے میں عرض کیا دیئے محبت سے خود نہیں نکلوں گا“ (ص ۹۴)

عالمِ جذب و سکر کی یہ باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، مگر ان دورِ ازکار باتوں کی روایت سے فائدہ کیا؟ یہ کون لائنِ تقلیدِ اسوہ ہے جس سے نوجوان اپنے کردار کی تربیت میں مدد لیں؟ اس قسم کی دورِ ازکار باتوں سے کتاب بھری پڑی ہے، بلکہ بعض حضرات کا تذکرہ تو اس سے بھی آگے

بڑھ کر نری شیطیات کا طوار ہے جسے بڑھ کر دم گھسنے لگتا ہے۔ مثلاً مخدوم صابر کلیدیؒ کا تذکرہ۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ کتاب میں کچھ بھی کار آمد باتیں نہیں۔ مگر یہ دور ان کا قسم کی جذبات اور
شطیات بھی اس قدر ہیں کہ کتاب کی مجموعی حیثیت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرنے کی اجازت
نہیں دیتیں۔

مختصر یہ ہے کہ کتاب کا مزاج قریب قریب وہی ہے جس نے اولیاء کے تذکروں کو خوش
اعتقادی اور دور اندازی کے لیے بنیام کر رکھا ہے۔ ویسے اس میں شبہ نہیں کہ بزرگان دین سے ایک
سرا اتفاقات اس کتاب کے ذریعہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہر حال ایک فائدہ ہے۔

واقعات و حالات کی تاریخی تحقیق کے اعتبار سے کتاب کس درجہ کی ہے؟ اس بارے میں رائے
قائم کرنے میں آسانی ہوتی اگر مولف نے حوالوں کا اہتمام کیا ہوتا۔ مگر حوالے عموماً ندارد ہیں، جو بتا سکتے
کہ کس قسم کے مآخذ پر اعتماد کیا گیا ہے۔ اس لیے پوری کتاب کے بارے میں تو خوری طور پر رائے زنی
مشکل ہے، البتہ دو ایک غلطیاں بالکل کھلی ہوئی نظر پڑی تھیں جن میں سے ایک یاد رہ گئی ہو
..... حضرت مولانا فضل رحمہ اللہ کا سن ولادت ۱۲۳۱ھ بتایا گیا ہے۔ حالانکہ مولانا کی
پیدائش ۱۲۰۱ھ میں ہے۔ جو خود اہم گرامی "فضل رحمہ اللہ" سے نکلتی ہے۔

خواجہ ہارونیؒ کے تذکرہ میں بھی جگہ ان کے لئے "حبیب الدعوات" کا لفظ آیا ہے۔
(ص ۲۲۲) یہ معلوم ہوتا ہے "مستجاب الدعوات" کے معنی میں لکھا گیا ہے۔ علی ہذا ص ۱۶ پر
"خود بخاری" کا لفظ آتا ہے حالانکہ یہی خود اعتمادی کا کھانا کہ "خود بخاری" کا!

حضرت شیخ علی بوجیریؒ کے بارے میں لکھا ہے: "آج بھی آپ کے مزار پر انوار پر ایک میلہ سا
لگا رہتا ہے اور جمعرات کو تو اس قدر ہجوم ہوتا ہے۔"

بدگمانی صحت۔ یہ انداز تحریف بخاری کرتا ہے کہ مولف کا دل اس "میلہ" اور ہجوم کے
ذکر سے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہے، حالانکہ یہ میلہ جیسا ہوتا ہے اور جو کچھ اس میلہ میں ہوتا ہے وہ
خوش ہونے کی نہیں رونے کی بات ہے۔

از، جناب حاجی محمد زبیر صاحب لائبریری اسٹنٹ مسلم دینیو رٹی
لائبریری۔

۱۔ چند دن حجاز میں

۲۔ آپ حج کس طرح کریں

حاجی محمد زبیر صاحب نے بڑی آرزوؤں اور ارمانوں کے بعد حج و زیارت کی سعادت
پائی۔ خود لکھا ہے کہ کس طرح وہ کوڑی کوڑی کر کے سفر خرچ جمع کرتے رہے۔ اور شوق و دلورہ کی
کتنی پختگی کے بعد ان کی مراد برآئی۔ سفر حج یوں بھی ایک یادگار سفر ہے، پھر اتنے شوق
دار مان کے ساتھ کیا جائے تو اس کی یاد آدمی کو کتنی سزیر ہوگی، اسی یاد کو قائم رکھنے کے لیے حاجی صاحب
موصوف نے اپنے حج کا سفر نامہ لکھا، پہلی کتاب میں اس سفر نامہ کا پہلا اور دوسرا حصہ ہے۔
پہلے حصہ میں اپنے سفر کی روداد ہے۔ دوسرے میں حج کے منافع، حج کی تاریخ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے لے کر خلفاء اعباء تک کے حج اور شغف حج کا کچھ مختصر تذکرہ ہے۔ اس کتاب کی قیمت
ایک روپیہ ہے۔ کتابت طباعت معمولی ہے، کاغذ بہتر ہے، ضخامت قریباً ۸۵ صفحات۔

دوسری کتاب اس سفر نامہ کا تیسرا حصہ ہے، اس میں سفر حج و زیارت کے سارے منازل
کی اختصار اور خوش اسلوبی کے ساتھ رہنمائی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ عازمین حج کو اس چھوٹے
سے رسالہ کی محبت سے بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ رسالہ دوسری بار ایک صاحب خیر کی طرف سے شائع
کیا گیا ہے، اور عازمین حج کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھی گئی ہے۔ دونوں کتابیں مصنف سے طلب
کی جاسکتی ہیں۔ پتہ ہے، فرحت منزل۔ بدر باغ، علی گڑھ۔

(بقیہ صفحہ ۳۵) وَنَزِيلًا أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضِيْعُوا وَخُجِّلَتْ أُمَّةٌ وَنَجَّيْنَاهُم بِالْأَمْرِ ثَلَاثِينَ -

(قصہ ۵۰) ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں زمینی اہل ایمان ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازیں اور
امامت و رہنمائی کا منصب عطا فرمائیں اور (زمین کا) وارث بنائیں۔

اعلان آئندہ رسالہ (بابت اپریل) بجائے ۱۵ مارچ ۲۰ اپریل کو شائع
ہو سکے گا۔ ناظرین نوٹ فرمائیں۔ "نسیم"

1959

6/7/5

44-38861-100

پاری و موت

CONFIDENTIAL

Osmania University Library
HYDERABAD (INDIA)

The image shows a document with a large, diagonal watermark that reads "Nizam's University HYDERABAD". The document contains handwritten text in Urdu script, which is mostly illegible due to the watermark and the quality of the scan. The text appears to be a letter or a formal communication, with some lines starting with "محرم" (Muharram) and "محرم" (Muharram). The document is dated "14/11/1954".

محرم

عَلَيْهِمُ الرِّخْمُ سَائِجِلٌ

مستور

محمد منظر نعمانی

کُتُبُ خانۃ الفِیْہِ سَن کی مطبوعات

کلمۃ طیبہ کی حقیقت

از: خدایات مولانا سہاسی

اس میں، اسلام کے مکرر دعوت
 "وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ" اور اللہ
 کی تشریح، دینی عقیدت کے ساتھ اپنے خوش انداز
 میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ، ایمان و یقین میں
 اضافہ ہوتا ہے
 اور دعا کے ساتھ دلی بھی متاثر ہوتا ہے۔
 قیمت ... ۶۰/-

نماز کی حقیقت

از: خدایات مولانا سہاسی

ہر قلم یافتہ مسلمان کو ہمارا خلاصہ مشورہ جو
 کو نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت
 واقف ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور
 فرمائیں کلمہ طیبہ کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل
 جذبات اور دلی دملح کو یکساں متاثر کرتا ہے
 قیمت ۱۲۰/-

برکاتِ رمضان

از: خدایات مولانا سہاسی

اسلام کے ہر مکتب حرمِ رمضان، نورِ ماہِ رمضان
 اور اس کے خاص، کمال و وظائف، تراویح و
 احکامات وغیرہ کے فضائل، برکات، اور ان کی
 روحانی اثرات کا نہایت خوش اور شوق انگیز بیان
 اور حکیم امت حضرت شاہ ولی اللہ کے لکڑ پر اس
 مسئلہ کی معارف کی جس تشریح جسے دلی بھی
 متاثر ہو اور روح بھی چلنے۔ قیمت ۶۰/-

اسلام کیا ہے؟

ایضاً مولانا سہاسی

از: داور ہندی دو ذیل زبانوں میں
 اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو کہ کتاب کی زبان میں
 کوئی خاص مقصد ہے تاہم محاذِ ایمانی پر پچھلے چند سالوں میں تقریباً تیس ہزار
 میں اور کئی ہزار گروہی میں شائع ہو چکی ہے
 اسلام کے مطلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں بلکہ ان مسلمان
 اور ان کے دلی بے شک کے لیے بھی اس کا مطالعہ اور عملی ارشاد اللہ کافی ہے
 زبانِ نہایت آسان ہونے کے ساتھ نہایت تیری اور پرتاثر ہے کہ بہت طاقت
 عمل کو زیادہ قیام دل کا فائدہ دے گا چنانچہ کلمہ دوم کا فائدہ دے گا چنانچہ کلمہ دوم
 ہندی اور عربی کا فائدہ ملنی سمجھو۔ قیمت تین روپے ۶۰/-

حج کیسے کریں؟

از: داور ہندی دو ذیل زبانوں میں

قیام دہر مولانا سہاسی اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی گواہی ہے کہ تائید ہو رہی
 میں نہایت میں اب میں نے بطور جو اس کے مطالعہ سے حج کا صحیح اور سنوٹا طریقہ
 میں نہیں سے علوم ہو جائے گا اور دلی میں من و حسیب اور ذوق و شوق کی وہ گہرا
 میں پیدا ہو جائے گی جو دراصل حج کی روح اور جان ہیں۔
 کا فائدہ سمجھو ..... قیمت مکمل ۶۰/-
 یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے
 اس کے فائدہ سمجھو اور حضرت جو حضرت آسان اور عمومی
 اور دلی پڑھ چکے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے وراثتہ وراثتہ کے ہیں
 طاقت سہاسی ..... قیمت ..... صرف ۶۰/-

حضرت لانا محمد الیاس اوان کی دینی دعوت

تائید مولانا سہاسی اور مولانا سہاسی
 شریعہ میں مولانا سید الیاس ندوی کے کلمے کے قابل
 کا خلاصہ اور مولانا سہاسی ..... قیمت ۶۰/-
 لفظ غنائت حضرت مولانا محمد الیاس
 مرتبہ مولانا محمد سہاسی ..... قیمت ۶۰/-
 امام ولی اللہ دہلوی
 از: مولانا سید لانا محمد سہاسی ..... قیمت ۶۰/-

انیس نسواں

از: مرتبہ برکت منیر حسین صاحب

مسلمان خواتین خاص کر قلم یافتہ بہنوں میں
 دین کی طرف سے جو بے فکر اور مسرت کی
 طرف سے جو غفلت تیزی سے بڑھ رہی ہو اس کے
 علاج اور نفاذ کے لیے ایک مختصر مہینے میں یہ
 رسالہ لکھا ہے۔ شروع میں مولانا سہاسی کے کلمہ
 سے پیش لفظ ہے۔ ..... قیمت ۶۰/-

قادیانیت پر غور کرنے کا یہاں ارشہ

قیمت ۶۰/-

شاہ اسماعیل شہید اور
 معاذین کے الزامات
 قیمت ۶۰/-

مفسر کا ہفتہ
 اکابر و بزرگ کی طرف سے مولانا محمد سہاسی
 صاحب بریلوی کے لیکن پھر الزامات کی آخری
 تصنیف جواب ..... قیمت ۶۰/-

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ۱۰ ٹنک
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ..... منظر

الفترن لکھنؤ

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (دیکھ پاکستان) سے
سالانہ چندہ (دیکھ ہندستان) سے
ششماہی ..... سے
فی کاپی ..... آٹھ آنے

جلد (۲۶) | بابۃ ماہ رمضان المبارک ۱۳۶۸ھ مطابق اپریل ۱۹۵۹ء شمارہ (۹)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ ادلیس	مفتی الرحمن سنبلی	۲
۲	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۲
۳	اتفاق فی سبیل اللہ	مولانا امین احسن اصلاحی	۲۰
۴	عید اور عید کے بعد	م-۱-م	۲۷
۵	ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل	ایچ، وی، کامتھ	۳۱
۶	نقارت و تبصرہ	ع-س	۳۸

اگر اس دائرہ میں : ○ : سخن نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا ارسال بعینہ دی جاتی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۲ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- تعلیمین اور منی آؤڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس خود بھیجیں۔
تاریخ اشاعت :- کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔
رسالہ ہر چھ مہینے کی ہار تار سچ کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر تک بھی

خط و کتابت :- دفتر الفترن، کچھری روڈ، لکھنؤ
توسیل ذرا کا پتہ :-

(دیکھ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے نوپریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفترن لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنہلی

کئی سال سے ملک کے فرقہ وارانہ حالات میں ایک گورڈ سکون سا چل رہا تھا۔ اور مظلوم ہونے لگا تھا کہ اب وہ حالات لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے موتوں کے لئے ملک کی رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ اتنا اطمینان صحیح نہیں تھا جتنا کر دیا گیا تھا۔ ابھی ایسی چمکا ریاں اس خاکستر میں باقی ہیں جنہیں ہوا دیکر کہیں بھی آتش زار بنایا جاسکتا ہے۔ اور بھوپال و مبارک پور کے سے اندر وہناک حالات پیدا کئے جاسکتے ہیں۔

فرقہ داریت کے اس نئے اُبھار کا ایک نہایت تار یک پہلو یہ ہے کہ اس میں پولیس اور شہری امن و امان کے ذمہ دار بُری طرح اور کھلے خزانے ملوث ہوئے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہو؟ اس تفصیل میں اس وقت جاننے کی ضرورت نہیں۔ یہ بہر حال ایک واقعہ ہے جس کو واقعات کی تفصیلات پوری طرح ثابت کر رہی ہیں۔ پولیس اور انسپران پولیس کا یہ کردار متعلقہ حکومتوں کی پیشانیوں پر ایک نہایت مکروہ داغ ہے جو ذمہ دارانِ حکومت کی بُری اخلاقی جرات اور غایتِ درجہ کی نفرض شناسی ہی سے دھل سکتا ہو۔ مگر ہمیں نہیں معلوم کہ یوپی اور مدھیہ پردیش کی حکومتیں اس داغ کو داغ سمجھیں گی۔ یا اپنی خدمات کے فرقہ وارانہ فائل میں سند بنا کر رکھیں گی۔ البتہ اب تک اس سلسلہ میں سر دھڑک سے دوسری ہی صورتِ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ کوئی اچھے کی بات نہ ہوگی۔ اس لئے کہ اگر پہلی صورت متوقع ہوتی تو پولیس کو اس کھلے کھیل کی جرأت ہی کب تک تھی!۔

فرقہ پرستوں اور پولیس کے اس گٹھ جوڑنے تقریباً سارے ملک کے مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف

کھینچ لی ہے۔ اور جگہ جگہ یہ کیفیت پائی جاتی ہے جیسے نظر کسی بٹے موٹے سوالیہ نشان سے کچھ رہی ہو۔
 اس موقع پر گفتگو کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ مظلوموں کی مصیبت کا مرنیہ بھی کہا جاسکتا
 ہے، متعلقہ حکومتوں یا ان کے عمال کو درہنہ ملامت بھی بنایا جاسکتا ہے اور ارباب حکومت کو خطاب
 کر کے ان کی ذمہ داریاں بھی یاد دلای جاسکتی ہیں، مگر یہ سوال کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟۔ ان
 پہلوؤں سے طبیعت کو سرگردم کر دیتا ہے۔ اور پہلو صرف یہ سامنے رہ جاتا ہے کہ مسلمان بطور خود کیا کریں؟۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات جو اپنے برادران ملت سے کہنے کو کچھ میں آتی ہے، یہ ہے کہ وہ ان
 واقعات سے خوف و ہراس، ذلت نفس اور احساس بیچارگی کا شکار نہ ہوں۔ شہری نظم و نسق کے ذریعہ
 اور امن و امان کے محافظوں کی طرف سے نہ صرف اپنی ڈیوٹی سے غفلت بلکہ اپنی ڈیوٹی کے نام پر
 کھلی جانبدارانہ اور مجرمانہ کارروائیوں کا جو تجربہ ان واقعات میں نہایت غریب پلینہ پر ہوا ہے
 اس کا سب سے زیادہ خطرناک اور ہلکا نتیجہ یہی ہو سکتا ہو کہ مسلمان اپنے آپ کو لاچار و بے ہمسارا
 سمجھ کر ذہنی معیوبیت اور استغناء نفس کا شکار ہو جائیں اور خود کو تا متر دوسروں کے رحم و کرم پر
 بھجے لگیں۔

ان واقعات کا یہ اثر اس وقت ہو سکتا ہو جب مسلمان یکجہ ٹھٹھے ہوں کہ ان کی عزت و
 ذلت، ان کی آبادی و بربادی کسی انسان، کسی حکومت اور کسی حکومت کی فوج اور پولیس کے ہاتھ
 میں ہے۔ حالانکہ ان کو جو پہلا سبق اسلام دیتا ہے وہ ہے

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لِلَّهِ الْمُلْكُ	کہو کہ اے خدائے مالک الملک! تو جس
تَوَوَّيَ الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ	کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہو اور جس سے
وَتَنْزِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ تَشَاءُ	چاہتا ہو چھین لیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہو
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ	مرہنہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہو پست کرتا
مَنْ تَشَاءُ وَبِيدِكَ الْخَيْرُ	ہے، خیر کا سارا خزانہ تیرے ہاتھ ہے،
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	جسے شے کو ہر چیز پر قادر ہے۔

یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی "مسلمان" مسلمان نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ اس کا

کوئی امکان نہیں کہ ان ان عزت و ذلت اور موت و حیات کا معاملہ غیر اللہ کے ہاتھ میں کھے۔ پس اس کے کوئی معنی نہیں کہ ایک مسلمان کسی سے مرعوب ہو کر اسے عزت و ذلت کا مالک سمجھ لے۔ اور اپنے تئیں بے بسی اور بے چارگی کا فیصلہ کر لے۔

رہے یہ مظلومیت کے حالات؛ تو یہ ان ان اول کو بھی پیش آئے ہیں جن سے زیادہ محزون و جوہد کا سایہ اس زمین پر نہیں پڑا اور جن سے زیادہ محزون و جوہد آسمان نے اپنی گردنوں گردنوں کے باوجود نہیں دیکھا۔ یہ حالات اس سلسلہ وجود کے اس خاتم کو بھی مسلسل تیرہ برس درپیش رہے ہیں جس کے غلاموں کی ٹھوکر پر تھیر کسری کے تحت و تاجہ ٹانگ نہیں۔ اور ان غلاموں نے بھی اپنے آقا کی معیت میں یہ دو رخنہ بھلا کر کیا انہوں نے ایک لمحہ کیلئے بھی ان حالات سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو بے وقعت اور بے بن سمجھ لیا اور احقار نفس کا دوسرے بھی ان کے دل پر گزرا؛ خدا گواہ ہو کہ ایسا نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو ان عزائم اور ان حیلوں کی بھلا کوئی امکان نہ تھا۔ جن کے آگے دنیا کی دعتیں تنگ ہو گئیں۔ اور ان مردان خود گاہ کو ایک محنت کے خار سے بھوکڑی حسرت سے کہتا پڑا کہ کاش معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی ہماری جولانیوں کے لئے کوئی میدان باقی ہے!۔ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو اسلام کی تاریخ کہ سے شروع ہو کر کہ ہی میں ختم ہو گئی ہوتی۔ اس لیے کہ جس دل میں احساسِ ذلت و بے چارگی کا گھرن جائے وہ حوصلوں کا مسکن نہیں بن سکتا۔ اور جس دل میں حوصلوں کی گرمی نہ ہو اس کا انجام جیسے ہی عمر جانے کے سوا کچھ نہیں۔

یہ بے پناہ مظلومیت کے ساتھ عزائم و حوصلوں اور خود ارادہ فیصلوں کی توانائی ہی تھی جس نے کاروانِ اسلام کو مدینہ تک پہنچایا اور پھر علیہ و نصرت کی پوری امید کے ساتھ عالمی تگ و تازگی راہ پر ڈالا۔ کیسی کسی ماریں اسلام کے ان "السا جعوت الا ذلکون" کو دی گئیں۔ اور دروہانی اور جانی ایذا و تذلیل کے کیا کیا تجربات نہ تھے جو ان ٹھنی بھرنفوس پر کئے گئے؛ یہ سچ یہ ہو کہ ان میں سے ہر ایک کہہ سکتا تھا۔ اور بلا مبالغہ کہہ سکتا تھا۔

صَبَّتْ عَلَى مَصَائِبٍ لَوْ أَنَّفَا
صَبَّتْ عَلَى الْآثَامِ صَيِّحَاتٍ لِّبَالِيَا

[ایسے ایسے مصائبِ بیری جان پر توڑے گئے ہیں کہ اگر

دُفون پر یہ مصیبتیں پڑ جائیں تو دُفون زندہ نہ رہے رات ہو جائے]

گمراہ پر نیچے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں کے اس سلسلے جہم مصائب کے باوجود اور توہین و تذلیل کی ہمارے زانی و فراوانی کے باوجود یہ بات ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں ہوئی کہ وہ خود کو ظالموں کے ہاتھ کا کھلنا اور ان کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھ لیتے۔ وقت کی غالب اور جابر طاقتوں نے ان کے ساتھ ضرور حقیر اور بے وقعت مخلوق کا معاملہ کیا اور انھوں نے حالات کی ناساعدت میں اس رویہ کو مدتوں انگیز کیا، مگر ان کے دل کبھی ان احساسات سے آشنا نہ ہوئے جو انھیں اپنی نظر میں بھی۔ ان ظالموں کے سامنے۔ حقیر و ضعیف بنا دیتے۔ وہ "مستغنیفین فی الارض" رہے (کہ دوسرے انھیں کمزور سمجھتے رہے) مگر ان کے دل نے کبھی اس خیال خام کی تصدیق نہ کی، اور اس کا ثبوت علاوہ اس کے جو ان کے مستقبل نے دیا ایک یہ بھی تھا۔ اور بڑا کھلا ثبوت تھا۔ کہ جس کلمہ حق پر وہ نظم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے، اس سے انحراف پر وہ ایک آن کے لئے تیار نہ کئے جاسکے۔ بلال حبشیؓ پر کرکشی تم کا ایک ایک تیر زمانے والوں نے آزمایا۔ مگر اس "کمزور" ان کی زبان "احد" "احد" سے انحراف نہ کر سکی۔ عمارؓ دیاثر پر ہر روز ایک نیا تم ایجاد ہوا، مگر خون کا جو قطرہ گرتا تھا، اسی نعرہ حق کو دہراتا ہوا گرتا تھا۔ تم عمار کو اسی کلمہ حق پر جال بنی ہونا پڑا، مگر ساری صنفی نزاکتوں کے باوجود اس حق سے وفاداری میں کوئی فرق دم آخر تک نہ آسکا جسے دل و زبان نے قبول کر لیا تھا۔ استقامت کے یہ مظاہرے اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ مظلومیت کی انتہا کے باوجود یہ "کمزور" نفوس مرحومیت کا ننگ کسی دم بھی گوارا نہ کر پائے۔ اور یہ پوزیشن انھوں نے کسی وقت بھی قبول نہ کی کہ لوگ ان کے قلوب میں ضعف دہراں اور ان کی گردن کو اظہارِ تدلل پر آمادہ پائیں۔

مرعوبیت اور احساسِ ضعف و ذلت سے اس بندی کا راز وہی یقین و استقامت تھا جو اسلام کے اولین سبق "قل اللہ صالحات الملائک" نے ان کمزوروں کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ اور یہی اگر بار ابھی اعتقاد ہے تو کوئی معنی نہیں کہ حالات کی کسی ناسازگاری میں ہم اس سبق کو بھول جائیں۔ اور ہر اس مرحومیت کی وہ روش اختیار کریں جو قوموں کی زندگی پر ہم لگا رہی ہے۔ حالات کا کشادہ رہنا ہی رہتا ہے۔ "قل لا اِلهَ اِلاَّ اَنتَ کَدُّ اِدْعَا جِبَّتِ النَّاسِ" کا قانون اس فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ اور حالات کی سازگاری و ناسازگاری اسی

قانون کا طور ہے۔ جو قومیں حالات کی ناسازگاری میں جی چھوڑ جائیں وہ حالات کی سازگاری کا راستہ اپنے ہاتھوں بند کر دیتی ہیں۔ اس لیے کہ حالات کی سازگاری کہیں اور سے نہیں ملتی۔ عزم و ارادہ کی طاقت، جہد و استقامت اور خود داری و عزت نفس کے تحفظ سے پیدا ہوتی ہے۔ ناسازگاری کے بعد حالات کی سازگاری، اور عسر کے بعد قسیر انھیں قوموں کا حصہ ہو جو مشکلات اور تلخی کے ایام کو عسرت و تنگی نفس کی پاسبانی اور استقامت و خود داری کے ساتھ بتادیں۔ اور مصائب کے سخت سے سخت طوفان بھی ان کے اس جوہر کو ضائع نہ کر سکیں۔

(۲)

یہ بات ہمارے احساسات اور اندرونی رویہ سے متعلق تھی۔ اس کی بے شک اولین اہمیت ہو۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہیں کچھ اپنے خارجی اور عملی رویہ کے متعلق بھی سوچنے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہندو مسلمانوں کے دلوں میں جو غبار ایک دوسرے کے خلاف انگریزوں کی منافرت انگیز پالیسی کی بدولت بکھر گیا تھا وہ تقسیم وطن کے موقع پر ابھی طرح مغل گیا ہے، اور اس حد تک نکل گیا ہے کہ اس کشمکش کی یاد سے دونوں قوموں کی شریف اور امن پسند اکثریت کو آج تک شرم آتی ہے۔ چنانچہ اب جو فسادات ہوتے ہیں انکا عام طور پر اور حالیہ فسادات کا خاص طور پر اس وسیع پیمانہ کی اور مخوفانہ انداز کی باہمی منافرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو فسادات ہوتے ہیں وہ یا عارضی یا سیاسی مقاصد کے لیے بعض پارٹیوں کی طرف سے بیانے پیدا کر کے کرائے جاتے ہیں۔ یا بعض لوگوں کی مردم آزار اور خواہ مخواہ فتنہ جو طبیعت بے بات کے متبکلا بنا کر امن سوز حالات پیدا کر دیتی ہے اور یا تیسری نوعیت یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ایک خاص تہذیب کو پورے ملک پر مسلط کرنے کے عشق میں از خود رفتہ ہو چکے ہیں۔ وہ مسلم تمدن کے بعض اجزاء اور مسلمانوں کے بعض جمہوری مطالبات کو اس مقصد کے حصول میں حارج پاتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کسی مناسب موقع پر وہ بھی لوگوں کو شہ دے جاتے ہیں تاکہ یہ قوم ہر اسان ہو کہ جان کی خیر منانے میں لگ جائے اور ان کے راستہ میں حائل ہونے کی کوشش نہ کرے۔

ان تینوں قسموں میں سے تیسری قسم کے فسادات کا مقصد چونکہ محض یہی ہوتا ہو کہ مسلمان

اس ملک میں احساسِ بچا رگی و بے بسی کے ساتھ اور دوسروں کی چشمِ دہرہ کے اشاروں پر زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے۔ اس لئے ہم اس کے ذکر کے ساتھ اس بات کو پھر دہرا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں دیوانوں کے اس خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دینا ہے۔

اس کے بعد اصل بات جو ہم اس سلسلہ میں کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہو کہ ان میں سے کسی بھی نوعیت کا فساد ہو اس کی ابتدا عموماً کسی قسم کی پھیر چھاڑ، شرارت، یا دھاندلی سے ہوتی ہے۔ بے شک ایسے مواقع پر اشتعالِ انسان کی فطرت ہے۔ مگر عقل کے تقاضہ سے انسان اس اشتعال کو بہت سے مواقع پر روک بھی لیتا ہو اور مصلحت کی خاطر غصہ پی جاتا ہے۔ بس اسی طور پر ہمیں ملے کر لینا چاہیے کہ ہم ان مواقع پر خاموشی سے گزر جانے کا رویہ اختیار کریں گے۔ خاموشی، مرحوبیت اور مجبورانہ ذہنیت کی نہیں بلکہ ضبط و تحمل کی۔ اور اس دورِ اندیشانہ فیصلہ کی کہ ہمیں ہم میں سے جس فرد کو اس ابتدائی صورتِ حال سے سابقہ پڑے (اُسے) تنہا اس وقتی اذیت، اکا بوجھ اپنے دل پر ملے لینا ہے تاکہ بات بڑھ کر پوری قوم کے لیے نقصان دہ نہ ہو سکے۔

ہم اگر سختی کے ساتھ اس پالیسی پر کار بند ہو جائیں تو قریب قریب ناگن ہے کہ کوئی فساد ہی اکیم کامیاب ہو سکے۔ افسوس یہ ہو کہ ہم اس طرزِ عمل میں اپنی تو بہن محسوس کرتے ہیں۔ اور غیرت و حمیت کے وقتی تقاضہ اور عزتِ نفس کے جذبہ سے مغلوب ہو کر ایسے حالات پیدا ہو جانے کا موقع دیتے ہیں جن سے ایک بڑی تعداد کے ظاہری نقصانات کے علاوہ پوری قوم کے جذباتی نقصانات کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم دس بارہ برس سے تجربہ کر رہے ہیں کہ فساد یوں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ الٹا یہاں تک ہوتا ہو جو حالیہ واقعات میں ہوا کہ خبروں کو ڈھیل دی جاتی ہے اور قیامِ امن کے نام پر پولیس جو اپنی کارروائی کرنے والوں کو اپنی ساری توجہات اور چابکدستیوں کا نشانہ بنالیتی ہے، ایسی صورت میں بات کو بڑھنے کا موقع دینا اور غیرت و حمیت کے جذبہ میں بہہ جانا پوری قوم کی عزتِ نفس کو خطرہ میں ڈالنا اور ایسی صورتِ حال کو دعوت دینا ہے جو قومی پیادہ پر گئے کسی اور بے چارگی کا جھک احساس پیدا کر جائے۔

ہمیں دونوں باتوں کا موازنہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ بہتر ہے کہ ہم میں سے دو چار پر

ہو لی کارنگ پڑ جائے، مسجد کو رنگ دیا جائے، اور ایک آدھ دن کسی مسجد کے سامنے کسی جگہ
 دیو بس کا ہنگامہ نا وقت پار ہے۔ یا یہ بہتر ہے کہ پولیس کے فرقہ پرست عناصر کو ہمارے گھر دن
 میں گھسنے، مجرمانہ زد و کوب کرنے اور دہشت انگیزی کے تمام فن آزمائے کا موقع ملتا آئے،
 اس موازنہ میں ہیں اپنے مطالعہ و مقدر علی حضرت محمد رسول اللہ (اردو احافذہ) کا اسوہ
 حسنہ پوری پوری روشنی ہم پہنچاتا ہے، ہم میں کون ہے جس کی عزت آپ کے زیادہ ہو؟
 اور کون ہے جو آپ کے زیادہ عیش و عشرت کا حقدار ہو۔ ہماری سب کی غیرتیں اور عزتیں
 آپ پر قربان۔ آپ پر تیرہ برس اس طرح کے بیٹے کہ کبھی راہ چلتے دجو دگر امی پر کوڑا
 پھینک دیا گیا، یہی اونٹ کی ادھڑی میں حالتِ سجود میں پشت اٹھ پر ڈال دی گئی۔
 کبھی گردن میں چار ڈال کر مہانک بل دیے گئے کہ آنکھیں اُبل آئیں۔ مگر اُس غیرت
 مجسم اور عزت سرِ سپا نے کبھی کوئی جوانی کا ردائی نہ کی۔ اس ضبط نفس نے ظالموں کے سامنے
 ہتھیار کندہ کر دیئے اور بالآخر اشیاءِ اذنی کے سوا کوئی نہ رہا جو اس روش پر دل سے
 راضی رہ سکتا۔

اشتعال انگیزی، بدتمیزی اور دھاندلی پر مشتمل ہو جانا بہت آسان ہے۔ مگر
 یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان غصہ کو پی جائے اور یہی مفیدانہ کوششوں کا
 صحیح جواب ہے۔ یہی وہ تلوار ہے جو فتنہ و فساد کے منصوبوں کی کاٹ کر سکتی ہے، اور
 اس وقت ہیں ایسی ہی تلوار کی حاجت ہے۔ یہ تلوار ہیں کہیں سے مستعار لینے کی حاجت
 نہیں۔ اسلام کے اسلمہ خانہ سے جو پہلی تلوار مسلمانوں کو ملی تھی۔ وہ تھی

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

ہاتھ روکے رہو اور مسجد کا حق بزرگی

ادا کرتے رہو۔

آج ہمیں خدا کی دی ہوئی یہی تلوار بھراٹھا لینی ہے، ایک طرف اپنا ہاتھ جو آپ کے
 اٹھا لینا ہے، دوسری طرف مالک الملک سے اپنے فتن کی دستری کا اہتمام کرنا جو جس کی
 اولین شرط طہارت کے خراجِ عبادت کی کا حقدار ادا کی گئی ہے، نماز۔ جس کی خدا کو مطلوب
 ہے۔ وہ نسخہ کیا ہے جو شدید سے شدید حالات میں بھی انسان کو ہر اس اور احساس

بیچارگی کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ اور وہ قوتِ قلب بخشی ہے کہ انسان چاروں طرف حالات کی تہ بہ تہ تاریکیاں دیکھ کر بھی اپنی جگہ قائم رہ سکے۔۔۔ جب حالات اس قدر کی شدت اور نزاکت اختیار کرتے ہیں تو انسان کے دل سے قدرتی طور پر سوال اٹھتا ہے کہ ”چارہ کار کیا ہے؟“۔۔۔ یہی فطری سوال تھا جس کا جواب مکہ کے مظلوموں کو دیا گیا (اَسْتَعِينُوا بِالْغَوَاةِ وَالضُّلَّةِ) ہمارا خدا اور زمین پر نفس ہی تھا۔۔۔ یہی واحد چارہ کار ہے، ضبطِ نفس ظالموں کے (تھوڑا ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اور انہی اس سب کو برکتِ دل کے سامنے رکھے گی جس کا دھیان دلوں کی طاقت، خوف و ہراس کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی ضمانت اور ہر لحظہ پر ایمان ہے، کیونکہ اگر اس میں کمی یہ قدرت تھی کہ۔۔۔

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ	ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر کرم
اِسْتَضَعُوا نِ الْاَرْضَ وَ	فرمایں ہمیں دنیا میں حقیر اور ذلیل سمجھا
نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ	لایا گیا ہو، اور انہیں امام بنائیں،
الْوَارِثِينَ وَتَمَكَّنْ لَهُمُ	خلافت اپنی کی وراثت ان کے پروردگار
فِي الْاَرْضِ وَنُرِيَ الْفِرْعَوْنَ	اور ملک میں انہیں اقتدار بخشیں۔ اور
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ	فرعون و ہامان اور ان کی افواج کو
مَّا كَانُوا يَجْحَدُوا بِآيَاتِ	دکھا دیں ان کے ہاتھوں وہ کچھ کہ

(قصص ۱۷) جس کا وہ خون کھاتے تھے۔

کی شان دکھائے تو آج بھی وہ اس قدرت کا مالک ہے۔

خیر یہ نماز اور نطقِ بالشر کی بات تو یہاں غما آگئی، در نہ یہ ایک متعلقِ مروض ہے، اور یہاں اس پر گفتگو مقصود نہیں۔ یہاں تو ہمیں صرت ضبط و تحمل کی بات کہنی ہے، ہماری تعلق رلئے ہے کہ موجودہ حالات میں ہمارے لئے چارہ کار یہی ہے۔ بے شک انسان حق بجانب ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بالا ارادہ بدتمیزی، چھپر خانی اور انداز سانی کی حرکت کی جائے کہ وہ احتجاج کرے اور اس چیز کو برداشت کرنے سے انکار کر دے،

موجب معلوم ہو کہ دیکھیں دراصل اس پھیر چھاؤ سے نہیں ہے، بلکہ مقصود بڑے پیمانہ پر فتنہ و فساد کا دروازہ کھولنا ہے۔ ان اس دروازہ کے کھلنے کی صورت میں امن و امان کی جو محافظات لاپرواہی طور پر داخل انداز ہوگی وہ وہ کچھ کسے گی جو بھوپاں وغیرہ میں ہوا تو۔ ایسی صورت میں۔ عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے۔ اور اس طرح فرقہ پرستی کی کمان سے نکلے ہوئے تیر کو اصل نشانہ تک پہنچنے سے روک دے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب ملک میں فرقہ دارانہ جنون کی کیفیت باقی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ سرے سے ان جذبات کی جڑ ہی کٹ گئی ہو جو اس جنون تک لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن سنگہ اور ہابھا جیسی فرقہ پرست پارٹیوں کے سیاسی کاروبار کا فروغ انھیں جذبات سے وابستہ ہے، یہ مجبور ہیں کہ ان جذبات کو ہوا دینے کا جب کوئی مناسب وقت نظر آئے، اسے فائدہ اٹھانے کی پوری پوری کوشش کریں، ان پارٹیوں کی مفادہ سرگرمیوں پر ہر ایک گھانے کا کام تو حکومت کا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کی ”جمہوریت“ نے حکومتوں کو اس کام سے بالکل ہٹھی دے رکھی ہے۔ اور ہمیں کوئی خاص موقع نہیں رکھنی چاہیے کہ حکومتوں کے اس ”جمہوری“ مزاج میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی۔ ایسی صورت میں اپنے ساتھ بڑی دشمنی ہوگی اگر ہم جمیدگی کے ساتھ اس بات پر غور نہ کریں اور کوئی نہایت فیصلہ نہ کریں کہ ہم ان مساعی کی کامیابی کو کس طرح روک سکتے ہیں، اور کس حد تک ان مفادہ سرگرمیوں کے مقابلہ میں بطور خود اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اور ہم اور تو جو کچھ کرتے ہوں مگر اس غور و فکر اور فیصلہ کے معاملہ میں صفر کے صفر رہ جاتے ہیں۔ یہ جیسے کے انداز نہیں ہیں بلکہ مستقل ہے اور اس کے لئے ایک مستقل لائحہ عمل کے بغیر چارہ نہیں۔

فرقہ پرستوں کی مفادہ سرگرمیوں کی کامیابی، ہم بتا چکے ہیں کہ ہمارے عدم تحمل پر موقوف ہے۔ ہمیں صرف ایک تحمل اور بھاری پن کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اور بے بے تجربا بات سے فرقہ پرستوں کو اس بارے میں ایسا کر دینا چاہیے کہ ہم ان کی رکیک حرکتوں سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ ہم یقین ہے کہ اس تجربہ کے بعد فرقہ پرستوں کو اشتعال انگیزی کے سستے محاذ سے ہٹا پڑے گا۔

ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھروسہ فساد انگیزی ہی سے باز آجائیں گے۔ بلکہ ہمارا مطلب صرف

یہ ہے کہ پھر انھیں فساد انگیزی کے ایسے آسان اور سستے ذرائع ملے کہ نہ آئیں گے جن سے مقصد تو پوری طرح حاصل ہو جائے، لیکن کوئی آئینہ اور وجہ ان پر نہ آ سکے۔ پھر اگر انھیں فساد انگیزی کرنا ہی ہوگی، تو کھٹے مفسدوں اور بھڑوں کی پوزیشن میں سامنے آنا ہوگا۔ اور پھر نہ حکومت ہی کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ کھلی بھڑا نہ اور جبارانہ پوزیشن کو نظر انداز کر سکے۔ اور بالفرض کوئی حکومت یہاں تک جانا بھی چاہے تو غیر فرق پرست حزب مخالف کی موجودگی اُسے یہاں تک جانے نہیں دے سکتی۔ یہ بات سو فی صدی یقینی ہے اور ہیں اس معاملہ میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہولی کارنگر مسجدوں کے سامنے شور و شغب وغیرہ ایسے سستے ذرائع ہیں کہ ان سے مسلمانوں کی ذرا سی بوجی کی آڑ میں سارے منصوبے نہایت آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں اور معاملہ کی پوزیشن کچھ اس طرح کی رہتی ہے کہ پولیس بھی اگر فرقہ پرستی کے اس کھیل میں شریک ہونا چاہے تو کچھ بہانے تراش لے، اور حکومت بھی اگر ارضافان سے کڑھاتا چاہے تو کسی دیکھی چیز کا سہارا سے بھی مل سکے۔ لیکن اس قسم کے چھوڑنے کے مقابلہ میں کامل تحمل اور بجاری پن کی قسم کھانی جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی زور بٹھائے اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا ہی کیوں نہ لگ جائے ایک دم تھ سے نہالی نہیں بچا سکتا۔ جس مختصر ہے کہ بین فسادات اور ہندو مسلم آویزش کے اس سسے تسے کو بے اثر کر دینا چاہیے جو جن نگہ اور مباحث کے سوراؤں کے مل تھ لگ گیا ہے۔ اور انھیں مجبور کر دینا چاہیے کہ اگر اپنی جوکان چکانے کے لئے انھیں یہ کھیل کھیلنا ہی ہے تو سامنے آکر کھیلیں۔ مسلمانوں کے اشتعال کی آڑ ڈھونڈنے میں اب اپنا وقت ضائع نہ کریں۔

ہم یہ جو کچھ لکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ براہ راست ہمارے عوام تک نہیں پہنچے گا۔ حالانکہ یہ باتیں دراصل انھیں سے کہنے کی ہیں۔ جو لوگ ان سطروں کو براہ راست پڑھیں گے ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس افہام و تفہیم کا محتاج ہو، پس دراصل یہ ایک امانت ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو اس سے متفق ہوں کہ وہ اس کو اپنے اپنے دائرہ امکان میں عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیوں کہ اس معاملہ میں ہماری کامیابی کا تاثر انحصار ہمارے عوام ہی کی تربیت پر ہے، یہ مسئلہ عوامی سطح پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور اسی سطح پر ہی اس سے نبٹا جاسکتا ہے۔

(۳)

جگہ ملانوں کے ان تازہ عظیم نقصانات اور ان کے ساتھ گئے سیما فہم و تشدد پر سرکاری حلقوں اور حکمران پارٹی کی سرد نہری دیکھ کر ان سے کچھ کہنے کو جی تو نہیں چاہتا، مگر بات چھڑی ہے تو اتنی بات ان سے بھی کہہ دینی چاہیے کہ وہ اگر فرض والہانہ کی قدروں کو اکثریت کی خوشنودی کی خاطر قربان کر رہے ہیں، تو وہ ایک غلط امیہ پر بڑی قیمتی چیز قربان کر رہے ہیں۔ فصل جن سنگھ اور مہا بھارتیا درکریں اور غلط کامیوں کے گوداموں میں پہنچ جائے۔ یہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ معاملہ کی نوعیت اگر صرف یہ ہوتی کہ اکثریت کی تقدیر کا کوئی اتفاقی واقعہ ہوا اور آپ نے اقلیت کی داد دے دی، تو بے شک یہ توقع بجا تھی کہ اکثریت آپ کے ساتھ رہے گی۔ مگر معاملہ کی نوعیت تو یہ ہے کہ جن سنگھ اور مہا بھارتیا اپنے سیاسی غرضوں کو دل آویز بنانے کے لئے ہندو پبلک میں فرقہ دارانہ احساسات ابھارنا چاہتی ہیں اور یہ فسادات محض اسی پلان کے تحت ردنا ہو رہے ہیں۔ تو آپ محض اقلیت کی داد دے نہ کر کے کیونکو اکثریت کے دوٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جبکہ آپ انکس میں وہ نعرے نہیں لگا سکتے جو فرقہ پرست پارٹیوں کے پیدا کردہ احساسات کو اپیل کر سکیں۔ درحقیقت اقلیت کی داد دے نہ کرنے کی جو رشوت آپ اکثریت کو دے سکتے ہیں اس کی ہندو پبلک کو جن سنگھ وغیرہ سے کچھ اور زیادہ ہی توقع ہو سکتی ہے۔

نہیں! اس سے بھی آگے بڑھ کر کہیں دیکھئے کہ آپ اپنی پالیسی کے نتیجہ میں اکثریت کو فسادات کے لئے ڈھیل دیکر جن سنگھ اور مہا بھارتیا کو موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ خوب اچھی طرح فرقہ دارانہ احساسات کی فصل تیار کریں۔ اور جیسا کہ ہم بتا چکے۔ اس فصل کا نفع اٹھانے کے لئے اگر جن سنگھ اور مہا بھارتیا میں موجود دہوں کی توسار نفع بلاشبہ انھیں کے حصہ میں آئے گا۔ اور آنا چاہیے۔ تو کہنا یہ ہے۔ اگر آپ نے کان نہیں بند کر لئے ہیں۔ کہ آپ اپنے فائدہ کے دھوکے میں جن سنگھ اور مہا بھارتیا کے فائدے کا سامنا کر رہے ہیں۔

آپ اگر سن رہے ہیں تو سوچیں گے پھر ہم کیا کریں؟ فرقہ پرستانہ نعرے لگانے سے

تو ہے، اب اگر انصاف کی سختی بھی کہی تو جن نگیدہ اور جہاں بھاکی جیت اگر دس برس میں ہونے والی ہوگی تو دہی برس میں ہوئے گی؟ — اس سوال پر عرض ہے کہ انصاف کی سختی بطور ایک فرض کے، آپ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے سوچنے کی چیز ہے۔ ہم اس کے لئے درخواست نہیں کرتے۔ البتہ فسادات اور اکثریت کے جبر و قعدی کی روک تھام کے لئے سختی آپ کے لئے مضر کم ہوگی اور مفید زیادہ، ایک طرف مسلم اقلیت میں آپ پر اعتماد پیدا ہوگا۔ دوسری طرف فسادات کے ذریعہ جو فرقہ دارانہ اسامات ابھرتے ہیں۔ جن کا سارا فائدہ آپ کی بعض مقابل پارٹیوں کے حق میں جاتا ہے۔ وہ وسیع ہونے سے روک جائیں گے۔

لیکن ہم واقعات ہو جانے یا فساد کی صورت رونما ہونے کے بعد صرف سختی کو اس بیماری کا اصل علاج نہیں سمجھتے۔ اس کا اصل علاج عوام میں ایسا ذہن پیدا کرنا ہو کہ وہ فرقہ پرست عناصر کا آلہ کار بننے کو تیار نہ ہوں اور اپنے مہابوں کے ساتھ شریف انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ یہ کام باقاعدہ ایک مہم کے طور پر کرنے کا ہے اور کانگریس کو اپنے اصول کے لحاظ سے اسکی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ کانگریس میں کمی کی کو اس کام کے لئے وقف ہو جانے کی فرصت نہیں ہے۔ کانگریس کی پیدل یا ترائیں صحن اور کاموں کے لئے رہ گئی ہیں، اور اس اہم ترین کام کا حصہ تقریروں کے بس دوچار رہی فقرے ہیں۔ جن کی بے اثری بارے ملک پر ظاہر ہے۔

ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہندو عوام میں اس کام کی ضرورت ہے مسلمانوں کا ذہن و مزاج بالکل ٹھیک ہے، کانگریس کو بلا تفریق یہ کام کرنا چاہیئے، اور ہم مسلمانوں کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کام میں اسے بہت سے مسلمان عناصر کی مدد ملے گی۔

یہ مقالہ دو دفترانہ کی طرف سے پمفلٹ کی صورت میں تیار کیا گیا ہے۔ ہندو اور خواہشمند حضرات کو اس لکچر یعنی نو روپے فی سیکڑ کے حساب سے فراہم کیا جائے گا۔ فائدہ علاقہ دار، کے ارباب خیر اور اصحاب فکر سے خاص طور پر ہماری اپیلی ہے کہ اپنے علاقہ کے مسلمانوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی کوشش فرمائیں۔

(منیو)

قرآنی دعوت

(مسلسل)

معاملات میں پاکبازی اور اکل حلال :-

قرآن مجید نے انسانی زندگی کے تزکیہ اور اس کی سیرت کی تعمیر کے سلسلہ میں جو ہدایات اپنے سامنے والوں کو دی ہیں ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملہ میں بے رے پاکباز ہوں اور اپنی روزی صرف جائز اور پاک ذریعوں سے حاصل کریں، کسی ناجائز طریقہ سے ایک پیسہ بھی نہ کمائیں۔

سورہ بقرہ میں ماہ رمضان کے روزوں کی فریضیت اور ان کے متعلق چند خاص احکام بیان فرمانے کے بعد متلاً ارشاد فرمایا گیا ہے

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق
اور ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ یعنی حرام
ناجائز روزی سے تم ہمیشہ ہی روزہ رکھو
(تفسیر ع ۲۳)

اور قریب قریب انہی الفاظ میں سورہ نسا میں ارشاد فرمایا گیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
بِجَارَةٍ عَنْ شَاحِصٍ مِنْكُمْ
اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال
آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ
وہ اس میں سبب نہیں کہ باہمی رضامندی
سے تمہارے درمیان جائز تجارتی

(المنار: ۵) لین دین ہو۔

ان دونوں آیتوں میں ناجائز کمائی کی ممانعت کے لیے ایسا وسیع اور عام عنوان اختیار کیا گیا ہے جس میں کمائی کے سارے ہی ناجائز طریقے آجاتے ہیں۔ اس طرح ان آیتوں سے سود، رشوت، جوا، ہنسہ، لالچی، دھوکہ فریب کی تجارت اور ان کے علاوہ بھی ناجائز کمائی کے سارے طریقے خواہ وہ پرانے ہوں یا نو ایجاد، ان آیتوں کی رو سے ممنوع اور حرام ہو گئے۔

پھر سود اور جوئے وغیرہ کی حرمت قرآن مجید میں جا ہی مستقل بھی بیان فرمائی گئی ہے، مثلاً سورہ بقرہ کے آیتوں میں سود خوروں کی مذمت اور ان کے بُرے انجام کے ذکر کے ساتھ ”حَرَّمَ الْبِرْبَا“ کے صاف صریح الفاظ میں سود کی حرمت کا اعلان فرمایا گیا، پھر ”يَحْقُ اللَّهُ الْبِرْبَا“ کے الفاظ سے سود کی سخت اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی مبغوضیت و ملعونیت کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے۔ پھر جو لوگ سب کچھ سننے کے بعد بھی سودی کاروبار نہ چھوڑیں ان کو مخاطب کر کے سنایا گیا ”خَاذُوا الْحَرْبَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ یعنی تمہیں اب خبردار رہنا چاہیے کہ تم سے اللہ و رسول کی جنگ ہے۔ تم اب اللہ و رسول کے دشمن ہو اور اللہ و رسول تمہارے دشمن ہیں۔ (تَعَاذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ)

کمائی اور کھانے پینے ہی کے سلسلے میں شراب اور جوا وغیرہ جو چند ناپاکیاں عربوں کی زندگی کا گیا جنہی ہوئی تھیں ان کے بارہ میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا
الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عِنْدِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

(مائدہ ۶۴)

سب گندے ناپاک شیطانی کام ہیں ان سے بچو تو تمہاری فلاح کی امید ہو سکتی ہو۔

ناپ گول میں کمی بیشی جو بہت پرانی اور بہت عام بددیانتی ہے، اس کے بارہ میں قرآن مجید میں

فرمایا گیا:-

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ
(نہی اسرائیل ۵۵)

اور جب تمہیں کوئی چیز کسی کو تاپ کر دینی
ہو تو پیمانہ پورا بھر کر دو، اور جب کسی
کو تول کر کچھ دینا ہو تو ٹھیک ترازو
سے تولو (تاپ ترازو میں کوئی پھیلاؤ نہ ہو،

اور سورہ احسن میں ارشاد فرمایا:-

وَأَقِيمُوا زُكُوفَ الْوُزْنِ بِالْقِسْطِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْاِمْتِثَالَ (الاحسن ۱۶)

اور حق و انصاف کے مطابق ٹھیک تولو
اور وزن میں کمی نہ کرو (ڈنڈی نامہ)

قرآن مجید نے ان واضح اور صریح احکام کے علاوہ تاپ تول میں بددیانتی کرنے والوں کو قیامت
کے عذاب سے ایسے انداز میں ڈرایا ہے کہ جس دل میں خدا کے خوف اور ڈر کی کچھ بھی گنجائش
ہو وہ لرز کے رہ جائے اور پھر بھی بھوک کے بھی اُس سے یہ بددیانتی سرزد نہ ہو۔
ارشاد فرمایا گیا ہے:-

وَيَكُنْ لِلْمُطْغَفِينَ الَّذِينَ
إِذَا أُلْقُوا عَلَى النَّاسِ
يَبْئُتُونَ • وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ
أَوْ ذُرُّهُمْ يُحْسِرُونَ •
أَلَا يَبْظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْسُوُونَ بِبُكْرٍ عَظِيمٍ •
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ •

بڑی خرابی اور بہت برا انجام ہے تاپ
تول میں بددیانتی کرنے والوں کے لئے
(جس کا طرز عمل یہ ہو کہ جب لوگوں سے
دہ اپنے لیے تاپ کر لیتے ہیں تو بھر پور
لیتے ہیں اور جب دوسروں کے لیے دہ
کوئی چیز دیتے یا تولتے ہیں تو کم دیتے ہیں
کیا انہیں اس کا خیال نہیں ہو کہ وہ (مرنے
کے بعد حساب اور جزا کے) یوم عظیم کے لئے

پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس
دن کہ ہر انسان جلال و جبروت والے
رب العظیم کے حضور میں کھڑے ہوں گے۔

(تطبیق)

یہ پیارے عوام اسی طرح اس کے جاں میں بھنے رہیں اور نذرانوں، چڑھاؤں کے سلسلے میں کوئی فرق نہ پڑے، قرآن مجید سورہ بقرہ میں ان لوگوں کو سخت وعید سنائی گئی۔ فرمایا گیا:-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا
اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ
بِهِ مِمَّا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يَكْتُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْتُمُهُمْ
عَذَابُ أَلِيمٍ

اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کیں جو لوگ ان کے مضامین کو لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اس حق پوشی کے ذریعہ تھوڑے سے پیسے (نذرانے چڑھاوے) حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ صرف آگ سے بھر رہے ہیں روہ لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے بیان خدا رسیدہ اور افتروالے بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بہرہ پرور

(البقرہ ۲۱۶)

سے سخت ناراض اور بیزار ہے) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو دہنگ، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور ان کے لیے دہل من در دناک عذاب ہے۔

قرآن مجید نے ایک طرف تو لکائی کے ناجائز طریقوں اور حرام خدائوں کو منع قرار دیا اور ان پر سخت وعیدیں سنائیں اور دوسری طرف اسکی بھی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں اور جن کمائیوں کو حلال و طیب قرار دیا ہے (جن کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہے) ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کے حکم کے مطابق آزادی سے استعمال کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے اپنے کو خواہ خواہ تنگی میں اور مشکل میں نہ ڈالا جائے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا ذَرَأْنَا لَكُمْ وَأَشْكُرُوا
لِلَّهِ إِنَّ كُتُمَ آيَاتِهِ تَعْبُدُونَهُ

اے ایمان والو! ہم نے جو پاک طیب چیزیں تمہیں بخشی ہیں ان کو بے محنت کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم صرف اسی کا بندگی کرتے والے ہو تو محتاطا طرز عمل

(بقرہ ۲۱۶)

میں برتنا چاہئے)

اور سورہ نحل میں فرمایا گیا :-

كَلُوا رِزْقًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ
إِنَّكُمْ لَشَاكِرُونَ

(نحل ۱۵۶)

اللہ تعالیٰ نے جو حلال و طیب چیزیں تم کو
عطا فرمائی ہیں ان کو بے شکلف کھاؤ اور
اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی
کی عبادت کرتے ہو تو تم میں ایسا ہی کرتا
چاہیے۔

اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا گیا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَحْزَبُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ
لَا يُحِبُّونَ الْمُعْتَدِينَ وَكَلُوا
مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

(مائدہ ۱۲۶)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ
چیزیں تمہارے لئے حلال کی ہیں ان کو
اپنے لئے حرام نہ کرو اور اللہ کی مقرر کی ہوئی
حدود سے تجاوز نہ کرو اور ایسا کرنے والے اللہ
کو سخت پسند نہیں اور اللہ نے جو حلال و طیب
چیزیں تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو بے شکلف
کھاؤ پو اور جس اللہ پر تمہارا ایمان ہے
اس سے ڈرو (اور اُس کے حدود و احکام
کے پابند رہو)۔

مسلمان بچوں اور بچیوں کا مینا نسا
آسان اور خوش زبان میں بچوں کے ذہن و فہم
افلاک و کور کو سمجھانے کے لیے انسانی شعور کی جامع تصانیف۔ اللہ کے رسولؐ حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ
حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ ابھی اپنی حقہ اول حقہ دوم حقہ سوم حقہ چہارم حقہ پنجم حقہ ششم
اچھے فتنے بچوں کی کہانیاں تھیں اجماعاً اللہ حضرت خدیجہؓ حضرت سیدہؓ
کتب خانہ گفتار کلمہ

انفاق فی سبیل اللہ

(مولانا امین احسن اصلاحی)

دُنیا اور احباب دُنیا سے محبت کے سبب سے اللہ تعالیٰ سے جو غفلت ہوتی ہے، اس کا سب سے زیادہ موثر اور کارگر علاج انفاق فی سبیل اللہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ زکوٰۃ کی اصطلاح نہیں استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس اور احسان کے نقطہ نظر سے دین میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ انفاق کی ہے صرف زکوٰۃ کی نہیں ہے۔ زکوٰۃ تو وہ کم سے کم مطالبہ ہے جو ایک صاحب مال سے کیا گیا ہے۔ اسلام کا اصلی مطالبہ تو انفاق کے لئے ہے جو برابر بھی ہو۔ علاوہ یہ بھی تنگی میں بھی ہو، فراخی میں بھی۔ دوست اور عزیز کے لئے بھی ہو، مخالفت اور دشمن کے لئے بھی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کے نفس کو جو تربیت حاصل ہوتی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں انفاق کے لئے دلیر ہو جاتا ہے۔ ورنہ حالیکہ یہ راہ بہت کٹھن ہے۔ یہاں تک کہ قرآن نے اس کو اتمامِ مقصد یعنی گھائی پار کرنے سے تعبیر فرمایا ہے وہ روشنی جو انسان کو محبتِ دنیا کی ٹنگنائے سے محالِ کربتِ الہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے وہ انفاق سے پیدا ہوتی ہے۔ بشرطیکہ آدمی ان شرائط و آداب کو اچھی طرح ملحوظ رکھے جو اسکے لئے ضروری ہیں۔ ہم پہلے مختصر انفاق کی برکات پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد ان آفات کا ذکر کریں گے جو اس کو باطل کر دیتی ہیں اور ساتھ ہی اپنے علم کی حد تک ان آفات کے تدارک کی تدبیریں بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔

انفاق کی برکات

اللہ تعالیٰ کے ساتھ حقیقی لگاؤ | انفاق کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ آدمی کے دل کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتا ہے کہ خدا سے داخل رہنا

اس کے لئے نامکن ہو جاتا ہے۔ آدمی کو مال سے جوہت ہے اس کا فطری تقاضہ یہ ہے کہ وہ جس جگہ اپنا مال رکھتا ہے یا جس کام میں اپنا سرمایہ لگا تا ہے اسی جگہ اسی کام کے ساتھ اس کا دل بھی اٹکا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنا مال کسی نفعی جگہ میں دفن کرتا ہے تو اس کا دل ہر وقت اسی گوشہ اور اسی خواہ میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی بنک میں رکھتا ہے تو اس بنک کے ساتھ اس کا دل بندھ جاتا ہے، وہ اس بنک کی کامیابی کو اپنی کامیابی اور اسکے دیوالیہ ہونے کو اپنا دیوالیہ ہونا خیال کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی کاروبار یا کسی کمپنی میں اپنا سرمایہ لگا تا ہے تو رات دن اس سرکار و بار یا اس کمپنی کی فکریں اسکے سر پر سوار رہتی ہیں۔ الغرض جہاں آدمی اپنا سرمایہ لگا تا ہو تجربہ شہادت دیتا ہے کہ وہیں اس کا دل بھی رہتا ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں دیکھئے تو یہ بات بالکل واضح معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنا مال خدا کے راستے میں خرچ کرے گا اس کا دل بھی خدا کے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ اس کا مال خدا ہی کے پاس ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ۔ کیونکہ جہاں تیرا مال رہے گا وہیں تیرا دل بھی رہے گا۔

معاشرے کے ساتھ حقیقی ربط | اس کی دوسری برکت یہ ہے کہ صاحب انفاق کا اپنے معاشرے کے ساتھ حقیقی ربط معاشرے کے ساتھ بھی صحیح ربط قائم ہو جاتا ہے اور یہ چیز بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ فلسفہ شریعت کے اعتبار سے یہ دین کی دو بنیادوں میں سے دوسری ہے۔ ایک بندے کے صحیح بندہ بننے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک یہ کہ اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق بالکل ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، دوسری یہ کہ خلق کے ساتھ وہ صحیح طور پر مربوط ہو جائے۔ پہلی چیز آدمی کو ناز سے حاصل ہوتی ہے جس کا ذکر آگے کر رہ چکا ہے۔ دوسری چیز اس کو انفاق سے حاصل ہوتی ہے، چنانچہ یہی رمز ہے کہ ناز

اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن میں ساتھ ساتھ ہوا ہے، اور سورہ بقرہ کے شروع ہی میں دیتوں (الصلوات) کے ساتھ دوسری چیز جس کا ذکر ہوا، وہ اتفاق (و متار ذلھم و یفقون) ہے۔

یہ دونوں چیزیں درحقیقت وہ دو بنیادیں ہیں جن پر خلق اور خالق کے ساتھ آدمی کے سارے تعلقات کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یوں سمجھنا چاہئے کہ انہی دو چیزوں پر درحقیقت پورے دین و شریعت کی عمارت قائم ہے۔ کچھلے مذاہب میں بھی تمام نیکیوں کی جڑ انہی دو چیزوں کو قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد! تمام نیکیوں کی جڑ کیا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ تو تمام دل و جان سے اپنے خدا و نذر خدا سے محبت کر اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے محبت کر۔ پھر فرمایا کہ ”انہی دو چیزیں پر تمام دین و شریعت قائم ہیں۔“

ظاہر ہے کہ پڑوسی سے خشک خشک محبت محض ایک بے معنی چیز ہے۔ اس کی محبت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اس کے دکھ درد میں اس کا شریک بنے، اور اس کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹائے جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو صلہ کا اولین منظر نامہ ہے، اسی طرح اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کا اولین منظر اتفاق ہے اور کچھ ظاہر میں یہ دونوں الگ۔ الگ چیزیں ہیں لیکن غیر الگ، بیکار سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے ثانی الذکر درحقیقت مقدم الذکر کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو آدمی خالق سے محبت کرنے لگا، وہ اس کی مخلوق سے بھی ضرور محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی عیاشی سے تغیر فرمایا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کو کسی سے محبت ہو تو اس کے متعلقین سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اپنی اسی فطرت کے تقاضے سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرنے لگتا ہے اور اس محبت کا قدرتی ظہور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ان کے لیے اتفاق کی شکل میں ہوتا ہے علاوہ ازیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کے جذبہ فکر و گراہی کا نتیجہ ہوتی ہے، وہ محبت اپنی ذات اور اپنے گرد و پیش پر حقیقت پسندانہ نظر ڈالتا ہے تو ہر پہلو سے اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں سے گھرا ہوا پاتا ہے۔ ان نعمتوں کا احساس اس کو ایک طرف اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ

رب کی تائید اور بندگی کرے۔ چنانچہ اسی مقصد سے وہ نماز پڑھتا ہے اور پھر یہی جذبہ دوسری طرف اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ جس طرح اسکے رہنے اس کے اوپر احسان فرمایا ہے، اسی طرح وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے بندوں پر احسان کرے۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ ان میں سے ایک چیز دوسری سے پیدا بھی ہوئی ہے اور کچھ سر نہیں دونوں پر تمام دین و شریعت کی بنیاد بھی ہے۔ ایک تمام حقوق اللہ کا سرچشمہ ہے اور دوسری تمام حقوق العباد کی اصل ہے جو آدمی دوسروں کے لئے اپنا مال خرچ کر سکتا ہے وہ ان کے دوسرے حقوق ادا کرنے میں بھی تنگدل نہیں ہوگا۔ انسان کا دل اگر مال کی محبت اور بغالت کی بیماری سے پاک ہو جائے تو اسکے لئے وہ تمام نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں جن سے ایک آدمی اپنے معاشرہ کا بہترین فرد بن سکتا ہے اور اگر اس کا دل مال کی محبت میں گرفتار رہے تو اس کے لئے نیکی کا ہر کام دشوار بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ حقیقت اس طرح کھائی ہے:-

فاما من اعطى و اتقى صدق بالحسن فخير للبرى و اما من
بخل و استغنى و كذب بالحسن فخير للعسرى،

وہ جس نے دیا اور خدا سے ڈرا اور اچھے انجام کو پہنچا تو اس کے لئے ہم راہ کو ہیں
مجھے آسانی کی اور جو بخل کی اور خدا سے بے نیاز ہوا اور اچھے انجام کو جھوٹ جاتا تو
اس کو دایں مجھے ہم تنگی کی راہ پر)

انفاق سے حکمت حاصل ہوتی ہے | اتفاق کی تیسری برکت یہ ہے کہ یہ دین کے دوسرے
عقائد و اعمال کے لئے بمنزلہ غذا اور پانی کے ہے۔ اس سے آدمی کی وہ نیکیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں جو کمزور اور ناتواں ہوتی ہیں اور وہ عقائد
مستحکم اور پائیدار ہو جاتے ہیں جو ابھی اچھی طرح دل میں راسخ نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ دین کے
عقائد اور اعمال کا یہی راسخ و استحکام ہے جس کو قرآن مجید میں حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے اور
قرآن کے اشارات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حکمت کے خزانہ کی کلید درحقیقت انفاق ہی ہے۔
چنانچہ سورہ بقرہ کے اخیر میں انفاق کی برکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-

الشیطن یعدکم الفقر و یأمرکم بالنفاق و الله یعلم الخفی

مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم یوفی الحکمۃ
 من یشاء ومن یوت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا (۱) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا ہوئی اور اپنے دل کو

بچانے کے لئے

اپنے دل کو بچانے کے لئے ————— یعنی دل کی خواہشات کے علی الرغم وہ اپنے مال
 اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے لئے خدا کے احکام کی تعمیل اور اس راہ میں ہر قربانی آسان
 ہو جائے۔ جو لوگ اس مقصد سے مال خرچ کرتے ہیں ان کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ
 وہ ان کو اپنی مغفرت اور اپنے فضل سے نوازتا ہے اور ساتھ ہی ان کو حکمت کا وہ خزانہ بھی عطا فرماتا
 ہے جو کچھ تم ہونے والا نہیں ہے۔

انفاق کی چوتھی برکت یہ ہے کہ اس سے آدمی کے مال میں برکت ہوتی ہے۔
مال میں برکت قرآن مجید میں اس برکت کی مثال اس طرح بیان ہوئی ہے۔

مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة
 انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة واللہ یضعف
 لمن یشاء واللہ واسع علیم۔

ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے رستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو
 جو اگائے سات ہالیاں جس کی ہر ہالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے چاہتا ہو بڑھا تا ہو

اور اللہ بڑی سائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّجَالَ وَيَدْرِي الصَّدَقَاتِ (اللہ سرود کو مٹاتا اور صدقات کو بٹھاتا جو)

یہ برکت آخرت میں جو ظاہر ہوگی وہ تو ہوگی ہی، اس دنیا میں بھی اس شخص کے مالی میں برکت ہوتی ہے جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے بے شمار بندے جو اس کے اتفاق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں کرنے والے بندے فطری بھی ہوتے ہیں اور اس بات کے مستحق بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے، بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لئے خدا کے فرشتے بھی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ ملاحظہ ہو:-

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ راہ پر کوئی صاع نہیں آتی ہے، مگر دو فرشتے اترتے ہیں۔ ایک یہ دعا کرتا ہے کہ لے خدا تو اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ تو بخیل کو بربادی اور نقصان عطا فرما“ (متفق علیہ)

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ برکت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے کی تجویزیاں بکھر جاتی ہیں یا اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کے املاک و جائداد کی مقدار اور تعداد کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے، بلکہ برکت کا مفہوم یہ ہے کہ مال کا جو حقیقی فائدہ اور نفع ہے وہ جس مقدار میں حاصل کرتا ہے اس کے مقابل میں دوسرے حاصل نہیں کر پاتے۔ خلق خدا کی جو خدمت اس کے مال سے انجام پاتی ہے۔ دوسروں کے مال سے انجام نہیں پاتی۔ معاشرے اور تمدن کی اصلاح و ترقی میں جو حصہ اس کے مال کا ہوتا ہے، دوسروں کے مال کا نہیں ہوتا، خدا کی خوشنودی کا جو لازوال خزانہ وہ اپنے مال کے بدلے میں حاصل کر لیتا ہے، دوسرے اس سے محروم ہوتے ہیں خلق خدا کے دلوں میں عزت و احترام اور محبت کا جو مقام اسے ملتا ہے روپے کو گن گن کر کھنے والے اور کوٹھیل اور کاروں کے مالک اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو فراخ خاطر جو سکون قلب جو اعتماد علی اللہ جو قلبی مسرت اور دل اور روح کی

جو بادشاہی اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو کبھی خواب میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی۔

اس برکت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتفاق کرنے والے کامل، چونکہ دوسروں کے دباے ہوئے حقوق کی فاسد ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، اس وجہ سے صالح بیج کی طرح اس کی قوت نشوونما میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت کو مضاعف کر دیتا ہے اور ان آنکھوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے جو آفتیں اندر اندر ان مالوں کو چٹ کرتی رہتی ہیں، جن کے اندر دوسروں کے حقوق کی آلائشیں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ (المبصر، لاہور)

نیا علمی ————— دینی ————— اور ————— اصلاحی تسبیح

ہفت روزہ "المبصر" لاہور

زیر اہتمام ————— عبدالرحیم اشرف
ہر ماہ کی ————— ۱۰ ————— ۲۰ ————— اور ————— ۳۰ تاریخ کو شائع ہوتا ہے
مستقل عنوانات

- تزکیہ نفس .....
- سنی رج .....
- حرمین کی علاقیت .....
- مولانا امین حسن اصلاحی .....
- مولانا اصلاحی کا سفر نامہ حجاز و اقطار .....
- حج کے موقع پر عرب ممالک کی اہم دینی و سیاسی .....
- شخصیتوں سے دیرالینہ کی مستقل مآثورات کی مدلولہ .....
- ارشادات رسول قیادت کے حرم سے • دید و شنید • کچھ سوچے تو سمجھ • ابتدائی
- اور اس کے علاوہ عرب دنیا کے مشاہیر کی اہم تحریریں اور تقریروں کے اردو تراجم .....

ضخامت ۳۰ × ۲۰ کے ۱۶ صفحات، کاغذ سفید کرنا فانی ————— نامیٹل رنگین

قیمت فی پرچہ ۱/۲۰ - سالانہ چھ ۹/- روپے، ہفت ماہی ۵/- روپے، مئی ۲/۸/- روپے
تادار طلبہ سے ۵/- روپے سالانہ

بھارت میں نئی تبادلت جمع کرنے کا پتہ ————— دفتر سہ روزہ دعوت، اکشن گنج دہلی
تیسرے ہفت روزہ المبصر ماڈل ٹاؤن بی ————— لاہور

احوال و تقاضات

عید اور عید کے بعد

(۴-۱-۴)

عید کا دو گناہ اور زبانوں پر حمد و تکبیر کا تراء (۴-۱-۴) اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ . اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد، اس بات کی علامت ہو کہ آج پروردگار عالم کی کوئی بڑی نعمت تمام ہوئی ہو۔ جس کا حق ہو کہ انسان سجدہ شکر ادا کرے اور حمد و ثنا کے نعموں سے زمین و آسمان کی دھنوں کو بھرے۔

یقیناً ایک بڑی اور بہت بڑی نعمت تھی جس کے اتمام کی خوشخبری ملے کہ عید کا آغاز طلوع ہوا۔ اور اس کی حق شناسی کا یہی تقاضہ تھا جو ہوا۔ یہ نعمت ماہِ صیام اور اس کے خاص عبادتی نظام کی نعمت تھی جو انسان کو تقویٰ کی راہ پر ڈالنے اور اس راہ کی مشکلات کو آسان بنانے کا خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔

لے ایمان لانے والو! فرض قرار دے گئے ہیں	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
تم پر روزے، جیسے کہ تم سے پہلے اہل ایمان پر	عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى
فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم صاحبِ تقویٰ	الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
بن سکو۔	(المقرہ)

وہ تقویٰ جو انسانی سعادت کی سرچ، یا کہیے کہ اس کی تمام سعادوں کا زینہ ہو۔

إِنِ أَوْلَىٰ بِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

اس کی دوستی تو بس اہل تقویٰ

ہی کا حصہ ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

جو لوگ ایمان لائے (اور اپنے رب) ڈرتے

يَتَّقُونَ لَكُمْ الشَّرَّ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
میں بھی۔

اس کے آگے کون سی سعادت و سرفرازی ہو جو ایک خدا شناس تصور میں بھی لاسکے؟
”تقویٰ“ اس وجود خاکی پر اس مہملے سعادت کے دروازے کھولتا ہو اور ہمیں
طیوڑ کیلئے کہ خود مہملے سعادت ہو، وہ جن اوقات اور جس نظام اوقات کی برکت سے ارٹائی
ہو، کیا شبہ ہے ان اوقات اور نظام اوقات کے نعمت اور کائناتِ نعمت ہونے میں؟۔
حق ہے، جتنا بھی شکر اس نعمت کا ادا کیا جائے۔ اور جب قدر بھی اس کے اعتراف
میں زبانوں کو گھسا جائے!

مگر یہ عجیب بات ہے کہ انسان جن پہلو سے رمضان اور اس کے خاص عبادتی
نظام کو عظیم نعمت سمجھتا اور شکر و اعتراف کے اعلیٰ ترین مظاہر پیش کرتا ہے۔ اس
مظاہرہ شکر و اعتراف کے موافق ہی سے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس
پہلو سے رمضان اور اس کے مخصوص عبادتی نظام سے کوئی فیض نہیں حاصل کیا!۔ بیشک
اللہ کے بندے میں جو اس صورت حال سے مستثنیٰ ہیں، مگر ہم جیسے جو امت کی اکثریت ہیں،
اُن کا تو عام حال بالکل یہی ہے، جھوڑ دیکھئے ان کو جو رمضان کے خاص عبادتی نظام میں
کوئی حصہ ہی نہیں لیتے۔ کہ ان کا مسئلہ تو بالکل صاف ہے۔ جن کا حال یہ نہیں ہو اُن کا جائزہ
لیجئے! جو یوں نماز پڑھنے کے عادی نہیں تھے وہ اگر رمضان میں نماز اور تراویح تک کی پابندی
کرنے لگے تو عید کی نماز پڑھتے ہی انھوں نے سجدوں سے اس طرح رُخ پھیر لیا، جیسے کبھی کوئی انسانی
ہی نہیں تھی جو نمازوں کے عادی تھے مگر فکر و اہتمام سے کام نہ لیتے تھے انھوں نے اگر رمضان میں اس
اہتمام کی سعی کی تو رمضان گزرتے ہی اس اہتمام سے بیگانہ ہو گئے۔ جو سال بھر اور مذہبیات سے لاپرواہی
برتنے نہ تھے وہ ایامِ صیام میں بعض احکام سے اعتنا کرنے کے بعد پھر ایسے بے اعتنائی کی طرف لوٹ گئے،
جنھوں نے جھوٹ کم کر دیا تھا وہ اپنی کسر پوری کرنے میں لگ گئے۔ جنھوں نے فحش سے بچنے کی کوشش
کی تھی وہ اس کوشش کو بھول گئے اور جو شریعت کی حرام کردہ تصرفات مثلاً سہا ہنی سے اجتناب کیے
ہوئے تھے وہ دوکانِ عید اور تہے ہی اس اجتناب کو خیر باد کہنے کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

یہ آخر کیا قصہ ہے؟۔ جس پر دگرام میں تقویٰ آفرینی کی ایسی یقینی صلاحیت ہو کہ خدا کی کتاب اس کا اعلان کرے۔ اسکی بے اثری کا وسعہ (الش) حال یہ نظر آئے کہ جیسے ادنیٰ صلاحیت، اس میں تقویٰ پیدا کرنے کی نہیں تھی!۔ سوال سوچنے کا ہے جن لوگوں کو۔! وجہ ذکر و دیوبند کے۔ خود اپنے لئے اور تمام امت کے لئے تقویٰ کی کھردہ ہے، انھیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر تقویٰ آفرینہ کس لئے خدا کا مقرر کردہ خصوصی نظام عمل بھی مفید نہیں ہے تو پھر کہاں سر بار اچانے۔ اور کس راہ سے اس سعادت تک رسائی حاصل ہوگی؟

جہاں تک خدا کے دینے ہوئے اس تربیتی پروگرام کا تعلق ہے، یقیناً ہم نہیں سوچ سکتے کہ اس میں اثر نہیں ہے۔ اس میں اگر اثر نہیں تو دنیا کے کسی اور پروگرام میں تقویٰ آفرینی کا اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے حق میں جو یہ بے اثر نظر آ رہا ہے اسکی وجہ خود ہمارے اندر اس شرط کا فقدان ہے جو ایسے کسی پروگرام سے فیض پانے کے لیے فطرۃ ضروری ہے۔

اللہ نے ہم پر روزے فرض کرتے ہوئے اس کی غایت بتائی تھی کہ ہمیں بھر کے اس سالانہ پروگرام سے زندگی میں تقویٰ کی شان پیدا ہونے کی امید ہے۔

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقویٰ کی شان سے زندگی گزار سکو۔

ہم نے، روزے تو رکھے اور ان کا احترام بھی کرنے کی کوشش کی مگر ان کی فرضیت کے مقصد کی طرف ہمارا ذہن شاید ہی متوجہ ہوا ہو۔ بس یہی اس بے اثری کا راز ہے کہ ہم چار دن بھی اتنے تقویٰ کی شان سے بھی ذرہ کے جتنا رمضان کے آیام میں ہم نے اختیار کر لیا تھا۔

انسان جب کسی مقصد کی خاطر کوئی مشقت بھیلتا ہے تو فطری طور پر تھوڑے بہت دن ضرور اس مقصد کا پاس کرتا ہے۔ ہم اگر سمجھتے کہ خدا نے بھوک اور پیاس کی مشقت دیکر محض اپنی بندگی کا خراج ہم سے وصول نہیں کیا ہو، بلکہ اس مشقت کو اپنی عبادت کا مرتبہ دیکر ہماری زندگی کا ڈھنگ سنوارنے کے لیے اس کو فرض کیا ہے، تو اسکی ادائیگی میں جہاں ہم ادائے فرض کا احساس اپنے اندر پاتے، وہاں یہ عیناً بھی آپسکے آپ ہمارے اندر ابھرتا کہ اس مشقت کا وہ نتیجہ بھی میں حاصل ہونا چاہیے جس کے لیے اسے فرض

لئے غلط نہیں نہ ہو کہ رمضان کی ساری تاثیر ہی شعور مقصد پر موقوف ہے۔ اس یہ ہے کہ اس کی پوری تاثیر کے لئے

وہ ایمانی کیفیت شرط اولیٰ ہے جو تمام عبادات کی روح ہے۔ البتہ اس درجہ بے اثری کو روکنے کے لیے جس

کا ذکر ہوا ہے نفس ایمان کے ساتھ مقصد کا شعور ہی کافی ہے۔

انتخاب

ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل

(انتخاب - وی. کاتھ)

ایسے وقت میں جبکہ ایشیا کے وسیع خطوں میں جمہوری ادارے فنا ہو گئے ہیں یا دم توڑ رہے ہیں، جبکہ ہمارے چاروں طرف تو خیر جمہوریت کی شمع حیات تقریباً بجھا دی گئی ہے، ہندوستان کی سیاسی حالت کا جائزہ میداؤ مغربی اور دانشمندی کا کام ہو گا تاکہ مخالف میلانات کے انسداد کے لیے پُر غلوں اور سنجیدہ عناصر عمل میں لائی جا سکیں اور اپنے ملک میں جمہوریت کی بقا اور استحکام کے لیے نمٹوس اقدام کیا جا سکے۔ یہ کہنا کہ ہندوستان ایشیا میں جمہوریت کا آخری قلعہ ہے جو آمریت کے رنگیناؤں میں ایک نفلستان کے مانند ہے، باب ایک فرسودہ منقولہ ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے دس سال ہندوستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے فیصلہ کن ہی نہیں، نازک اور معرکے کے سالی بھی ہوں گے۔

اگر اس ملک میں جو ایشیا اور دنیا کا دوسرا عظیم ملک ہے، جمہوریت کی عمارت منہدم ہو جاتی ہو تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ اس قدیم براعظم کے وسیع حصوں پر کیونرم کی حکمرانی ہوگی یا اس سے بھی بدترین حالت ہوگی یعنی فوجی استبداد یا ناکاہ شخصی مطلق العنانی یا بے نظمی و انتشار کا راج ہو گا اور افریقہ میں بھی آزادی کے چراغ گل ہو جائیں گے۔

اپنی گزشتہ تاریخ کو تھوڑا بہت سمجھے بغیر ہندوستان میں جمہوریت کے مستقبل پر گفتگو کرنا مفید نہ ہو گا۔ اگرچہ ہندوستان کے روحانی اتحاد کا ہزاروں سال پہلے ارتقاء ہو چکا تھا لیکن وہ اپنی مختلط تاریخ کے طویل اور گونا گوں دور میں کبھی واحد اور متحد سیاسی وجود نہیں رہا ہے، حتیٰ کہ جب انگریزوں نے ہندوستان کو سیاسی وحدت کے طوطے پر قائم کیا تو بھی پورے ملک میں یکساں طرز کی گورنمنٹ اور

نظم و نسق نہ تھا، کیونکہ ہندوستانی عوام ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک شخصی حکومت کی ترنگوں کا شکار رہے۔ یہ شخصی حکومت اتفاقیہ طور پر کریم النفس تھی۔ لیکن زیادہ تر بد عنوانیوں سے پڑتی تھی۔ اور ملک راجاؤں، صوبہ داروں اور سپہ سالاروں کے درمیان تقسیم تھا۔ ریسرچ اسکالریز میں بتاتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں ہماری گاؤں پنچائیتیں جمہوریت سے ناواقف نہ تھیں، لیکن اس جمہوریت سے موجودہ طرز کی جمہوریت کا موازنہ ایسا ہی ہے جیسے کچرے سے اڑد ہے۔ کیا یہ قسمت کی حیرت انگیز تمیز یعنی نہیں ہے کہ گیارہ سال پہلے جب ہمیں سیاسی آزادی ملی تو ہندوستان ایک باؤ پھر متحدہ قومی ریاست بننے سے محروم ہو گیا۔ اور نئے ملک پاکستان میں جمہوریت مگر کنگی سٹر بھی چلی!

جن جمہوری اداروں کا قلم شاہی اور درباری روایات کی شاخ پر لگانے کا ارادہ مقاصد کی کوشش کی گئی ہو ان کے صحت مندانہ فائدہ کے لیے زمین راسی سکھتی

ہے نہ آب دہما، کتنے لگ جانتے ہیں کہ جمہوری سوسائٹی میں بھی، جبکہ ہندوستان آزادی کے دروازہ پر تھا، دستور ساز اسمبلی نے ہندوستان کے "خود مختار جمہوری ری پبلک" (SOVEREIGN

DEMOCRATIC REPUBLIC) قرار دیے جانے کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اور اس کے بجائے اس بات کو ترجیح دی تھی کہ اسے "آزاد خود مختار ری پبلک" (INDEPENDENT

SOVEREIGN REPUBLIC) قرار دیا جائے۔ دستور ساز اسمبلی نے قرار داد مقاصد (OBJECTIVES RESOLUTION) کو جس کا نام بعد میں ہندوستان کی آزادی

کا چارٹر رکھا گیا اور جس کے تجویز پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ منظور کر لیا اور میری اس تجویز کو کہ "جمہوری" (DEMOCRATIC) کا لفظ آزاد (INDEPENDENT) یا "خود مختار" (SOVEREIGN)

کے بجائے رکھ دیا جائے، رد کر دیا گیا۔ حالانکہ تین ہی سال گزرنے پائے تھے کہ متحدہ بڑی سی بہت دنگنگ کے بعد اسے منظور کر لیا گیا اور دستور کے ابتدائی میں شامل کر دیا گیا۔

۱۳ دسمبر ۱۹۴۷ء کو پنڈت جواہر لال نہرو نے، دستور ساز اسمبلی سے یہ درخواست کرتے ہوئے کہ وہ میری ترمیم کو مسترد کر دے، یہ دلیل دی تھی کہ ہم جو طرز حکومت بیان قائم کریں وہ ہمارے عوام کے مزاج سے ہم آہنگ اور ان کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اس دیکھے گا کہ تجویز میں ہم نے لفظ

"جمہوری" استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ بات واضح ہے کہ "ری پبلک" کا لفظ

اس لفظ پر کبھی متکلم نہ ہو! اور ہم نے ایسے الفاظ کا جو غیر ضروری اور متشدد زوائد ہوں استعمال کرنا پسند نہیں کیا!..... مجھے محسوس ہوتا ہے..... خدا کے میں غلطی پر ہوں..... کہ خود پرست ہوں جو اہل لال نہروں کے اپنے ذہن میں جمہوریت کی اس مخصوص طرز کا نقشہ کبھی بھی واضح نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ ہندوستان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔

جمہوریت کا امتیاز بجا طور سے ایک ”طرز زندگی“ کی حیثیت سے ہے۔ ۲۵۔ فردری ۱۹۵۷ء کو پارلیمنٹری جمہوریت کے پہلے سمینار کو..... جو نئی دہلی میں ہوا تھا..... خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے جمہوریت کے کچھ بنیادی معیارات کو وضاحت و قوت کے ساتھ بیان کیا اور انھوں نے کہا۔ ”جمہوریت ایک نئی زندگی کی طرف دعوت ہے..... جمہوری حکومت کا دار و مدار صاف ستھرے اور اہل نظم و نسق پر ہے۔ (آج) گورنمنٹ پبلک سکول کو بتائی دے گی کہ وہ سب سے بڑی آج رہتی جا رہی ہے، (اس لیے) ہمیں عمدہ قسم کا علم بخبری کرنا چاہیے..... انتخاب و تقرر کا انحصار اعلیٰ ترین ہونا چاہیے، اثر و رسوخ پر نہیں..... جمہوریت کے معنی ہیں اقتدار کی تقسیم اور عدم ارتکاز۔ آزاد عدلیہ، آڈٹ اور سرحدیں کمیشن حکومت کو من مانی اور مستبدانہ کارروائیوں سے روکتے ہیں..... اقتدار کی افزونی فزشتہ تعلقات انسان کو بھی سخت اور پست بہت بنا دیتی ہے۔ اقتدار کو مرکب نہیں ہونا چاہیے..... ایک گورنمنٹ صرف اتنی سی بات سے جمہوری نہیں بن جاتی کہ اس نے اکثریت کے دعوں سے سیاسی غلبہ حاصل کیا ہے..... جب تک ہم اپنے شہریوں کو افلاس، بھوک، بیماری اور جہالت سے آزاد کرانے کے قابل نہ ہو جائیں ہماری جمہوریت راحت و اطمینان سے خالی ہوگی۔“

اسی سمینار کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نہرو نے کہا ”جمہوریت کا تذکرہ خصوصاً ماضی میں سیاسی جمہوریت کی حیثیت سے رہا ہے، جس کی نمائندگی ہر اس شخص سے ہوتی ہے جو ووٹ دے رہا ہو۔ لیکن ایک ووٹ بذات خود ایک ایسے شخص کی نمائندگی نہیں کرنا جو زمانے کا مارا ہوا ہو یا فاقہ کشی میں مبتلا ہو اور بھوکا ہو، سیاسی جمہوریت فی نفسہ کافی نہیں ہے۔ بحجراں صورت کے کما سے معاشی جمہوریت کی بہترین پڑھتی ہوئی مقدار، مساوات اور عوام کے

لیے عمدہ ضروریات زندگی کی فراہمی کے حصول اور جمعی دہمہ گیر ناہمواریوں کے ازالے کے لیے (بطور ذریعہ کے) استعمال کیا جاسکے۔

کیا ہم وزیر اعظم اور نائب صدر جمہوریہ کی بتائی ہوئی سمت میں بڑھ رہے ہیں، کیا اس امر کی سرگرم اور سنجیدہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جمہوری مزاج کے مناسب ضابطہ معاملات کی تشکیل ہو، صحت مند رسوم و روایات کو جمہوری طرز پر ڈھالا جائے، بنیادی اقدار (اخلاقی اقدار) کی نشوونما ہو اور پبلک لائف اور نظم و نسق میں اخلاق کے اعلیٰ معیارات کو نافذ کیا جائے؟ کیا اس حقیقت کو واضح کرنے کی سنجیدہ کوششیں عمل میں لائی جا رہی ہیں کہ قانون کی حکومت اور ادائیگی فرض کے پر ثنوت انہماک — جو حقوق کی طلب سے کم پر جوش نہ ہو — کے بغیر آزادی کا، اور روحانی و اخلاقی اقدار سے خالی جمہوریت کا ادبہ زوال اور فنا ہونا لازمی ہے؟

آج ہندوستان کی ”خود مختار جمہوری ری پبلک“ ۷۰ سال کی ہو چکی ہے۔ میں نے تقریباً ۲۵ سال تک برٹش راج کا اندرونی نظم و نسق دیکھا، میں نے اپنے ملک کے لیے ایک بہتر نظم پانے کی امید میں جنگ آزادی لڑی۔ میں نے دستور کے بنانے میں حصہ لیا۔ میں جاوہار لال نہرو کی انتہا آت میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہوا، اور میں نے پارلیمنٹ میں حزب مخالف کے ایک رکن کی حیثیت سے کام کیا ہے۔ میں ان گونا گوں تجربات کے لیے جو مجھے حاصل ہوئے، خدا کے فضل و کرم کا ممنون ہوں۔ لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ۱۹۵۷ء میں مجھے جو توقع ہندوستان میں جمہوریت کے قابل عمل ہونے کے بارے میں تھی، وہ اب قابل لحاظ حد تک کم ہو گئی ہے۔ میں اپنے بڑے دلوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ تو میں تو ملی ہوں، نہ کاہن اور نہ نجومی۔ لیکن مجھے خود اپنے کچھلے بیس سالہ سیاسی و انتظامی زندگی کے تجربات اس یقین کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں جمہوریت کا مستقبل تاریک ہے۔

نظم و نسق ایک دبے پاؤں آنے والے قارج کا شکار ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ڈاؤنڈل شخصیت پرستی، ہر طرح کے اصول و معیارات سے متنفرانہ بے اعتنائی، پبلک دولت کے معاملہ میں اخلاقی حس کے فقدان اور ذاتی منفعت کے نہ بچھلے والی بھوک نے نظم و نسق کو اور بھی کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ قومی و جماعتی مفاد کو اکثر اوقات جماعتی یا ذاتی اغراض و مقاصد پر قربان کر دیا جاتا ہے۔

نظم و نسق کے معیار اور اس کی نوعیت کو ہمیشہ وزراء نے حکومت کے طور طریقے سے متعین کیا جاتا ہے۔ وزراء اور حکام میں اگرچہ کچھ قابل اعتراض تشنات بھی ہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تشنات بھی جیسے سخت بدتمیزی کا شکار ہو گئے ہوں اور اس (اخلاقی) سڑا ہند کے روکنے کے معاملہ میں بالکل لاچار رہے ہیں ہوں۔ اگر یہ پوزیشن دور کے مستقبل سے سترہ سال تک کے اعلیٰ نظم و نسق و دیہن کا کردگی اور اخلاق عامہ کے قطعی معیارات کی سرپرستی کا — باوجودیکہ اس سب کے نتیجے گھٹاؤ نے سامراجی اغراض و مقاصد تھے — تذکرہ کروں تو یہ بات کچھ وطن پرستانہ جذبات سے ہم آہنگ نہ ہوگی۔ لیکن ان میں سے اکثر باتیں اب زیادہ عرصہ تک ناقابل فہم نہیں رہ سکتیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیرت و کردار اور اخلاقی رویہ کا بڑھا ہوا صفت جمہوری نظام کی قوت حیات کو رفتہ رفتہ بالکل ختم کر دے گا۔

برسر اقتدار پارٹی کا 'ریاست' کے ساتھ بڑھتا ہوا اتحاد ہندوستان میں جمہوریت کے لیے شدید خطرہ ہے، یہاں انا گجورس نہیں کہ میں یہ سطور لکھ رہا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ چند سال میں پریس، پارلیمنٹ اور باہر کی تنقیدیں رائیگاں گئی ہیں، کانگریس پارٹی کے اس سالانہ اجلاس کے موقع پر پبلک فنڈ کے بددیانتی کے ساتھ، بے پایاں ضیاع اور پارٹی کے مقاصد کے لیے حکومت کی میسرز کی نادر استعمال کو دیکھ دیکھ کر سخت متاسف ہوتی ہے۔

کانگریس پارٹی — جس کے بہت سے درخشاں ستارے صبح و شام گاندھی جی کے نام کی دہائی دیتے ہیں — غالباً یہ نہیں جانتی کہ پارلیمنٹ میں دستوری ذمہ داریوں سے زیادہ اہم لئے عامہ اور نام نہاد "اقلیت کی رایوں کا پاس دیکھا ہے۔" نام نہاد "کالغظ میں نے دانتہ اور عداوت استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریت رکھنے والی پارٹی وڈروں کی اقلیت کے وڈروں نے منتخب ہو کر آئی ہے۔ اگر مناسب نائنڈگی کا نظام ہوتا تو قانون ساز مجالس میں حزب مخالف کو زیادہ اچھی پوزیشن حاصل ہوتی۔

وہ ایک اہل اور اندھی تجویز تھی جسے وزیر داخلہ پنڈت پنت نے لکھے روزی میں کیا کہ پارلیمنٹ کے فیصلے — بالفاظ دیگر ان کی پارٹی کے فیصلے — مقدس اور واجب التحکم ہیں اور ان کی راہ میں عوام یا حزب مخالف کو حائل نہ ہونا چاہیے۔ جمہوریت خالی خولی (جمہوریت کی) نقل اور

نہ سزا پائی ہوگی اگر عوام — جمہور — کو ان کے بنیادی انسانی حقوق — غیر تشدد و اندھم
قانون اور غیر مصفاہ و جاہلانہ قوانین کی مزاحمت سے محروم کر دیا گیا۔ جبکہ ان ظالمانہ قوانین کا کوئی
پارلیمنٹری علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک برسرِ اقتدار پارٹی کی پشت پر ایک بے حس اور
گھٹیا درجہ کی اکثریت موجود ہے۔ ان حقوق سے محرومی آمریت کی راہ پر سب سے پہلا قدم ہوگا۔ جہاں تا
گاندھی نے برسوں پہلے متنبہ کیا تھا: ”حقیقی سراج چند افراد کے ہاتھ میں اقتدار آنے سے نہیں بلکہ اس
بات سے آئے گا کہ سب لوگوں کو موقع حاصل ہو کہ وہ اقتدار کی راہ میں حائل ہو سکیں، اگر اقتدار کا
بیجا استعمال ہو۔“

انتخابات کی مسم

مفسرہ بندی، اقتصادی اور سیاسی، دونوں قسم کی قوتوں کو محدودے چند افراد کے ہاتھوں
میں مرکوز کر دیتی ہے، سوشلسٹ طرز کا سماج اشتراکیت اور سماجی کنٹرول کے ذریعہ نہیں تعمیر کیا جا سکتا
بلکہ بڑھتی ہوئی سرکارت (جس میں حکومت کی ہوجائیں) اور دفتریت و مرکزیت کے ذریعہ جو میانیے
(NATIONALISATION) کی مضحکہ خیز نقل ہے۔ ریاست کی حیثیت فی الحقیقت مطاع
مطلق کی ہوتی جا رہی ہے، یہ بات جمہوریت کی۔ جو ڈاکٹر اداکار شن کے الفاظ میں قوت کے عدم
ارتکاز کا نام ہے۔ بالکل نفیض ہے۔ مجھے یقین ہے کہ برسرِ اقتدار پارٹی مفسرہ کے نام پر آئندہ
سالوں میں زیادہ سے زیادہ طاقت کو ٹرپ کرنے کی غاصبانہ کوشش کرے گی۔

اور انتخابات — وہ اصل بنیاد جس پر پارلیمنٹری جمہوریت کا محل تعمیر ہوتا ہے! — کے
بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر راجندر پرشاد نے دستور ساز اسمبلی کو الوداعی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا:
”تعلیم بالغان کے بغیر بالغان کا حق رائے دہندگی چھپے ہوئے خطرات سے پُر ہے۔“ اٹا دوس بکے
(ALDOUS HUXLEY) نے یہ بہت مناسب رائے ظاہر کی ہے کہ ”ایسا قانون ہو سکتا ہے کہ
میرا خیال ہے کہ ہر ناہمی چاہیے، جو سیاسی امیدواروں کو اپنی انتخابی سرگرمیوں میں ایک متعین رقم
سے زائد رقم صرف کرنے سے نہیں، بلکہ انھیں ایسے نامستول اور جذباتی پروپیگنڈوں سے بھی باز
رکھے جو ساری جمہوری طریق کار کو لغو بنا رکھ دیتے ہیں۔ اگر ایک جمہوری پارلیمنٹری حلقہ انتخاب کے لیے
خرچ کی حد ۷۵ ہزار روپیہ رکھ دی جائے — اس خرچ کے علاوہ جو اس پارٹی کی طرف ہوتا ہے

جو کسی امیدوار کو کھڑا کرتی ہے۔ تو کیا اس صورت میں الیکشن آزادانہ اور دیاستاندارانہ ہو سکتا ہے؟ اگر مرکزی اور صوبائی مجالس قانون ساز کے انتخابات بالواسطہ ہوں تو یہ طریقہ کم سرفراز اور جمہوری ہوگا۔ لیکن اس صورت میں بھی دوٹوں کو خریدنے کی خراب لت کو کس طرح ختم کیا جائے؟ سرمایہ داروں کے لیے دوٹوں کا خریدنا۔ جبکہ ووٹ بہت کم ہوں۔ بہت آسان ہو سکتا ہے!

بڑھتی سے پریس بھی آزادی کی جھڑپوں کے زلزلے کے مقابلے میں کم آزاد اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا ہے۔ حزب مخالف اس گھر کی طرح ہے جس نے منقسم ہو کر خود اپنے کو تباہ کر لیا ہو۔ اور یہی وجہ ہو کہ کانگرس جاگیر دار بنی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ اندرون ملک صورت حال یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ کرنشن نے پودوں کی لک کو کس نتیجہ تک پہنچا دیا ہے، کرنشن سے جنگ کرنے اور اس کو بڑے اٹھارے ٹھیکے کا جذبہ حکام میں مفقود ہے۔ حزب مخالف نے بار بار یہ مطالبہ کیا کہ اس مقصد کے لیے ایک آزاد قانونی باڈی بنادی جائے، مگر یہ مطالبہ رد کر دیا گیا۔ جہاں کی اکثریت اس معاملہ میں کوئی دھچپی نہیں لیتی اور اسے اس بات پر یقین ہے کہ جمہوریت کی ممانعت کے لیے جنگ کرنی اور جہاں دینی جہاں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں ہم ایک بے اصول، مستبد و سنگ دل نظام حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے کہ بھڑے مفہوم میں کچھ زیادہ کارگر آ رہا ہو، مگر وہ قطعی طور پر غیر جمہوری ہوگا۔

جمہوریت برقرار رکھ سکتی ہے تو صرف اس وقت جبکہ (اخلاقی) اقدار کی قدر و قیمت کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ صرف اس وقت جبکہ منصوبے زیادہ انسان پر توجہ کی جائے اور صرف اس وقت جبکہ ہم صحیح معنی میں اور واقعی طور پر خدا کی طرف پلٹ آئیں۔
(اسٹریڈنگ کی آف انڈیا ۱۲ جنوری سنہ ۱۹۷۷ء ترجمہ۔ بنگوئے زندگی واپس)

معذرت۔ الفرقان کی اس اشاعت میں رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ تاخیر کا تو اندازہ تھا مگر اظہار گزشتہ اشاعت میں کرنا گیا تھا، مگر انوس ہو کہ اس اندازہ سے بہت زیادہ تاخیر ہو گئی اور رسالہ کے صفحات بھی سمول سے کم رہ گئے۔ چونکہ پچھلے اشاعتیں صحیح وقت پر شائع ہو گئیں اور اس میں صفحات کی کمی بھی پوری کر دی جائے گی۔

ناظم الفتنان

تعارف و تبصرہ

- (۱) یکم مسلم اتحاد کا قلم سترہ قیمت نامعلوم
 (۲) تبلیغ اسلام زمین کے کناروں تک
 (۳) حقیقی اسلام
 { انفرادی دعوت و تبلیغ سلسلہ احمدیہ
 قادیان

یہ مینوں رسالے ہندوستان کی قادیانی جماعت کے شائع کردہ ہیں۔

پہلا ۱۶۰ صفحات پر ہے اس میں سکھوں اور مسلمانوں کی منافرت انگیز تاریخ کی تردید کرتے ہوئے ان واقعات و بیانات کو جمع کیا گیا ہے جن سے سکھوں اور مسلمانوں کے اچھے تعلقات اور ایک دوسرے کے متعلق اچھے خیالات ثابت ہوتے ہیں سکھوں اور مسلمانوں کے تعلقات کی خرابی میں گریڈ کی تازیدہ تواریخ کا بڑا دخل ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ گریڈی دور کے اس منافرت انگیز روپ کی تعلیمی کھولی جائے۔

پہلا صفحات پر ہے اور اس میں قادیانی حضرات کی ان تبلیغی کارگزاریوں کا تعارف کرایا گیا ہے جو دنیا بھر میں انجام دے رہے ہیں۔ ہیں ان کارگزاریوں کے مطالعہ سے بڑی فوٹنی ہوتی اگر یہ صرف تبلیغ اسلام کی راہیں ہوتیں۔ مگر افسوس کہ یہ کارگزاریاں خالص اسلام کے بجائے منافرت انگیز اسلام کی راہ میں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو ایک گمراہی سے نکال کر دوسری گمراہی میں ڈال رہے ہیں۔

لوگ اسکی داد دیتے ہیں کہ یہ فرقہ اپنے بعض عقائد میں غلطی پر ہیں مگر غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کا بیڑا تو تہا بھی اٹھائے ہوئے ہے لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس کو اسلام کا ایسا درد ہے تو خود مسلمانوں میں اس کی دلچسپی اپنے مخصوص عقائد ہی کی تبلیغ تک کیوں محدود ہے جبکہ مسلمانوں میں عمل دین کی تبلیغ و ترغیب کی بھی شدید ضرورت ہے! یہیں تو یہ سوال یہ

کھنے پر مجبور کرنا ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں ساری ٹکٹ دو کامدعا صرف حلقہ قادیانیت کی توسیع اور جمہور امت کے مقابلہ میں فرقہ وارانہ قوت کا اضافہ ہے اس طرح غیر مسلموں میں بھی تبلیغ اسلام کا مدعا اور کچھ نہیں ہے۔

مجموعہ ۱۳۵-۱۳۶ صفحوں کے رسالہ میں اول تو اسلام کے تحقق علیہ عقائد و اعمال بیان کئے گئے ہیں بعد قادیانی جماعت کے مخصوص عقاید کی شرح کی گئی ہے گویا اسلام حقیقی اسلام اس وقت بنا جب اس میں مرزا غلام احمد صاحب کے منظم فہرہ عقائد کی قلم لگ گئی۔ اسلام کے نام پر غیر اسلام کی دوکان چکانے کی کیسی فسوسناک کوشش ہے! یہیں حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر جو رسالت محمدی کا ذائقہ کچھ کر بھی ایک ایسے شخص پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے اور اس کے داعی بن گئے جن کے ارشادات کا نمونہ خود اس کتاب میں یہ ہے۔

”میں اپنے ہزارہا بیت ائمہوں میں اس قدر تہذیبی دیکھتا ہوں کہ موسیٰ بنی کے پیر و اسے جو ان کی زندگی میں ان پر ایمان لائے تھے ہزار ہا درجہ ان کو بہتر خیال کرتا

۹۳

۱۰۲

مرزا صاحب نے اپنے دعوئے نبوت کے سلسلہ میں تاویلات کی جو عجیب عجیب تلا بازیاں کھائی ہیں ان سب کو انہم کر لینے والی عقلیت، پتہ نہیں ان حضرات نے کہاں سے پائی ہے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ مرزا صاحب کے ”الہامات“ میں اگرچہ شرور ہی سے بنی درمول و دیوہ کے الفاظ آپ کے متعلق آ رہے تھے مگر آپ پر یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ مجھے بھی یہ رتبہ بلند مل سکتا ہے اس لئے آپ بیتا و بیل فرمایا کرتے تھے کہ یہ الفاظ محض جزوی مشابہت رکھتے ہیں مگر اس کیلئے مرزا صاحب ہی کی ایک عبارت سے سند لی جاتی ہے۔ دوسری طرف مرزا صاحب کا یہ ارشاد بھی اس کتاب میں اسی صفحہ پر ملتا ہے کہ

”جس جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان منوں میں کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں“

یہ کیا چیتاں ہے؟ ایک طرف تو آپ کو اپنی نبوت کا گمان بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ کہ مجھے اپنی نبوت سے مطلقاً انکار بھی نہیں تھا۔ کیا خوب مضحکہ ہے! نبوت کی تاریخ میں کبھی یہ

بواجبی کیوں پیش آئے ہوگی یہ وجہیت ہم کے لازم ہیں۔

نزول عیسیٰ علیہ السلام از حضرت مولانا تید بہر عالم صاحب مؤلف ترجمان السنۃ
ناشر۔ حاجی مولوی غلام محمد نور گت صاحب لک نور پریس مولانی باغ متصل
ایفشن سورت درجوات ا قیمت نامعلوم۔

مرزا صاحب قادیانی نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کی خبروں پر اپنی نبوت کا تخت بچھایا تھا یہی
طور کہ نزول کی خبر خیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ تو قطعی ہے مگر اس میں عیسیٰ ابن مریم سے مراد
مغیبل عیسیٰ ہے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مراد نہیں ہے اس دعویٰ کی قبولیت کے لئے مرزا صاحب
کو اور تیسے جن کرنے پڑے مثلاً یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے نہیں گئے تھے
چہا کہہ سلف سے خلف تک اہل اسلام کا عقیدہ ہے بلکہ انھوں نے اسی زمین پر وفات پائی اسی
سلسلہ میں مرزا صاحب نے ایک داستان اختراع کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے ملک سے ہجرت کر کے
کنشیر پہنچے اور وہاں کی وفات ہوئی اور ان سب مخرعات کی مدد سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ
بند کر کے اپنی نبوت کا راستہ ہموار کر دیا۔

حضرت مولانا بہر عالم صاحب نے ترجمان السنۃ جلد سوم میں .....
... اس سلسلہ پر عبور امت کے عقائد کے مطابق نہ صرف تنقیدی غنیمت بلکہ بغیر کلام کیا ہے اور چہا کہ اس کتاب
میں ان کا طریقہ ہے ایک مستقل مقالہ اس بحث پر رقم فرمایا ہے اس مقالہ کو مولوی غلام محمد صاحب
درمصلحت نے علیحدہ کتاب کی شکل میں شائع کر دیا ہے جو اس وقت زیرِ شہرہ ہے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ
اور ناشر دونوں کو جزائے خیر دے کہ ایک نے اپنے قلم سے قادیانی علم کلام کے ایک بنیادی حصہ کا
تیار و پود بکھیر دیا ہے اور دوسرے نے اپنے مال سے اس کی وسیع تر اشاعت کا انتظام کر دیا ہم
اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس مقالہ کی اشاعت میں حصہ دار نہیں اور اس کی آسان تر صورت یہی ہے
کہ اس کی کچھ جگہاں الفرقان کے صفحات میں پیش کر دیں تاکہ ناظرین کو اس کی قدر و قیمت کا پورا اندازہ
ہو سکے ہمارا حال یہ ہے کہ مقالہ کی اقتضائیہ سطر میں ہی پڑھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے سلسلہ اپنی آخری حلقہ
تک صاف ہو گیا آپ بھی یہی سطر سے پہلے پڑھیے اور اندازہ کیجئے کہ چند ہی سطروں میں سلسلہ کس حد
تک بانی ہو گیا ہے۔

”حضرت علیؑ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ان کے آسمان پر تشریف لے جانے اور آسمان سے اترنے کی سرگزشت بیشک ایک عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن اس پر غور کرنے سے پہلے سوال ضرور سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کس دور و کس شخصیت سے متعلق ہے کیونکہ روزمرہ کے معمولی سے معمولی واقعات میں بھی زمانہ اور شخصیتوں کے اختلاف سے ان کی تصدیق و تکذیب کرنے میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔“

غور کیجئے! کیا مسئلہ علیؑ ساری الجھن ہی نہیں ہے کہ ہم مسیحؑ کی شخصیت کو ایک عام انسانی شخصیت سمجھ کر اور اس کے نزول کے واقعہ کو اپنی اس دنیا کے ایک عام دور میں رکھ کر سوچنا شروع کرتے ہیں؟ پھر اس کو ان نیا کے ممکنات کے چوکھٹے میں ڈالنے سے عاجز آکر انکار یا تاویل یا دامن بچا کر نکل جانے کی راہ پر بڑھ جاتے ہیں؟ ہم یحییٰؑ مولانا کا ایک ذرا سا موابیہ اشارہ دیکر کس طرح مسئلہ کی ساری الجھن دور کر دی مولانا نے پوری تفصیل سے اس اشارہ کی وضاحت کی ہے کہ مسیحؑ کی شخصیت میں عام انسانوں سے اور ان کے ذمہ نزول میں ہماری اس دنیا کے عام زبانوں سے کیا فرق و اختلاف ہے مگر ہم یقین ہے کہ بہت سوں کے لئے صرف یہ اشارہ ہی کافی ہو گا اور جن کے لئے صرف یہ اشارہ کافی نہ ہو گا ان کے لئے تفصیل کے یہ چند کڑے ضرور ایک حد تک کافی ہو جائیں گے

نمبر ۱۔ جب آپ اپنی دوسوالوں پر محققانہ نظر ڈالیں گے تو پوری وضاحت سے ثابت ہو گا کہ یہ واقعہ (واقعہ نزول ص) تخریب عالم یعنی قیامت کے واقعات کی ایک کڑی ہے۔ اور تخریب عالم کا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جو عالم کے تعمیری دور (یعنی تخلیق و تخریب کے درمیانی دور۔ ع) کے واقعات سے ملتا جلتا ہو۔“

نمبر ۲۔ اس کے بعد جب آپ اس پر غور کریں گے کہ یہ بیشک کوئی ہے کہ شخصیت سے متعلق؟ شخصیت کسی عام بشری سنت کے تحت کوئی بشر ہے۔ ان سے کچھ الگ؟ تو آپ کو اپنی ثابت ہو گا کہ وہ صرف عام انسانوں ہی سے نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں بھی سب سے ممتاز خلقت کا بشوہ۔ جتنے انسان ہیں وہ سب مذکر موت کی دو صفوں سے پیدا ہوئے ہیں مگر حضرت علیؑ علیہ السلام ”انہ“

نمبر ۳۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک انسان کا آسمانوں پر زندہ جانا اور زندہ رہنا اور

آخر زمانہ میں بھول کر عفری کے ساتھ ترانہ عالم انسانوں کی سنت ہے اور نہ دنیا۔ ع کے عالم واقعات کے موافق ہے لیکن اگر آپ یہ د باتیں ملحوظ رکھیں کہ یہ مسئلہ تخریب عالم کا ایک مقدمہ اور ہے بھی اس شخصیت کے متعلق جس کے دیگر حالات زندگی بھی عالم کے دستور کے موافق نہیں ہیں تو کچھ نظر اضافات اس میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔

اس مسئلہ تفصیل میں ایک مقام کے یہ جملے کیسے اب ذر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

پس چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ بھی عالم کے درمیانی واقعات کا مسئلہ نہیں بلکہ تخریب عالم کے واقعات کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس لئے اپنی جگہ وہ بھی معقول ہے ظاہر ہے کہ جب تمام فرقوں کے زندہ ہو کر ایک میدان میں جمع ہونے کا زمانہ قریب آ رہا ہو تو اس سے ذرا قبل صرف ایک زندہ انسان کا آسانوں سے زمین پر آنا کونسی کڑی بات ہے بلکہ اس طویل مشدگی کے بعد یہ جسمانی نزول مجموعہ عالم انسانی کی جسمانی نشاۃ ثانیہ کے لئے ایک پیپی اور حکم برآں ہے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نشان میں رنار ہو کر مائتہ و اربعہ و تیسری ہجری قمریہ میں مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نعمت تھی۔

مرزا صاحب نقاد بانی نے نزول مسیح سے انکار کرنے کے لئے رفع مسیح سے انکار کیا اور اسکی جگہ آپ کی موت کا دعویٰ کیا اور اس کے لئے وادی کنیمیر میں ایک قبر تک گڑھ ڈالی مولانا بلال نامی روئے سخن اس طرف کر کے فرماتے ہیں۔

یہ بات کتنی عجیب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خود بنی ابوالحرزم ہیں ان کی امت بھی تہلیل کے ساتھ کسی فتنہ کے نیراب تک جلی آرہی ہے پھر ان کی موت اور ان کی قبر کا صحیح صحیح حال آج تک ان سب پر کیسے مخفی رہ گیا..... اس سے زیادہ حیرت اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ان کے حق میں کبھی موت کا ایک حرف نہیں فرمایا اور انہیں یہ مسائل آپ کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے.....

اس سے زیادہ تعجب خبر بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تردید ابویہ کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معمولی سے معمولی حالات کا تذکرہ فرمایا۔ مثلاً ان کا کھانا کھانا۔ کھانا

لے خصوصاً جب انکی موجودگی کے وقت جوئے سفید کو حرام کے نشانات تھے خاصاً در فرعون کی کشتی میں جب انکی

یا کلاں الطعام گران کی الوہیت کے خلاف جو سب کے ذیل غنوت تھائی یہ کہ وہ مہرچکے

ہیں اس کو ایک جگہ بھی عیسائیوں کے مقابل میں ذکر نہیں فرمایا۔ ۲۰-۱۹

غرض مسئلہ چرچ جس پہلو سے بحث کیجاتی ہے تقریباً ہر ہی پہلو کے ضمن میں مولانا نے ایسے نکات و سوالات اٹھا کر فکر و نظر کے سامنے کر دیے ہیں جو کسی غیر حقیقت پسندانہ بات کو دراندازی کا موقع نہیں دیتے گویا مسئلہ کے ہر موڑ پر ایک قندیل روشن ہے جو کسی مغالطہ کا چراغ نہیں جلنے دیتی تھاں یہ بات جان لینے کی ہے کہ مسئلہ کے بعض پہلوؤں پر مولانا موصوف کی بحث انجام دیا اور اختصار پسندی کی وجہ سے ذرا اونچی اور عام اذہان کی گرفت سے باہر ہو گئی ہے اس سے اہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی موقع پر عدم کشمی کا احساس ہو۔

ہم نہیں جانتے کہ تاہنر کتاب اس کو چہ میں لو وارد ہیں یا اس کے آداب و رسوم سے کچھ واقف رکھتے ہیں اگر پہلی صورت ہے تب تو شکایت کی بات نہیں ورنہ ہم ان کے جذبہ دینی کی قدر کے ساتھ اس کو تاہی کو قابل گرفت سمجھتے ہیں کہ کتاب میں مقدمہ پیش لفظ کے نام سے چار سطریاں لکھی ہیں جن کی اتنا سا تعارف بھی نہیں کہ یہ مقالہ فلاں کتاب کا ایک حصہ ہے حالانکہ مستند و جگہ ترجمان السنۃ کے دوسرے مباحث کے حوالوں کی موجودگی میں یہ ایک لازمی چیز تھی ایک ناواقف ناظر پڑھے گا۔ اور پریشان ہو گا کہ مثلاً یہ معجزات کی بحث یہ کہاں ہے۔

ایک ایسے موقع مقالہ کے ساتھ یہ سلوک انتہائی ناروا ہے اور اگر دہلی میں اس کی کتابت و طباعت مدوۃ المصنفین کے زیر اہتمام ہوئی ہے تب تو خصوصیت کے ساتھ یہ فرد گزاشت ایک انوس ناک تاہاں کا حکم رکھتی ہے۔

تیسرا کچھ بھی کوئی خالص اہتمام نہیں کیا گیا معلوم ہوتا جو اغلاط ترجمان السنۃ میں رہ گئی تھیں وہ شاید اس میں اجنبی ہیں مثال کے طور پر ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰۱ و ۱۰۲ محکمہ جملہ جس طرح ترجمان السنۃ میں اہل چھپا ہے ٹھیک اسی طرح اس میں موجود ہے۔

آخر میں ہم حضرت مصنف رحمہ اللہ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس نظرانی فردا کر عام اذہان کی رعایت سے کچھ تیسریں فرمادیں اور جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں بس ضرورت بعض مقامات پر کچھ تفصیل کی ہے۔ مثلاً بعض مقامات پر مصنف بعض قرآنی آیات و بیانات کی طرف اشارہ

کو جھٹکنے میں الفاظ ذکر نہیں کرتے اس سے بات کی وضاحت میں خلل پڑتا ہے۔

از خرم جاہ مراد صاحب: ناشر: مکتبہ جسید رابع راہ۔ کراچی کتبستان
طباعت اور کاغذ بہتر قیمت ۸/۱ صفحات ۱۳۶
تجلیک اسلامی بینکار کنوئیں
باہمی تعلقات

پچھنے کی سفارش کی جائے مسلمانوں کی باہمی زندگی اخوت کی آئینہ دار ہونی چاہیے۔ انہما
المؤمنون اخوة ذلک ان کا یہی تقاضہ ہے اور عظیم تقاضہ کو مسلمان کیسے پورا کریں؟ اس کے
لئے خود قرآن نے بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں اور جو زبان رسالت کے لئے چھوڑ دیں وہ پہلا
پاک نے یک ایک کر کے اس طرح بتائیں کہ شاید اخوت کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی ادا بھی چھوٹے
نہیں پائی یہاں تک کہ آپ مسجد میں ایک مجلس میں تشریف رکھتے تھے، ایک آدمی آیا تو
آپ نے اس کے لئے جسم مبارک کو حرکت دی دھبیا کہ شاگستہ اور خلیق لوگوں کا آنے والے
کے اکرام اور انتہا میں آج بھی دستور ہے اس پر آنے والے نے عرض کی کہ حضور جبکہ کافی ہے
ارشاد ہوا۔ ان للمسلمہ لحقا اذا مسلمان کا حق ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے

علاء اخوة ان یقیند رحمکم لہ تو اپنے جسم کو ذرا ایک صبر دے۔ دیکھو
تو یہ ہیں حضور کی تعلیم اخوت کی وسعتیں مگر آج ان کی جگہ اداؤں کو تو چھوڑ دیے حقوق و وجہ
تک فراموش ہو چکے ہیں اور حق یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ان گھنوں اور پریشانیوں میں اس صورت
حال کا بڑا بھاری دخل ہے ہیں امید ہے کہ یہ کتاب اس صورت حال کی درستی میں بڑی مدد
دے سکتی ہے کیونکہ اس میں اسلامی اخوت کی ساری تعلیم بڑے حسن و خوبی کے ساتھ جمع کر دی گئی ہے۔
یہ کتاب کا ایک رُخ ہے۔

دوسرا رُخ یہ ہے کہ اس کے ابتدائی حصہ سے یہ خطرناک فتنہ غذا پا سکتا ہے کہ اخوت کے
جو حقوق خدا اور رسول نے تعلیم فرمائے ہیں اور جب باہمی امداد و تعلق کی ہدایت کی گئی ہے اس کو انکار
کرنے کی فکر کسی اسلامی تحریک سے وابستہ افراد کے حق میں ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ حقوق وہ ہیں جنکی
اہمیت ہر مسلم کے حق میں یکساں ہے۔

یہ بھی ہے کہ ایک اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات ٹھیک اسی اندازہ پر ہونے

چاہیں جس کی تعلیم خدا اور رسول نے اہل اسلام کو دی ہے مگر اس کی تلقین کے لئے یہ انداز کہ
اسلامی تحریک کے کارکنوں کے باہمی تعلقات کو قرآن اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ.....

”اَلْمُؤْمِنُونَ اٰخُوۡةٌ“

نادانستہ طور پر ہی یہی اسلامی تحریک کے کارکنوں میں ایک نہایت غلط اور تباہ کن ذہنیت کو دعوت دے گا۔ ایک
مطلب انھیں یہ بتانا ہے کہ ”مؤمنون“ کا مطلب ہے ”اسلامی تحریک میں کام کرنے والے ساتھی۔“ یا یہ جو
دہی ہیں جو کسی اسلامی تحریک سے وابستہ ہوں اور انھیں کے ساتھ دعوت کا تعلق برتے کسی پریت خزانے کے
ہم گمان کر سکتے تھے کہ ”اسلامی تحریک“ سے مراد اسلام ہے کیونکہ مصنف جس حلقے سے تعلق رکھتے
ہیں وہ اسلام کو ”اسلامی تحریک“ سے بھی تعبیر کرتا ہے اور اس تاویل کے بعد ہم ”کارکنوں“ کے لفظ کی
بھی کوئی ایسی تاویل کر لیتے جس میں عام مسلمانوں کی شمولیت کی بھی گنجائش نکل آتی مگر اس عبارت کا
سیاق و سباق ان تاویلات سے قطعاً مانع ہے۔

ہم مصنف پر کوئی فرد جرم نہیں عائد کرنا چاہتے ہیں ہمارا مدعا صرف اس امر پر تنبیہ کرنا ہے کہ اسلام
تحریکات کے کارکنوں کو اسلامی دعوت کی تلقین کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیئے جو مصنف نے اختیار کیا ہے
اس کے لئے صحیح انداز یہ ہے کہ ان کے سامنے حقیقت پیش کر کے کہ اسلام کو مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی کیا
نوعیت مطلوب ہے انھیں متوجہ کیا جائے کہ جب ہر مسلمان کے ساتھ تعلق کا یہ انداز اسلام کو مطلوب ہے تو جو لوگ
ایک جماعت کے اسلام کی خدمت کر رہے ہوں ان کے آپس کے تعلقات تو بدتر ہو جائیں گے اسی انداز پر استوار
ہونے چاہئیں۔ ہمارے خیال میں مصنف کا مقصد بھی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ”اسلام“ اور ”اسلامی تحریک“
کے غلط ملط نے خواہواہ ان کی نہایت قابل قدر کتاب کا ایک نئے رخ خراب کر دیا۔

۱۔ تاجدارِ مدینہ	۱۱۲ صفحات	۱۲ قیمت	ناشر
۲۔ حضرت عمرؓ	۶۴	۸	ادارہ مدرسہ نور محمدیہ قصبہ پنجاب
۳۔ سیرتِ بلاغ	۱۳۸	۱۱/۴	(ضلع مظفرنگر)

تینوں کتابیں جناب سید احمد صاحب علوی چغتائی کی تالیف کردہ ہیں خاص طور سے بچوں کیلئے لکھی
گئی ہیں جن میں بالترتیب حضرت علیؓ علیہ السلام کے خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ اور محبوب صحابی حضرت بلالؓ
کی پاک سیرت بیان کی گئی ہے انداز بیان سادہ اور موثر ہے و انعامات اور روایات کے بارے میں اندازہ بھی ہے کہ

مترجم مولانا ابوالفتح عزیزی صاحب ہیں۔ ترجمہ کو زیادہ کامیاب تو نہیں کہا جاسکتا۔ تاہم قابل استفادہ ہو۔ کتاب کا مقصد اسلامی دنیا کو نظام خلافت قائم کرنے کی دعوت دینا ہے۔ شروع کے موصفات میں صحیح اسلامی نظام خلافت کا تعارف کرایا گیا ہے اس میں خلافت سے متعلقہ تمام ضروری مباحث آگئے ہیں۔ پھر احیاء خلافت کے لیے بعض بنیادی کوششوں کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ اور اس راہ کے بعض اہم مواقع کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مغرب زدہ مسلمانوں کے پھیلائے ہوئے وسوسوں کی تردید اور اسلامی خلافت سے غیر مسلموں کے خدشات کے ازالہ کی طرف بھی فاضل مصنف نے توجہ کی ہے۔ اسی طرح بعض اور بھی مفید اور ضروری حوانات ہیں، جن پر فاضل مصنف نے روشنی ڈالی ہے۔ ترجمہ کی خاص کمزوری یہ ہے کہ بہت سی جگہ مضامین و مباحث کا ربط و تسلسل کھو گیا ہے، اور کہیں بات نامکمل سی رہ گئی ہے۔

ہر رسول اکرم کا ذکر عبادت، اور انسان کی سعادت ہے وہ جو بھی کچھ حصہ آپ کی سیرت کی اشاعت میں لے سکے، مگر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سیرت کے موضوع پر جب کتابیں لکھتی ہیں، تو اچھا یہ ہے کہ آدمی کسی خاص ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو اس موضوع پر قلم اٹھائے، ورنہ محض حصول سعادت کے لئے اس مقدس موضوع کو — معاذ اللہ — ”مال“ شمار کیے جانے کا ذریعہ بنے۔ افسوس ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس پہلو کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اسی لیے اس موضوع پر روز ایک نئی کتاب آجاتی ہے جس میں کوئی محنت نہیں ہوتی۔ دیر تیرہ کتاب کو بھی ہم اسی قبیل سے پاتے ہیں۔ البتہ اس میں اتنی خصوصیت مولف نے ضرور پیدا کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے کئی سو مختصر اقوال کو کتاب کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔

۵۔ واقعہ کربلا پر بھی کتابوں اور کتابچوں کی شاید کی نہیں ہے، مگر کھٹنے والے کم و بیش ایک ہی لگے بندھے انداز میں لکھتے رہتے ہیں۔ اور پڑھنے والے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب بھی اسی لگے بندھے انداز کی ہے۔ جس میں واقعہ شہادت سے اگر کوئی اچھا سبق لوگوں کو ملتا ہے تو ساتھ میں بہت سے فاسد خیالات بھی ان کے دل و دماغ میں جگہ پکڑتے ہیں، بلکہ

قرآن مجید سے متعلق ادو کتب خانہ

لغات القرآن مکمل جلد

اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی نہایت مفصل اور سبب تشریح کی گئی ہے اپنے موضوع میں بے نظیر اور حقائق کتاب پر قیمت علیاد دل ہے۔
جلد دوم ص ۱۶ سوم ص ۱۷ چارم ص ۱۸
جلد پنجم ص ۱۹

ترجمہ قرآن کا مکمل سٹ

(از خطاب مولانا حفیظ الرحمن نامی)
مفتاح القرآن، حصہ اول ۵۰
حصہ دوم ۶۰ سوم ص ۱۷ چارم ص ۱۸
پنجم ص ۱۹

معلم القرآن ۲۰

مصباح اللغات

اردو میں عربی زبان کا سب سے زیادہ جامع اور سبب لغت
جلد عشر
۱۰۰ عربی و کشمیری جلد تیر

قرآن اور تعمیر سیرت

از ڈاکٹر سیر ولی الدین قیمت ۵/-
جلد ۶
قرآن اور تصوف از ڈاکٹر
سیر ولی الدین قیمت ۲/-، جلد ۲/-

قصص القرآن

از مولانا حفیظ الرحمن سیو باروی
قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات، ان کی امتوں اور مختلف قوموں اور شخصیتوں کے جوہر میں ودا قعات، تذکرہ ہیں اس کتاب میں انھیں بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔
جلد اول۔ حضرت آدم سے
حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک۔ ..... قیمت تیر
جلد دوم۔ حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ تک کے واقعات قیمت للبر
جلد سوم۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی تمام قصص القرآن کا بیان قیمت ..... ہے

جلد چھارم۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور متعلقہ واقعات قیمت الیہ مکمل سٹ
ایکونامات فی القسہ آن
(از مولانا عبد اللہ صاحب دیباڑی)
قرآن مجید میں جتنے حیوانات کا ذکر کیا گیا ان کے متعلق لغوی تحقیقات اور تاریخی و تفسیری مباحث کا ایک علمی مرقع قیمت قرآنی جزا ہے۔ از مولانا موصوف قیمت
جلد ۲۰

تفسیر ابن کثیر (اردو)

حافظ علامہ ابن کثیر بن عبد البر کی تفسیر جو عربی تفسیروں میں سب سے زیادہ تفسیر اور تفسیر تفسیر بھی جاتی ہے، اور اس میں یہ التزام ہو کہ آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیتوں سے کرتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، پھر صحابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ارشادات سے۔ یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے۔ پانچ ضخیم جلدیں ہیں۔ قیمت علیاد دل ہے (صفحہ ۵۰)

تفسیر بیان القرآن

(از حکیم الامت حضرت مولانا آزاد)
مکمل بارہ جلد طبع ہندوستان۔ ..... ۲۰ روپے

تفسیر ماجدی

مولانا عبد اللہ ماجدی صاحب دیباڑی کی اردو تفسیر قرآن کی چار جلدیں ساج کمپنی لاہور کی طرف سے چھپ چکی ہیں۔
قیمت جلد اول جلد .....
جلد دوم جلد .....
جلد سوم جلد .....
جلد چارم جلد .....
جلد ۲۰

مختلف موضوعات پر منتخب کتابیں

تاریخ و سیرت

رحمت عالم از مولانا رفیع الدین ندوی ..... جلد ۱
خطبات مائیں ..... جلد ۱

سلسلہ تاریخ ملت

(شائع کردہ ندوۃ المستنیرین دہلی)

کامل سٹ "جلد ۱" قیمت لکھ گئے
فردن وسطی کے مسلمانوں کی علمی خدمات

حیات شیخ عبدالحی محدث دہلوی

(از پروفیسر خلیق احمد صاحب نظامی)

قیمت جلد ۱ ..... منہ

سوانح قاسمی۔ مولانا گیلانی مرحوم کے قلم سے حضرت
مولانا محمد قاسم صاحب ندوی کی مفصل سوانح حیات۔

قیمت جلد اول سے جلد دوم سے ..... جلد سوم

تاریخ دیوبند جلد ازید مجبور پروفی

اسلام کا نظام حکومت اس میں

اسلام کی ریاست عامہ کا مکمل دستور

اسی اور مستند ضابطہ حکومت میں

کیا گیا ہو۔ اس کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم

ہو جائے گا کہ اسلام کا نظام حکومت

دوسرے تاریخ و وقت نظاموں سے کتنے

مختلف ہے۔ قیمت لکھ ..... جلد ۱

اسلام کا اقتصادی نظام مولانا

خدا الرحمن صاحب دیوبند کی مشہور المین ہو۔ جلد ۱

اسلام کا ..... جلد ۱

قیمت لکھ ..... جلد ۱

اسلام کا نظام عصمت عفت۔ اسلام میں پاکدامنی

اور عصمت کی حفاظت کے جو اصول مقرر کیے گئے ہیں انکی

تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اسلام کا نظام مساجد اسلام کے نظام میں مساجد

کا کیا مقام ہے۔ اور اس سے کتنے اہم مقاصد وابستہ

ہیں۔ اور ان کے بارے میں اسلام کے احکام کیا ہیں۔ قیمت لکھ

تاریخ دعوت و عزیمت

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

جلد اول جس میں ساتویں صدی ہجری

مک کے مجددین و مصلحین کا تذکرہ ہو قیمت لکھ

جلد دوم جس میں شیخ الاسلام امام

ابن تیمیہ اور ان کے تلامذہ کا مشعل تذکرہ

ہے۔ قیمت لکھ ..... جلد ۱

قیمت جلد اول ..... جلد ۱

قیمت دوم جلد ۱ ..... جلد ۱

تاریخ اسلام پر ایک نظر

اسلام کے فطرت اور وظائف

د حکومت کے مختلف سلسلوں کی حیات

و مختصر تاریخ سے ..... جلد ۱

مکتوبات تاریخ الاسلام

جلد اول قیمت لکھ ..... جلد ۱

دولت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

مکتوبات و معاہدات

یعنی شاہان عالم، عرب کے عکرائوں اور قبائلی سرداروں

سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معاہدات۔ از

مید محبوب حسین صاحب دیوبند۔ جلد ۱

تاریخ مشائخ چشت (از پروفیسر خلیق احمد صاحب

نظامی)۔ سلسلہ چشتیہ کی نظامی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا

مفصل اور متفاد تذکرہ اور تصوف اور خاص کر چشتی

سلسلہ کے متعلق نہایت اہم معلوماتیں۔ قیمت لکھ

تذکرہ۔ مجدد الف ثانیؒ

ترتیب ————— مولانا محمد منظور نعمانی

متوسط عرض شکاتبی سائز، ۱۳ سو صفحات، مجلد مع ڈسٹ کوور، قیمت چار روپے ۴۱

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کو عام طور سے اس حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے ایک سلسلہ کے امام ہیں۔ حالانکہ انہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف تزکیہ و ارشاد کے اس کام کیلئے نہیں پیدا کیا ہے، ہاں اللہ جسکو تو فیض دے وہ یہ فیض بھی اس بندہ سے حاصل کر لے، ورنہ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ کا خاص مقصد کچھ اور ہے۔ اور کیا کا عظیم مقصد واجب ہے؟ اس مقصد اور کار عظیم کو ان کے مکتوبات کے دفتروں سے بھی سمجھا جاسکتا تھا اور پوری طرح سمجھا جاسکتا تھا لیکن کچھ خاص جوہات سے عام طور پر سمجھا نہیں گیا، یہاں تک کہ اسے ۲۱ سال پہلے ۱۳۵۵ھ (۱۹۳۷ء) میں حبیب الفرقان کا مجدد الف ثانی منبر شائع ہوا اور اسکے لکھنے والوں نے (خاص کر ہمارے مولانا گیلانی مرحوم نے) اس مسئلہ کو اپنا موضوع بنا کر اس مسئلہ پر روشنی ڈالی تو یہ حقیقت کھل کر سب کے سامنے آگئی کہ وہ کیا کار عظیم ہو جسکو اپنے اپنے وجود کا مقصد قرار دیا ہو۔ اور آپ کا وہ کون سا امتیازی تجدیدی کا نام ہے جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ ”الف ثانی“ یعنی پورے دوسرے ہزارہ (ادستہ تا مستہ) کا مجدد امت نے مان لیا ہو۔ ————— الفرقان کے اس نمبر کی شاعت پر ۲۱ سال گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تعارضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہً امام ربانی حضرت سرہندی قدس سرہ ”الف ثانی“ کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کے لیے بھی حضرت مہدوح کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے، خاص کر ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو ہم دنیاوی مسائل ہیں ان کے تو ایسے جوابات حضرت مجدد قدس سرہ کی تجدیدی و اصلاحی جدوجہد سے مل جاتے ہیں گویا کہ وہ ان ہی سوالات کو حل کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ ان کو انکی مشکلات کا حل بتا رہے ہیں۔ الفرقان کے اس نمبر کے مقالات کو اب کتابی شکل میں نئی ترتیب دے کر شائع کیا گیا ہے۔

ایمان

ایمانی

25/5

ہماری دعوت

الحمد لله الذي هدانا لهذا
 اے گروہ اسلام کی دنیا و آخرت کا ہمارا ایمان کو کونسی امتا ربیت کی نعمت کا کوئی
 لیکن یہ صرف ایک ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ایک منزل اور ایک ہم نوا ہے جو ہر
 اعمال کا ہمراہ صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے ان کی زندگی کے خیر و شہادت کی گواہی دیتی ہے
 یہ صرف رسول کا نام ہی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے ان کی زندگی کے خیر و شہادت کی گواہی دیتی ہے
 جو لوگ ان گروہ ایمان کو اپنے ان کا فرض کر کے ان کی زندگی کے خیر و شہادت کی گواہی دیتی ہے
 زندگی کو دنیا میں دولت و دنیا کی خوشی کے لیے اور اسی پر دنیا اور دنیا پر دنیا ہے
 عہد کرتے ہیں اسی کی وصیت ہے کہ اسی پر دنیا اور دنیا پر دنیا ہے
 فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
 اُولَئِكَ هُمُ السَّافِهُونَ
 اُولَئِكَ هُمُ السَّافِهُونَ

غیر مالک سے
سالانہ چند
دعوتی خریداریوں سے
سالانہ صفحہ

دفتر الفتن

فی کاپی آمونڈ آنے

بہتر تار پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
ششماہی سے

جلد ۲۶	بابت شوال ۱۳۸۷ مطابق مئی ۱۹۶۶ء	شمارہ ۱۰	
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن نسیمی	۲
۲	ان دیکھی قوت	حضرت مولانا سید بناظر حسن گیلانی	۸
۳	قرآنی دعوت	محمد منظور نعمانی	۱۴
۴	دین میں حکمت علی کا مقام	مولانا امین حسن صاحب صلاحی	۲۱

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی دہت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چند ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال البقیعہ وی پی ارسال کیا جائے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۰ تا تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے۔ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بڈنگ لاہور کو بھیجیں پاکستان کے خریدار :- اور مئی ۱۹۶۶ کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔ رسالہ ہر مہینے کی ۱۵ تا تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تک بھی کسی صاحب کے تاریخ اشاعت :- نئے تو مطلع فرمائیں، لیکن آئندہ سالہ انشاء اللہ اس کے بجائے "چلن کو شائع ہوگا۔"

خط و کتابت و توسیل نقد کا پتہ

دفتر الفتن، پتھری روڈ، لکھنؤ

دعوتی محمد منظور نعمانی پر مشرو بہ شریعتی تحریریں لکھنؤ میں چھپ کر دفتر الفرقان کجری مدد لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہِ اولیں

گذشتہ اشاعت میں ہم نے لکھا تھا کہ اشتعالِ انگیزی اور بدتمیزی کے مقابلہ میں ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر کے ہمیں فسادِ انگیزی کے اس سستے نسخے کو بے اثر کر دینا چاہیے۔ جو فرقہ پرست سوداؤں کے ہاتھ لگ گیا ہے جس سے ان کا مقصد تو پوری طرح حاصل ہو چکا ہے مگر کوئی آنچ اور دھبہ ان پر نہیں اُٹنے پاتا۔

نیز ہم نے لکھا تھا کہ

”پھر اگر انھیں فسادِ انگیزی کرنا ہی ہوگی تو کھلے مفسدون اور مجرموں کی پوزیشن میں سامنے آنا ہوگا اور پھر نہ حکومت ہی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کھلی مجرمانہ اور جارحانہ پوزیشن کو نظر انداز کر سکے۔ اور بالفرض کوئی حکومت یہاں تک مجانا بھی چاہے تو غیر فرقہ پرست حزبِ مخالفت کی موجودگی اسے یہاں تک جانے نہیں دے سکتی۔ یہ بات سو فیصدی یقینی ہے۔ اور ہمیں اس معاملے میں کسی تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔“

بلا مبالغہ ان الفاظ کی روشنائی ابھی خشک نہیں ہونے پائی تھی۔ اور کم از کم یہ تو ہے ہی کہ ہمارے یہ الفاظ ابھی اشاعت نہیں پاسکے تھے، کہ واقعات نے ہمارے اس خیال کی پوری پوری تصدیق کر دی۔ الفرقان کا گذشتہ شمارہ ابھی کتابت کی منزل میں تھا کہ بہار کی فرین پریسٹامزھی کا فساد رونما ہوا جس میں بہار کے فرقہ پرستوں نے فساد اور مسلم کشی کے اس سستے نسخے کو استعمال کرنے کے بجائے کھلی مجرمانہ اور جارحانہ پوزیشن اختیار کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہار کی حکومت یوپی اور مدھیہ پردیش گورنمنٹ کے نقشِ قدم پر نہیں چل سکی اور سری کرشن سنہا پر بے اعتنائی

اور پہلو تھی کہ وہ راہ نہیں آسان ہو سکی جس پر کاٹھوا اور سپوزا ناند کو شروع سے آخر تک کوئی دقت پیش نہ آئی۔ یہاں لوگ چپختے رہے، چلااتے رہے، انصاف کو آواز دیتے رہے مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی۔ وہاں سری کرشن ہنناد وزیر اعلیٰ بہار، کو خبر پاتے ہی فساد زدہ علاقہ کا رخ کرنا پڑا۔ اور پھر اسمبلی میں کہنا پڑا کہ

”سیتا ٹھی کا فساد ایک دیوانگی ہے جس کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔“
”انھیں کہنا پڑا کہ

”میں فسادات کی روک تھام کے لیے فوج کے استعمال سے بھی گریز نہ کروں گا۔“
”انھیں کہنا پڑا کہ

”ہم اس بات کا نتیجہ کیے ہوئے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ٹھہرائے نہ جائیں۔“
اور صرف بہار کی حکومت ہی نہیں، پورے ملک کے ضمیمہ کو اس برہنہ فساد نے بھینچ ڈیا۔
یا کم از کم زبانوں کو تو حرکت دے ہی دی۔ جو مبارک پورا اور بھوپال کے فسادوں پر بالکل گنگ رہیں۔

بہار پر دیش کانگریس کمیٹی نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی جس میں اس فساد پر اظہارِ افسوس کیا گیا اور جن لوگوں پر اس فساد کا اثر پڑا ہے ان سے اظہارِ ہمدردی کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے۔

ہندو جی جو مبارک پورا اور بھوپال کے معاملے میں خاموش رہے انھوں نے بھی کہا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات و بربریت کے نمونے ہیں۔

اور مرکزی وزیرِ دفاع مسٹر کرشنا منین کو بھی کہنا پڑا کہ بہار کے ان واقعات نے ہڈی پھٹنے کی پوزیشن کو قدرے کمزور کر دیا ہے۔

پس اب ہم اور زیادہ یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ فسادات کی مصیبت سے نجات پانے کا واحد طریقہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ضبط و تحمل پر کمر باندھ کر فساد انگیزی کا صرف یہی ایک راستہ فرقہ پرستوں کے لیے باقی رہنے دیں جو انھوں نے سیتا ٹھی میں آزمایا ہو۔ ہمیں یقین ہو کہ اس خطرناک راستہ پر وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ اس لیے کہ یہاں

حکومت خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتی۔

اجنبہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فسادات کی یہ راہ فرقہ پرستوں کے لیے اسی وقت کھن ہو گئی ہو جبکہ ضبط و تحمل کا دامن ہمارے ہاتھ سے اس مجرمانہ قتل و غارت کے اثر سے بھی نہ پھوٹے! یہاں ضبط و تحمل سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچاؤ کی جدوجہد نہ کریں اپنی جان، اپنا مال اور اپنی عزت و آبرو خاموشی کے ساتھ لٹوا دیں؟ ہم ضرور اپنی مدافعت کریں۔ یہ دھرت ہمارا حق بلکہ فرض ہے۔ اور اس میں کوتاہی کسی طرح درست نہیں، ضبط و تحمل سے ہماری مراد یہاں بھی صرف وہی ہے کہ جس طرح رنگ پاشی وغیرہ ادھی حرکتوں کے مقابلہ میں ہمیں مشتعل نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اس مجرمانہ قتل و غارت کے نتیجہ میں بھی ہم میں اشتعال نہیں آنا چاہیے۔ مدافعت الگ چیز ہے اشتعال الگ چیز ہے۔ مدافعت ہمیں جس قوت سے کرنا چاہیے، اشتعال کو اسی قوت سے دہانا چاہیے۔ ورنہ ہم جیتی ہوئی بازی ہار جائیں گے اور فرقہ پرستوں کی شکل کو اپنے ہاتھوں آسان کر دیں گے۔

اشتعال سے ہماری کیا مراد ہے جس سے ہم اجتناب کا مشورہ دے رہے ہیں؟ یہ بات شاید ابھی واضح نہ ہوئی ہو! — اشتعال سے یہاں ہماری مراد یہ ہے کہ ہم مدافعت پر قناعت نہ کریں بلکہ انتقام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے جس کی ایک صورت یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم حملہ آوروں سے انتقام لینے کی کوشش کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس فرقہ سے حملہ آوروں کا تعلق تھا اس کے جن افراد پر ہمارا المس چل جائے انھیں پر غصہ آتا رہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں غلط ہیں — خصوصاً دوسری تو ہر کاٹے غلط ہے — اس لیے ہمیں دونوں ہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔

ہر چند کہ فی زمانہ مسلمان خود ہی کسی انتقامی کارروائی سے اجتناب کرتے ہیں تاہم مسلمانہ انسان ہی ہیں، عام انسانی فطرت کی طرح ان میں بھی کسی وقت انتقامی لہر آ سکتی ہو خصوصاً جبکہ زیادتی اس درجہ کی ہو کہ ہندو وزیر اعلیٰ کا سر بھی مذمت سے جھک جائے اور ہندو ”وزیر اعظم“ کی زبان بھی اسے بربریت سے تعبیر کرے۔ اس لیے ضروری ہو کہ یہ بات بھی ان سے

کھول کر کہہ دی جائے کہ ایشیائی جس طرح فرقہ پرستوں کی ادھی حرکتوں کے مقابلہ میں ان کے لیے مصر اور فرقہ پرستوں کے لیے مفید تھا، اسی طرح فرقہ پرستوں کی بہیمیت کے نتیجہ میں ان کا ایشیائی خود ان کے لیے مصر اور فرقہ پرستوں کے لیے مفید ہو۔ کسی انتظامی اقدام سے وہ اپنے نقصانات تو واپس نہیں لاسکتے ہیں، البتہ اپنا مقدار کمزور کر سکتے ہیں۔ اور فرقہ پرست حکام اور ذرا دانہ امن و امان کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اصل واقعہ کو پس پشت ڈال دیں اور اپنے ”انتظامی فراموشی“ کی ساری تان جو ابی غلطی کرنے والوں پر توڑ دیں۔۔۔۔۔ یہ ہمارے کسی مشغلہ اقدام کا نقد نتیجہ ہوگا۔ جو بجائے خود بڑے دور رس نقصانات اپنے اندر رکھتا ہے۔ جن کی تفصیل ہم گذشتہ صحبت میں کر چکے ہیں۔

دوسرا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہندو مسلم منافستہ کی جو آگ ہندو فرقہ پرست لیڈر اپنے مقاصد کے لیے روشن رکھنا چاہتے ہیں۔۔۔۔۔ جس کا نقصان یا ملک کی مجموعی فلاح و بہبود کو ہے، یا خاص کر مسلمانوں کو۔۔۔۔۔ اور اسی غرض کے لیے فساد کرتے ہیں، ہمارا اس قسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اقدام بھی اس آگ کو مزید ایندھن فراہم کرنے کا مترادف ہوگا۔ یہ ایسی کھلی ہوئی بات ہے کہ ذرا بھی تفصیل کی حاجت نہیں۔ یہ منافرت ہی منقسمہ ہندوستان میں آج ہماری تمام مشکلات سامنے کی جڑ بنیاد ہے۔ فسادات اسی کے بل بوتے پر ہوتے ہیں۔ اور دو کا مسئلہ حل ہونے میں اسی منافرت نے اڑھن ڈال رکھی ہے۔ دستور کے دیے ہوئے تمام حقوق و مواقع حاصل ہونے میں یہی بنیادی رکاوٹ ہے۔ غرض ہندوستان میں ہماری بہتر زندگی کی راہ مارنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اسی کا ہے۔ تو ہم سے زیادہ نا عاقبت اندیش کون ہوگا اگر ہم غصہ میں آکر اس منافستہ کی بجائی کا سامنا کرنے لگیں؟

ہمیں تو نہ صرف اپنی بہتر زندگی کے لیے بلکہ اپنے اس ملک میں اسلام کا مستقبل روشن کرنے کے لیے اس منافرت کا بیج مارنے کی جدوجہد کرنا ہے، ہم بحیثیت مسلمان اسلام کی تقدیر امانت اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں جسے آدم کے ایک ایک بیٹے کو ہمیں پہنچانا ہے۔ اور یہ امانت ہم کینوں کو ان میں کر دے امانت آدم کو پہنچا سکتے ہیں جن کے دل منافرت کے باعث ہماری طرف سے بند ہیں؟ امانت ہمیں پہنچانی ہے تو دلوں کے قفل بھی ہمیں کھولنے ہیں۔ اور یہ قفل بھی کھول

سکتے ہیں جب نضا منافرت سے پاک ہو جائے۔

مسلمان "داعی الی اللہ" بنا کر پیدا کیا جو: "أُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ" دنیا میں اس اُمت کے منصب کی صحیح تعبیر ہے (یعنی یہ اُمت انبائے آدم کو اللہ کی طرف بلائے کے لیے پیدا کی گئی ہو) پس اس دعوت کی راہ ہمارا کرنا بھی آپسے آپ اسی کا فریضہ ہو۔ اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس دعوت کی راہ ہمارا کرنے کی طرف پہلا قدم ہی ہو سکتا ہے کہ اس منافرت کو ختم کیا جائے۔ الغرض ہر حیثیت سے اس منافرت کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ پس کسی ایسے طرز عمل کا تو سوال ہی کیا جو اس منافرت کو ختم ہو جائے، ہمیں تو ان باتوں کا اتہام کرنا ہے جو اس منافرت کی زندگی بحال کر دیں!

اگر یہ صحیح ہے، اور مسلمانوں کو اس سے انکار نہیں ہو کہ بے شک ان کا دعویٰ منصب اور ان کی ملکی پوزیشن اسی کی متقاضی ہو تو پھر انھیں عدم اشتغال اور ضبط و تحمل پر قناعت نہیں کرنی ہو۔ بلکہ ان باتوں کی بھی جستجو کرنی ہو جو اس منافرت کا فتنہ ہی تمام کر دیں! — وہ باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور یہ طاقت کس چیز میں ہو کہ مدتوں کی جمی ہوئی نفرتوں اور بدگمانیوں کو کھرچ ڈالے؟ یقیناً ماننے کو پوری اسلامی زندگی تو بڑی چیز ہے۔ اسلام کے صرف دو حکموں کی پابندی یہ عظیم کام کر کے دکھا سکتی ہے وہ دو حکم ہیں صدق اور عدل (دول و زبان کی سچائی اور انصاف پسندی) ایسی سچائی اور انصاف پسندی جس میں ہندو مسلمان کی تیسر نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلَا يَجْعَلْ مَنكُمْ سَنَانًا قَوْمَ عَلِيٍّ
أَلَّا يَتَّبِعُوا أَوْ اَعْدَاءُ هُوَ اقْرَبُ
لِلنَّعْوَىٰ (قرآن کریم)
دیکھو! انھیں کسی قوم کی ہنسی جاوہِ عدل سے نہ ہٹاؤ۔ (ہر حال میں) انصاف کی

کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس طرز عمل کی تسخیری طاقت کا جس کی ہدایت قرآن کریم کرتا ہو۔ اگر ہم اس حق گوئی اور انصاف پسندی کو اپنی زندگی کا شعار بنالیں اور ہمارے ہمسایہ ہمارے
طرز عمل میں بر ملا اس وصف کا مشاہدہ کریں تو کس فرقہ پرست ہندو لیڈر میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہندو اکثریت کو ہم سے نفرت اور بدگمانی پر قائم رکھ سکے؟

قرآن کریم کے مطلق خدا کا ارشاد ہے کہ
 كُوْنُوْا اٰمَنُوْنَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰی
 جَبَلٍ مِّنْ اٰیٰتِهٖ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
 مِّنْ خَشِیَةِ اللّٰهِ
 اگر ہم اس کتاب کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو
 تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے لرزتا اور
 ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

یقین جانئے کہ یہی قرآن جب کسی قوم کی زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہو تو نفرت و عداوت
 کی بڑی بڑی مضبوط دیواریں اس کی تاب نہ لا کر یونہی ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ ہم تو اس ملک
 کے رہنے والے ہیں۔ ان عرب مسلمانوں کی تباہی پر ڈھیسے جو ایک جغنی کی حیثیت سے ہندوستان
 کے ساحلوں پر اترے اور اپنے اسلامی اخلاق کی اسی طاقت سے اُس دور میں اس ہندو قوم کی
 آنکھوں کے تارے بن گئے۔ جب یہ غیروں کے میل جول سے آشنا بھی نہیں تھی، جنوبی ہند میں
 نوپے انھیں عربوں کی یادگار ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ ”مولے“ اسی علاقہ کی مقامی زبان کا
 لفظ تھا جس سے مقامی لوگ انھیں پکارنے لگے اور اس لفظ کے معنی تھے ”پیارے“۔
 سچ یہ ہے کہ ہمارے ساری مشکلات کا حل اسی قرآن ہی میں ہے جو آج سے ساڑھے
 تیرہ سو برس پہلے نازل ہوا تھا۔ اور ہم اسے کہیں باہر تلاش کرتے ہیں۔ فِیْ اَحْسَرَاتِ
 عَلٰی مَا فَرَقْنَا بَیْ جَنْبِ الْقُرْاٰنِ۔

اعتماد

نشان

بچے ملک قوم کی دولت ہیں۔ - نبرد محبوب ہونا

ہم سب کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔

بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہو قیمت فی شیخ ۲۰ روپے ایک دوپہر
 دس سالہ ”بچوں کی صحت امدان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنیاں (ارد) بارہ بنکی — متصل پولیس چوکی (۲) بھوپال — آزادارکیت

قَدْ مَكَرَدُ أَنْ يَكْهِيَ قَوْتُ كَأَيْكُ پوشیدہ ذخیرہ

(از مولانا سید مناظر احسن گیلانی)

[۱۳۴۴ء کا غریب دور سر سے گزر رہا تھا جب مولانا مرحوم نے اس عنوان سے ایک مضمون اپنے خاص رنگ میں الفتان کے لیے رقم فرمایا تھا، یہ مضمون ذی قعدہ ۱۳۴۴ء کے مشترک شمارہ میں شائع ہوا تھا۔ پختہ سے حالات نے پھر سسٹے کی یاد دلا دی ہو۔ پختہ نہیں مولانا اس دنیا میں موجود ہوتے تو ان کے حساس دل پر کیا گزرتی، اور وہ کس انداز سے کسی پوشیدہ قوت کے کوئی نیا ذخیرہ مسلمانوں کے دلوں میں اُٹھانے کی کوشش کرتے مگر اہ کہ اب وہ کہاں؟ — اے اب ان کی اس پرانی تحریر ہی کو حالات کے احادہ کے ساتھ دُھر لیں۔ پورا مضمون تو نہیں البتہ اس کا بیشتر حصہ یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ بعض اشاروں کی توضیح سہولت فہم کی خاطر اس شائع میں اپنی طرف سے کر دی گئی ہے، — اُمید ہے کہ مضمون میں ذرا بھی پُرانا پن ناظرین کو محسوس نہ ہوگا۔ بلکہ ”قد مکرَد“ کی بات نظر آئے گی۔]

ادارہ

اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ بجائے بوجھنے کے دیکھنے اور صحت دیکھنے پر اگر ہر دم کیا جائے تو تھوڑی دیر کے لیے محض اس سطحی فیصلے پر ضرور آمادہ ہو جاتی ہے جس کی حاسانہ تعبیر بھینس لادھنی سے لوگ کرتے ہیں ”طاقت ہی حق ہے“۔ (یا *مَدْعَاةُ مَدْعَاةٍ*) یہ فقرہ شاید اتنا ہی پرانا ہو جتنی پرانی انسانی نسل ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ آدم علیہ السلام کے سعادت مند خاندان

ابیل کو ان ہی کے کور بخت لڑکے قابیل (یا قاش) نے "لَا تَحْتَلِكْ" (میں تجھے مار ڈالوں گا) کی دھمکی دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے تھے، وہ کیا تھے۔ لیکن اس بڑے بول کی تہ میں یقیناً وہی لاشعری کا مغالطہ چھپا ہوا تھا، کہ جسے اپنے اٹھ میں پا کر ہر چلنے والی بھینس کو باور کرنے والوں نے اپنی بھینس یاد کر لیا ہے۔ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کی بے فوائی اور بے سرد سامانی کو دیکھ دیکھ کر سڑا دار جب بڑا رہے تھے۔ "إِنَّ اللَّهَ فَخِيرٌ وَكَرِيمٌ" (اے محمد)، "خدا تو فقیر ہے اور ہم تو کرم" یعنی سرمایہ دار ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں وہ اسی فیصلے کا اعلان کر رہے تھے کہ بھینس ہماری ہو کر رہے گی۔ کیونکہ لاشعری ہمارے ہاتھ میں ہے اور ان کے باپ داروں نے اسی فیصلے پر بھروسہ کر کے ان حرکات کا ارتکاب کیا تھا جن کا ذکر اسی کے بعد قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے یعنی:

وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بَعِيْرُ حَقٍّ

انہوں نے قوت ہی کا نام حق رکھ بھڑا تھا، سمجھتے تھے کہ اس "حق" سے جو محروم ہو زندگی کے سارے حقوق سے بھی محروم ہو، بلکہ خیال کرتے تھے کہ زور داروں کا فرض ہو جاتا ہے کہ زندگی کے حقوق سے ان بے زور دن کو محروم کر دیں۔ اسی نژدہ کے متوالوں نے لمبا اوقات جیسا کہ قرآن ہی نے نقل کیا ہے۔

مَنْ اَسَدٌ مِّنْ اَسَدٍ

ہم سے زور میں بڑا کون ہے؟
 کا جلیج ان غریبوں کو دیا ہے جو ان کے نزدیک حق کی اس دلیل سے منطس تھے، خدا ہی جانتا ہے کہ دہرائے والوں نے حق کی اس پرانی دلیل کو قلاً و عطلاً کہاں کہاں کس کس زمانہ میں دہرایا ہو۔ چند ہی سال ہوئے جب یورپ کے بعض علاقوں سے اس کو دہراتے اور انھیں الفاظ کے ساتھ بڑھاتے ہوئے اٹھانے والوں نے سراٹھایا، تاؤ ویسے ہوئے اپنی بوتھوں پر اور خم ٹھونکتے ہوئے تاج کے جو ترس پر نمودار ہوئے، اگر فیصلہ کیا ہوا، انھیں چند سالوں میں وہ اپنے بھی ہوئے اور نیچے بھی بنے، خدا کی مخلوق دھوکہ میں بھی مبتلا ہوئی، مغالطوں کے لوگ نثار بھی ہوئے، جو کچھ وہ کہتے تھے دوسروں نے بھی دہرائے شروع کیا۔ اس کی واقعیت پر اصرار کیا گیا جس کے وہ مدعی تھے، لیکن

صدی دو صدی تو بڑی بات ہو، نصف صدی بھی نہیں، اٹھتے بھی نہیں، ریل بھی نہیں، ایک دم بھی بابہ مینوں کے چند جمعوں کا ختم ہونے نہ پایا کہ پھر کوئی نہ تھا، نہ دعویٰ تھا، نہ دعویٰ کرنے والے تھے، ان کو کھینا نا پڑا جنہوں نے یقین کر لیا تھا کہ بنجار کو بڑھانے میں "اس سبزہ" کے استعمال کو دخل ہے جو مریض کے سامنے خربزہ کے پھلکوں کی طرح اتفاقاً پڑا ہوا تھا۔ اگرچہ جھوٹ بیج سے پھر بھی جدا نہ ہوا تھا اور جھوٹ کی جب جھوٹ سے ٹکرتو ہو تو فیصلہ کی صورت ہی کیا تھی، تاہم اتنا تو پھر بھی ماننے والوں کو ماننا ہی پڑا کہ جس چیز کا نام قوت رکھا گیا تھا اور جس جن شکلوں میں قابلوں میں یقین دلا گیا تھا کہ ان میں طاقت بند کی ہوئی ہو، اترنے والے سب ہی کو لے کر میدان میں اترے تھے، اپنی پشت پر وہ قوت کے جن ذخیروں کو لادے ہوئے اُسے تھے ان میں سانس کی قوت بھی تھی، کمیابی بھی، میکانیکی آلات کی بھی، اور برقی و بخاری اور زاردن کی بھی، جن قوتوں سے سمندر کی گہرائیوں میں اُترا جاتا ہے اور ہوا کی لینڈوں پر جن کے بل بوتے پر لوگ چڑھتے ہیں اُترتے ہیں، لانے والے سب ہی کو لے کر اُسے تھے، باہر بھی ان کا بھرا ہوا تھا اور اندر کی تعمیر بھی ان کی استوار تھی، ضبط بھی تھا، اور نظم بھی، اتفاق بھی تھا اور اتحاد بھی، کیا اتفاق، کیا اتحاد سارا ملک ایک شخصی حکمران کے وجود میں گم ہو گیا تھا، جو مقابلہ میں تھے ان کی قوم تو حکمرانوں کی جماعت میں فانی ہو کر بقا کی ضمانت کو حاصل کیے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی کثرت ہی میں کثرت کا یہ انجذاب تھا۔ مگر انھوں نے تو اپنی قومی کثرت کو شخصی وحدت میں جذب اور محو کر دیا تھا ایک اور بالکل ایک ہو کر وہ رہے تھے، پھر ثابت ہوا کہ باوجود سب کچھ لانے کے وہ کچھ نہ لائے تھے۔ ایسا ہوا کہ اپنی جانوں کو بھی داہرے جانے کا موقع ان میں سے اکثر کو نہیں ملا۔ مغرب میں یہی تماشہ دکھایا گیا اور مغرب کی جو نقل مشرق میں اتاری گئی تھی اس کا بھی آخری انجام یہی ہوا

لیکن باوجود سب کچھ دیکھنے کے تماشہ کچھ اس طریقے سے کھیلایا کہ "بھینس اور لاشی" والے نظریہ کی غلطی پھر بھی جیسا کہ چاہیے واضح نہ ہوئی۔

لے یعنی ہلکے وجود میں۔ (الفرقان) لے یہ غالباً جاپانیوں کی طرف اشارہ ہے جو جرمزوں کے اتحادی ہیں کہ میدان جنگ میں آگے آتے تھے۔ (الفرقان)

مگر سچ پھر غلطی واضح نہ ہوئی، تو کیا ہوا؟ یہی دنیا تو تھی، یہی آسمان تھا، یہی زمین تھی، بڑی بوٹی لاکھٹی ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی تھی۔ جو روم میں رہتے تھے، رومنہ الکبریٰ کے جس "امپائر" یا شہنشاہیت کبریٰ کے قائم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسی لاکھٹی کی کرامت ہو۔

لیکن اس رومی حکومت کے وسیع و عریض مقبوضات کے ایک ایشیائی مشرقی گوشہ میں جب یہ دکھایا گیا تھا کہ جو صرف اپنی ماں کا اکوڑا لڑکا تھا، قدرت نے کسی باپ کا بیٹا بنا کر جسے نہیں پیدا کیا تھا، وہی نہ تھا گلیلی جھیل کے کنارے پھلی پھلنے والوں کو جھیل کے کنارے کھڑا کیا اور رہا تھا۔

میرے پیچھے چلے آؤ تو میں انھیں آدمی کا پکڑنے والا بناؤں گا۔

(مسی باب ۴، درس ۱۹)

اور موت سے بنے ہوئے جال کو پھینک کر جب پھلی پھلنے والے اس کے پیچھے آدمی کے پکڑنے اور پھلنے کے فن کو سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے اور دیکھ کر انسانوں کے شکاک کرنے کی ہم میں وہ مشغول ہوئے تو مشرق ہی نہیں، بلکہ دانیال مغرب کی عقل بھی ان کے جال سے بچ نہ سکی، لاشعہ یہ دیکھا گیا، اس وقت تک دیکھا جا رہا ہے کہ پھلی پکڑنے والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہوا، جب وہ پھلیاں پکڑتے تھے اس وقت تو موت یا رستی کے بنے ہوئے چند جال بھی ان کے پاس تھے، لیکن آدمی پھلنے کی ہم پر جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پاس اس وقت وہ جال بھی نہ تھے۔ سکرس آف گارڈ جو ڈین آف کنٹریری، اور ڈاکٹر فیئرڈی ڈی کی مشہور کتاب ہو اس میں ان ماہی گیر مردم شکاروں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس وقت بُت پرست رومیوں کے پایہ تخت "رومنہ الکبریٰ" میں بطرس حواری پہنچے تھے تو وطنی اور قومی تعلیق کی بنیاد پر رومنہ کے اس محلہ میں قیام اختیار کیا جس میں غریب یہودی رہا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ:-

"شہر کا یہ وہ حصہ تھا جسے عالم کا "بدرو" کہنا زیادہ موزوں ہو سکتا ہے،

یہودی لوگ اس جگہ پر آنے دھڑلے کپڑوں کا پانچ کے ٹکڑوں اور دوسری ادنیٰ د
 نکلی چیزوں کا بیوپار کیا کرتے تھے، دن و رات بھیک مانگ کر سب اوقات کرتے تھے
 ان ہی تارک اور غلیظ کوچوں میں ایک کوچہ تھا، جہاں روم شہر کی ذلیل آبادی کا
 مسکن تھا، مرقس اور بطرس (حواری)، اسی کوچہ میں رہتے تھے، جب انہوں نے شہر
 روم کی مختصر و محدود کلیسا کی بنیاد رکھی۔ ص ۱۵

یہ بھی لکھا ہے کہ سینٹ پال جیسے موجودہ زمانے کے عیسائی پولس رسول بھی کہتے ہیں جب
 روم کے اسی شہر میں بایں ہیئت کڈائی داخل ہوا تھا کہ :-

”اس کی مکر ٹیڑھی اور بدن خیف ہو گیا تھا، پہرے پر بھڑیاں پڑی ہوئی تھیں
 وہ بابہ نہ بچ رہا تھا اور ایک پہرہ دار ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔“
 لیکن باہر سے جو آتا ہے زور نظر آتا تھا، لکھا ہے کہ

”اس کی تعین اور غلط کار محلوں اور جھونپڑوں، شہروں اور دیہاتوں،
 ہر جگہ پھیلنا چلا گیا، بہت سے لوگوں کو اس کے نزد سے بہت بڑی تحریک پہنچی۔“
 سکس آف گاڈ ص ۱۵۱ (ترجمہ)

کچھ بھی ہو، سننے سے زیادہ دیکھنے سے ان آثار و نتائج کا اندازہ زیادہ آسانی کے ساتھ
 ہو سکتا ہے، جو آدمی پھسلنے والے غریب، بے زواہی گیروں کی کوشش کی بدولت ظاہر ہوئے،
 کرہ زمین کا مغربی حصہ ان ہی پھسلنے والوں سے بھرا ہوا ہے، اور روم کے اسی محلہ میں جس میں
 بطرس اور مرقس کے زمانہ میں بقول ڈین آف کنسٹنٹری :-

”ہر قوم اور ہر ملک اور ہر نسل کے کہنے، پھلے آدمی رہتے تھے۔“

آج دنیا کا سب سے بڑا جرح کھڑا ہوا ہے، لامٹی نالے غائب ہو گئے، جس طرح غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سرے
 سینگ اور پھین پران لوگوں کا قبضہ ہو گیا جن کے قبضہ میں تلوار تو اور موت والا جال بھی باقی نہ
 رہا تھا۔

اور گلیلی تھیں کے ساحل کا یہ قصہ تو بہت پرانا ہے، اس وقت کا ہو جب آسمانی بادشاہت
 کا زمانہ ابھی آیا نہیں تھا، بلکہ جو ”مشر“ بنا کر بھیجا گیا تھا، صرف اسی بشارت کی منادی کر رہا تھا۔

”توہ کر دیکھو کہ آسمانی بادشاہت نزدیک آگئی ہے۔“ مئی ۱۹۷۷ء

پھر دنیا کی سب سے بڑی دونوں بادشاہتوں (قیسریہ و کسرویہ) سے ٹکرا کر جب زمین پر بجائے زمین کے آسمان کی بادشاہت قائم کر دی گئی اور الدین لٹر کا پھر پراشر شرق و مغرب میں اٹھ اٹھا۔ خواہ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر یہ واقعہ ہو کر بہن و بھائیوں کے بیٹن حصہ کے سامنے ملے علاقوں میں اس وقت جس وقت سلمان اپنی بادشاہت کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچے تھے آسمانی بادشاہت کا پیغام پہنچ چکا تھا اس پیغام کے پہنچانے والے میں اس کا مختلف سیاحوں کا بیان ہے، نہ تو اردن کے ساتھ اترے تھے اور نہ توپوں اور بند توپوں کے ساتھ، الغرض جو قوتیں دیکھی جاتی ہیں ان میں سے کسی قسم کی کوئی قوت ان کے ساتھ میں نہ تھی، لیکن سلیمان تاجر کی کتاب پڑھئے اپنی عینی چشم دید شہادت بیان کرتا ہو جس لیے الغلامیں اس کا خلاصہ درج کر دیتا ہوں، اس کا بیان ہو کہ:-

”اپنی ان دیکھی قوتوں کے زور کا ان لوگوں نے جو خطاب کیا تھا، اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے ملک کے باشندوں میں برتری حاصل کی اور کسی بڑی کہ اس ملک کا سب سے بلند اور اونچا طبقہ ایک طرف اگر برہمن کے نام سے موسوم تھا تو ان پیغام لانے والوں کے قائد اور عظیم کو جسے تھامی غیر اسلامی حکومت مقرر کرتی تھی (برہمن) کے خطاب دیا گیا تھا۔“

سلیمان ہی نے لکھا ہو کہ ”ان ساحلی شہروں میں سے جس شہر میں بھی پہنچا، یہی دیکھا کہ زوردار مسلمانوں کو ہنرمیں پر جمع کر دیا گیا ہو۔ ان کے مقدمات حکومت کی عام عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے بلکہ ہنرمیں کے اجلاس پر ان کے مقدمات دائر ہوتے تھے، حکومت ان مسلمانوں کو جو کچھ کہنا چاہتی تھی یا ان سے سننا چاہتی تھی، سب میں واسطہ بھی ہنرمیں تھا، جہاں کہیں وہ حکومت پذیر تھے ان کی مسجدیں قائم تھیں، جمعہ اور جماعت کا انتظام اسی ہنرمیں کے ساتھ متعلق تھا، گویا دیکھی جانے والی قوتوں کے بغیر ”حکومت اندر حکومت“ ان کی ان دیکھی طاقت کی بدولت ہر جگہ قائم تھی۔ اور صرف مسلمانوں ہی پر قائم نہیں تھی، بلکہ جن دلوں میں ابھی اسلام نہیں آتا تھا ان کے اندر بھی یہی مسلمان کچھ اس طرح اتر کے تھے کہ گواہی کی ضرورت جب کسی کہ ہوتی تو عموماً غیر مسلم کے مقابلہ میں مسلمان ہی کہ وہ ترجیح دیتا تھا، جو خود مسلمان نہیں ہوتا تھا۔“

قرآنی دعوت

(مُسْتَسَل)

حق اور نیکی کو پھیلانے اور عام کرنے کی جدوجہد
اور اس راہ میں جان نثاری

عقائد و اعمال، اخلاق اور معاملات وغیرہ زندگی کے مختلف شعبوں میں قرآن مجید نے ہدایات دی ہیں۔ (جو کسی قدر تفصیل سے اس سلسلہ کی پہلی قسطوں میں ذکر کی جا چکی ہیں)۔ کوئی حق تسلیم والا اس میں شک نہیں کر سکتا کہ یہ سب حق اور نیکی کی ہدایات ہیں۔ مسترمان مجید ان ہدایات پر عمل کرنے کے مطالبے کے ساتھ اپنے ملنے والوں سے اس کا بھی مطالبہ کرتا ہو کہ وہ اس حق اور نیکی کو دوسروں میں پھیلانے اور عام کرنے کی بھی جدوجہد کریں۔ یعنی اس کی پوری کوشش کریں کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ بندے حق اور نیکی کے اس راستہ کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت اور آخرت میں جنت کے حقدار بنیں۔

حالات کے مطابق اس کوشش کی شکلیں اور اس کے درجے مختلف ہوتے ہیں۔ دعوت الی الخیر، آمر بالعرفہ، نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ ان مختلف شکلوں کے عنوانات میں، نامیز اس موضوع پر تفصیلی کلام اپنی کتاب "دین و شریعت" میں کر چکا ہے، یہاں چونکہ صرف یہی بتانا مقصود ہو کہ قرآن مجید کا مطالبہ اور اس کی دعوت و ہدایت اس بارہ میں کیا ہے اس لیے یہاں اس سلسلہ کی صرف چند آیات درج کی جاتی ہیں۔

سورہ آل عمران میں ارشاد ہے

وَلَسْتُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ نَدَّ عَوْنٌ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (آل عمران ع ۱۱)

اور ضروری ہو کہ تم میں ایک ایسی امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کے لیے لوگوں سے کچھ اور بُرائی سے روکے، اور یہ کام کرنے والے ہی فلاح یاب ہونگے۔

اس آیت کے لفظ "مِنْكُمْ" سے لوگوں کو یہ شبہ ہو رہا ہے کہ اس کام کا مطالبہ اس امت میں قرآن کی ماننے والی پوری امت سے نہیں کیا گیا ہو، بلکہ یہ اس کے کسی خاص طبقہ کی ذمہ داری ہے۔

لیکن اگر غور کیا جائے تو اس آیت ہی کے آخری جملہ "وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" سے اس غلط فہمی کی تردید ہو جاتی ہو۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فلاح و سعادت کے حصول صرف وہی لوگ ہوں گے جو اس کام کو انجام دیں اور جس عمل پر فلاح و سعادت کا حصول موقوف ہو ظاہر ہے کہ اس کا مطالبہ کسی خاص طبقہ سے نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کی دعوت پوری امت کو دی جانی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں اس آیت سے ۵۴ ہی آیتوں کے بعد قرآن نے اس مطالبہ کو پھر ان الفاظ میں دہرایا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . (آل عمران ع ۱۱۰)

اے پیروان محمد! تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو جو لوگوں (کی اصلاح و ہدایت کے لیے ظہور میں لائی گئی ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، بُرائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس آیت میں اس امت کے وجود و ظہور کی غرض و غایت ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو ایمان باشر کے ساتھ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی خدمت انجام دینا ہے۔ الغرض اس آیت سے بھی یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ امت کا کوئی خاص طبقہ اس کام کا ذمہ دار نہیں ہو بلکہ پوری امت سے اس کا مطالبہ ہے۔ ہاں اس کام کی خاص نوعیت ایسی ہو کہ اکثر حالات میں امت کے ہر فرد کا اس میں لگنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اہلیت و صلاحیت کھنے والے افراد اگر ہندہ کفایت اس کام میں لگے رہیں اور دوسروں کا تعاون انھیں حاصل رہے تو بھی کام پورا ہوتا رہتا ہے، اور اس عاجز کا خیال ہو کہ غالباً اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے پہلی آیت میں لفظ

”ہم کو لایا گیا ہے۔۔۔۔۔ واللہ اعلم۔“

اور سورہ حم سجدہ میں فرمایا گیا۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعِلْمًا وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (حم سجدہ ع ۵)

اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہو اس شخص سے بات میں جس نے بلایا اللہ کی طرف اور
خود بھی نیک کردار ہو اختیار کی اور کہا کہ میں اللہ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔

یعنی سب سے اچھی بات اُس بندہ کی ہو جو ایمان و عمل صالح کا ذاتی سرمایہ رکھنے کے ساتھ اللہ کے
دوسرے بندوں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہو، اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا اور اس راہ میں جان
کھپاتا ہو۔

اور سورہ العصر میں فرمایا گیا۔

ذَٰلِكُمْ بِرَبِّهِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

زاد کی گردش کی قسم سارے انسان خسارہ میں ہیں۔ خسارہ سے بچنے والے اور فلاح
پانے والے وہ بندہ ہیں جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور راہ حق پر چلنے
کی اور نفس کو برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے کو نصیحت و نصیحت
بھی کریں۔

اس سورت میں خسارہ سے بچنے اور فلاح پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ”تواصی باحق“
اور ”تواصی بالصبر“ کی بھی شرط لگائی گئی ہو، اس ”تواصی باحق“ کا مطلب ظاہر ہے کہ یہی ہو کہ عقائد
میں، ایمان میں، اخلاق میں، معاملات میں، (خواہ وہ معاملات انفرادی ہوں یا اجتماعی، شخصی
ہوں یا قومی یا بین الاقوامی، انفرادی کے ساتھ ہوں یا غیروں کے ساتھ)، غرض زندگی کے ہر معاملہ اور
ہر شعبہ میں حق پرستی کے لوگوں کو دعوت دی جائے۔۔۔۔۔ اسی طرح ”تواصی بالصبر“ کا مطلب یہ ہو کہ
غدار ہوں پر چلنے اور غلط کام کرنے کی جو خواہش مختلف محرکات کی وجہ سے نفس میں پیدا ہوتی ہے
اُن سے باز رہنے اور نفس کو قابو میں رکھ کر حق و حرامیت کا پابند رکھنے کی بھی دوسروں کو دعوت

دی مہائے اور وصیہ و نصیحت کی جائے۔ بہر حال اس صورت میں بتایا گیا ہو کہ ایمان اور عمل صالح کی طرح یہ کام بھی ہمارے اُن بنیادی فرائض میں سے ہو جن کو ادا کیے بغیر ہم فلاح و سعادت سے محکوم رہیں ہو سکتے۔

اس کام کا ایک جامع اور وسیع تر عنوان جیسا کہ عرض کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ہو جس کا اصل مطلب ہو اللہ کے راستہ میں پوری محنت اور کوشش کرنا، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستہ پر لگانے اور اس کی رضا و رحمت کا مستحق بنانے کے لیے جس وقت جس محنت و کوشش اور جس قربانی کی ضرورت ہو اور جو اپنے امکان میں ہو وہ کر گزرتا۔ جہاد کے اصل معنی یہی ہیں۔ ہاں انکی تفصیل جیسا کہ عرض کیا جا چکا حالات کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے بارہ تیرہ سالوں میں جس طرح یہ کام کرتے رہے وہ جہاد کی ایک شکل تھی، پھر مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں آپ نے اور آپ کی رہنمائی میں آپ کے اصحاب کرام نے جو دعوتی اور تبلیغی کوششیں فرمائیں اور جو محنتیں اور مشقتیں اس سلسلہ میں اٹھائیں وہ بھی جہاد کی ایک شکل تھی۔ اور اس کے بعد بدر و احد اور دوسرے غزوات میں جنگ و قتال کے جو سحرے ہوئے وہ بھی جہاد ہی کی ایک شکل تھی۔ پس قرآن مجید میں جہاں جہاں اہل ایمان سے جہاد فی سبیل اللہ کا مطالبہ کیا گیا ہو اس کا مطلب یہی ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ والا بنانے کے لیے اور شیطان و نفس اور مہربان باطل کی غلامی سے نجات دلا کر ان کو اللہ کی بندگی میں لانے کیلئے اور ان کو، زندگی کو پاکیزہ اور لذاتی بنا کر ان کو خدا کی رحمت اور جنت کا مستحق بنانے کے لیے جو کوشش اور قربانی تم کر سکتے ہو اس میں درج ذیل کہ دو قرآن مجید میں اس کام کو اتنی عظمت دی گئی ہے کہ اس کو خود اللہ کی نصرت اور اس کے کرنے والوں کو انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار کہا گیا ہو اور ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی سے بڑی سرفرازی اور سر بلندیوں کے وعدے کیے گئے ہیں۔

سورہ صفت کی یہ چند آیتیں پڑھئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُفْلِحُكُمْ مِنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً وَأَنبَاهُ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يَا مَوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ إِلَيْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَبَدَّخَلَكُمْ حَبْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَسَاكِينٌ ظَلِيَّةٌ فِي حَبْتٍ عَذْبٍ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ وَآخِرُ
حَبْتِهَا أَنْصَرُّمَنْ اللَّهَ وَفَتْنٌ قُرْبَىٰ ۖ وَنَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اكُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ
مِنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ (صع ۴)

اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتا دوں جو دنیا کی عذاب سے تمہیں نجات
دلائے؟ (سنو وہ یہ ہے) ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر (اور اس ایمان کے تقاضوں
کو پورا کر کے اپنے حقیقی مومن ہونے کا ثبوت دو) اور اپنے جان و مال سے اللہ کے
راستہ میں اور اس کے دین کے لیے جہاد جہاد کرو اس میں تمہارے لیے سراسر بہتری ہے۔
اگر تم کو حقیقت کا علم ہو، تم نے اگر ایسا کیا، تو اللہ تمہارے گناہ بخشے گا اور تم کو
بہشت کے ان باغات میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سدا بہار
جنتوں کے نہایت نفیس محلوں میں تمہیں رہائے گا۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہو اور
آخرت کی اس جنت اور کامیابی کے علاوہ اور اس سے پہلے، ایک دوسری نعمت
بھی تم کو عطا کرے گا جس کی تمہیں چاہیے ہو (اور وہ ہو) دشمنوں کے مقابلہ میں اللہ کی
مدد اور قریبی فتح اور اے پیغمبر آپ ایمان والے بندوں کو اس کی خوشخبری سنا دیجئے
اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا
کہ کون ہیں میری مدد کرنے والے اللہ کے راستہ میں؟ تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے
انصار اور اس کے راستہ میں آپ کے مددگار۔

اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (مائدہ ۶)

اے ایمان والو خدا سے ڈرو اور اس کے (قرب و رضا) کا راستہ تلاش کرو (یعنی
ایسے عمل کرو جن سے اس کی رضا اور قرب حاصل ہو، اور اس سلسلہ کا خاص انخاص

علیہ جو کہ اس کے دین کی راہ میں (یعنی اس کے بندوں کو اس کی راہ پر لگانے کے لیے) بھرپور کوشش کرو تا کہ تم فلاح پا سکو۔
اور سورہ حج کے خاتمہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج ع ۸)

اور عہد و جہد کرو اللہ کی راہ میں (یعنی اس کے بندوں کو اس کے راستہ پر لگانے کے لیے پوری محنت اور کوشش کرو) جیسی محنت اور کوشش کا اس کا حق ہو۔ (اے امت محمد! اب) اللہ نے تم کو اس خدمت کے لیے چنا ہو، طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا (علیہ السلام) اس نے تمہارا کیا اچھا نام مسلم رکھا ہے اس کتاب قرآن مجید میں اور اس سے پہلے (دلی کتابوں میں) تو ایسا ہو کہ رسول تو تمہیں بتانے والا ہو اور تم باقی دنیا کے بتانے والے ہو۔

اور سورہ حجرات میں اس جہاد فی سبیل اللہ یعنی دین کے لیے محنت و قربانی کو لازمۃً بیان بتایا گیا ہے اور صفات سنہرایا گیا ہے..... کہ سچے مومن بس وہی ہیں جن کو اللہ و رسول پر اور ان کی باتوں پر یقین ہو، دل میں کسی شک و شبہ کا گزرنہ ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں عہد و جہد اور قربانی بھی کرتے ہوں۔ ارشاد ہوا ہو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (حجرات ع ۲)

اصلی مومن تو بس وہی بندے ہیں جو یقین لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر وہ کسی شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہوئے اور انہوں نے خوب کوشش کی اور قربانی دی اپنے جان و مال کی اللہ کے راستہ میں، بس وہی بندے ایمان کے

دعویٰ میں، صادق اور سچے ہیں۔

آخر میں سورۃ توبہ کی ایک آیت اور پڑھ لی جائے جس میں بتایا گیا ہو کہ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی چاہیے کہ انھیں دنیا کی ہر محبوب اور پسندیدہ چیز حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے بھی زیادہ اشد اور رسول کی محبت و اللہ کی راہ میں جہد و جہاد و جان بازی محبوب ہو۔ اگر کسی کا حال یہ نہ ہو تو وہ خدا کی رحمت و عنایت کا نہیں بلکہ سزا کا مستحق ہو۔ **العیاذ باللہ**

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
بِنَافْتِهِمْ فَتَوْفَئُهَا وَبَنَادَةٌ وَنَحْوُنَ كُتَابٌ مِثْلِ نَفْتِهِمْ تَرَضَوْهَا حَتَّىٰ يَأْتِيَكُم مِّنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَفِعُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ؕ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥

(توبہ ۲۴)

اے ہر مسلمانوں سے، کہیے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے
بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہاری کمائی ہوئی دولت اور
تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھہپ ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہو، اور تمہارے رہنے کے
مکانات جو تمہیں عزیز ہیں (تو اگر یہ چیزیں) زیادہ پیاری ہیں تم کو اللہ سے اور اس
رسول سے اور اس کی راہ میں محنت و جان بازی سے تو فخر ہو یہاں تک کہ اللہ اپنا
فیصلہ کر دے (اور تم کو اس کی سزا مل جائے)، اور اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہو کہ وہ
نافرانوں کو ہدایت کی نعمت عطا نہیں فرماتا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کی اصل شان یہ ہو کہ راہ خدا میں جان بازی اور دین کے
لیے جہد و جہاد اس کو دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب و محبوب ہو۔ گویا صرف یہ عمل ہی
نہیں بلکہ اس عمل سے عشق ہونا چاہیے اور بیشک عشق ہی کی طاقت سے اس راستہ کی مشکلات
کو عبور کیا جاسکتا ہے۔

در وہ منزلِ لیلیٰ کہ خطرِ دستِ بے
شرطِ اول قدمِ آفت کہ مجنوںِ باغی

دین میں حکمتِ علمی کا مقام

(از مولانا امین احسن صاحبِ اصلاحی)

”ایسی حکمتِ علمی اور ایسی پرہیزگار دُرُوم پر اللہ کی اس کے نبیوں اور رسولوں کی، اُس کے ملائکہ کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے جو خدا کی شریعت میں کتر بیعت کو مباح کرتی ہو۔ آپ کو اپنی حکمتِ علمی استعمال کرنے کا شوق ہے تو اُس دائرہ میں استعمال فرمائیے جس دائرہ میں خدا نے اپنے احکام و ہدایات کے ذریعہ سے مصلحت متعین نہیں فرما دی ہے، لیکن جس امر کے بارے میں کوئی چھوٹا یا بڑا حکم آگیا ہے خواہ سنی کی صورت میں یا امر کی شکل میں اس میں وہی مصلحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مصلحت پر اپنی مصلحت قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حرم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔“ (مولانا اصلاحی)

جنوری کے الفتیان میں اس بحث کے سلسلہ میں مولانا مودودی کی ایک جوابی تحریر اپنے فقرہ ثانی کے ساتھ شائع کی کہ ہم نے اہل علم سے گزارش کی تھی کہ وہ مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر اس موضوع پر قلم اٹھائیں ہمیں خوشی ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے مسئلہ کی اہمیت محسوس فرمائی جو ان کے فتوے بالا لکھے ظاہر ہو۔ مضمون کی اہمیت کے لیے مولانا اصلاحی کا نام کافی ضمانت ہے۔ اس میں نفسِ مسئلہ کے علاوہ مودودی صاحب کے نظریہ حکمتِ علمی کے پسِ نظر کو بھی شرح و بسط کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے اور حجت

اسلامی کے انھی دعائیہ پر بھی ایسا سخن سترہ بار بعد اس میں آگیا ہے، جو بے شک مولانا اسلامی
 ”مُشَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا“ ہی کا حصہ تھا۔

ہمارے ناظرین مضمون کے لب و لہجہ میں کچھ سختی محسوس کریں گے۔ مگر اس کی وجہ سے
 کوئی افادیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ورنہ جہاں تک لب و لہجہ کا تعلق ہے ہم خود بھی بہتر
 نہیں تھے کہ مولانا اسلامی صاحب ہمارے بارے میں مولانا مودودی کے لب و لہجہ کو نظر انداز
 فرما دیتے۔ کیونکہ ہم نے خود اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔

ہم اب اس مضمون پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ _____ واللہ یحیی
 مِنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ _____ ادارہ

دسمبر ۱۹۵۷ء کے ”ترجمان القرآن“ میں مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے ایک سائل
 کے جواب میں ”دین میں حکمت علمی کا مقام“ کے عنوان سے وہ بحث پھر پھیری ہے جو معلوم نہیں دین
 کے معاملہ میں کتنے فتنوں کے دروازے کھول چکی ہے۔ ہماری دلی خواہش تھی کہ مولانا اسلام
 اور مسلمانوں پر رحم کرتے اور اس فتنہ انگیز بحث کو یا وہ نہ کر دیتے۔ باطل کی حمایت میں لاف
 فراہم کرنے سے باطل حق نہیں بن جایا کرتا بلکہ ایک باطل سے سینکڑوں باطل پیدا ہو جاتا
 کرتے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گذشتہ ایام میں مولانا مدظلہ کے قلم سے اسلام اور مسلمانوں کی
 ٹھوڑی بہت جو خدمت بن آئی تھی وہ اس کا بدلہ اب مع سود کے چکانا چاہتے ہیں اور
 ہم نیازتوں کی خواہش اور شورہ کے علی الرغم وہ تہیہ کر چکے ہیں کہ یہ بدلہ وہ چکا کے رہیں گے۔
 مولانا کے مستفسر نے مولانا سے یہ خواہش کی تھی کہ ”الفرقان“ دیکھو، نے آپ کے دلائل
 پر جو تنقید کی ہے، وہ بہت جاندار ہے اور آپ کے جوابات تشفی بخش نہیں ہیں اس لیے مناسب
 ہو گا کہ آپ ایک مفصل مضمون کے ذریعہ سے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں جو کجی کے
 جانبدار نہیں ہیں بلکہ مسئلہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔

مولانا نے مفسر کی تشفی کے لئے سب سے پہلے تو یہ انکشاف فرمایا کہ ”اصل بنائے بحث یہ سائل
 نہیں ہیں۔ بلکہ دل کا ایک پُرانا بخار ہے جو مدتوں سے موقع کی تلاش میں دبا پڑا تھا اور اب

اس کو نکالنے کے لئے کچھ سائل بطور حیلہ ڈھونڈنے لگے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھی چاہیں تو ان معترضین کی طرح ”تقویٰ اور خشیت کا لباس زور پہن کر“ ان کے خلاف بہت سی باتیں بنا سکتے ہیں لیکن ان کو چونکہ ”خدا کا خوف اور ایک ایک لفظ پر اس کے حضور باز پرس“ کا ڈر لاحق ہے اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اپنے اعلیٰ مشاغل اور اپنے برتر مقاصد کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معترض تو اپنے پست محرکات کے تحت اعتراض کرتا ہی اور اپنے مقصد کی خاطر ہڑادی میں بھٹکتا پھر گیا، میں اپنے مقصد کو چھوڑ کر اس کے پیچھے کہاں کہاں بھٹک نکتا ہوں۔ پھر مولانا ان محرومات سے اپنی بالاتر ہی کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ”میں نے انھیں چھوڑ دیا کہ جب تک چاہیں اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہیں۔“ پھر مفسر کو مخاطب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ ناقدین و معترضین ”آئے دن آپ کے دل میں ایک نیا دوسرہ ڈالیں اور میں اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر آپ کے دوسرے دور کرنے میں لگا رہوں؟“ آخری ارشاد اس سلسلہ میں یہ ہے کہ یہ معترضین تو ”اطفالِ مکتب“ ہیں مطلب یہ ہے کہ مولانا علم و فضل کے اس مرتبہ ملن پر ہوتے ہوئے ان اطفالِ مکتب کو منہ کس طرح لگائیں۔

مولانا اپنے متقدمین میں اپنے ذہنی توازن اور اپنے علم و فہم کے لیے بڑی شہرت رکھتے ہیں اور اپنے خوفِ خدا اور لفظ لفظ پر آخرت کی باز پرس کے ذریعہ استہوار تو انھوں نے اپنے اس مضمون میں بھی دیا ہے لیکن ہم کسی ثالث بالخیر سے پوچھنے کے بجائے خود مولانا ہی سے پوچھتے ہیں کہ خدا اور آخرت کے جس خوف کا حوالہ آپ نے دیا ہے کیا ان سطروں کے لکھتے وقت بھی وہ آپ پر طاری رہا ہے؟ کیا فی الواقع آپ اپنے مذکورہ بالا الفاظ اور فقرہ کی خدائے آگے جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟

آخر آپ نے کس ذریعہ علم سے دریافت فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ پر تنقید کی ہے انھوں نے آپ کے خلاف دل کا ایک پرانا بخار نکالا ہے اور محض شرارت اور بدینتی سے آپ کے مضمون کو بہانہ بنالیا ہے؟ کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ انھوں نے فی الواقع آپ کے مضمون کو قابلِ اعتراض پایا ہو اور محض حق اور آپ کی اور آپ کے دوسرے ہم خیالوں کی صلاح اور

رہنمائی کے لئے یہ تنقیدیں لکھی ہوں؟ اپنے کیے جاناکہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں کیا آپ کے کسی مضمون پر تنقید کرنا اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا ہے اور کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ اپنے اپنے مضمون کے ذریعہ سے خود اپنے نامہ اعمال کو داغدار کیا ہو اور ناقذین نیک نیتی سے یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے نامہ اعمال کے یہ داغ دھل جائیں؟ یہ اپنے کس طرح معلوم کیا کہ انھوں نے تقویٰ اور خشیت کا لباس نہ پہن رکھا ہے، کیا آپ نے ان کے باطن میں جھانک کر دیکھا ہے اور ان کے دلوں کے حال سے آگاہ ہیں؟ آپ نے کس بنا پر یہ فرمایا کہ یہ ناقذین اطفال مکتب ہیں، دراصل ایک ان میں سے بعض عمر و دہم دونوں میں آپ کے مہربان اور بعض اگر مہربان آپ سے چھوٹے بھی ہیں تو کیا قرآن و حدیث نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو عمر میں ہم سے چھوٹے ہو اگر ہم ان کو اطفال مکتب سے خطاب کیا کریں۔

مولانا کے مضمون کا یہ پہلو بھی نہایت افسوس ناک ہے کہ "الفرقان" میں تنقید تو لکھی ہے عتیق الرحمن صاحب نے لیکن مولانا مودودی صاحب نے اپنا سارا غیظ و غضب نکالا ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب پر۔ بدل و انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ مولانا کم از کم اپنے زیر بحث مضمون میں اپنا غصہ اسی پر نکالتے جس نے تنقید لکھی اور اپنے نام سے چھاپی ہے۔ لیکن اس مضمون کا ہر مطالعہ کرنے والا آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے "طفل مکتب" کی ہیمیتی کے سوا اپنے ہر دائرہ کا بدعت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب ہی کو بنایا ہے۔ حالانکہ زیر بحث مضمون کی حد تک ان کا تقویر اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ تنقید نگار کے والد صاحب ہیں، نفس مضمون کی تحریر و ترویج سے ان کا کوئی دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ وہ بیچارے بدعت بیٹے کے گناہ میں دھلے گئے ہیں۔

ابھی کل کی بات تھی جب جماعت اسلامی کے بہت سے ارکان کے متعلقہ اخبارات میں جھینپے شروع ہوئے تو ان کے سامنے مولانا مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے دوسرے اہل قلم حضرات کی طرف سے اپنی مولانا منظور صاحب کو بطور اسوہ حسنہ پیش کیا جاتا تھا کہ ان کو دیکھو، یہ بیچارے کیسے صلح اور خدایتوں میں ہیں کہ جب ان کو جماعت اسلامی سے اختلاف ہوا تو اس سے الگ ہو کر اپنے طور پر دین کی خدمت میں لگ گئے کسی کو ان کے اختلافات کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی اور اب اپنی مولانا منظور صاحب کی تواضع ان خطابات سے ہو رہی ہیں کہ حوالہ ہم نے اوپر دیا ہے۔ ان کی نسبت مولانا مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ تقویٰ اور خشیت کا لباس زور پہن کر وہ ان کے خلاف دل کا بخار نکالی رہے ہیں۔

مولانا محمد منظور نعمانی ہزاری قوم کی جانی بچانی ہوئی شخصیت ہیں۔ علم دین کے لحاظ سے وہ مسلمان قوم کے چوٹی کے علماء میں سے ہیں۔ صاحب قلم ہیں، صاحب زبان ہیں، نہایت مقبول، نہایت بلند پایہ اور نہایت موثر کتابوں کے..... مصنف ہیں۔ ان کے رسالہ "الفرقان" کی دینی و اصلاحی خدمات سے شاید ہی کوئی شخص انکار کی جرأت کر سکے۔ ان کا قلم اس درجہ محتاط ہے کہ اگر یہ قسم کھائی جائے کہ انھوں نے اس طرح کے الفاظ اپنی پوری تصنیفی زندگی میں کسی مسلمان کے متعلق بھی کبھی نہ لکھے ہوں گے جس قسم کے الفاظ مولانا مودودی صاحب نے ان کے بارے میں رقم فرمائے ہیں تو انشاء اللہ قسم کھانے والا جھوٹا ثابت نہ ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ علمی انسان ہیں۔ جس دین کی تعلیم وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس کے وہ خود بھی عملی پیکر ہیں۔ ان کی زندگی طالب العلماء بلکہ درویشانہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ انھوں نے کبھی..... اپنے علم و تقویٰ کو کسی منفعت دنیوی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہو۔ انکی نعت مولانا مودودی صاحب کا یہ فرمانا کہ وہ حیثیت و تقویٰ کا لباسِ زور و رہن کرانِ کثافات پسندہ سولہ سال سے ہمت تراشیوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایسی بات ہے جس کے جواز کو مولانا مودودی صاحب کے مخصوص حلقہ معتقدین کے سوا شاید ہی کوئی تسلیم کر سکے۔ خود مجھے بھی مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کی بعض باتوں سے اختلاف رہا ہے اور اب بھی ہے، لیکن میں ان کی نیت کو ہر شے سے بالاتر سمجھتا ہوں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو ان کی علمی زندگی پر تو مجھے رشاک آتا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے غصہ کے دو سکڑا ہونے حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب ایڈیٹر انٹر (لائل پور) اور مولانا عتیق الرحمن صاحب ایڈیٹر الفرقان (دکنو)، ہیں۔ غالباً یہی لوگ ہیں جن پر مولانا مودودی صاحب نے اطفالِ مکتب کی بھٹی چست کی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ علم اور دین کے یہ خادم طفلِ مکتب کیوں قرار دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں اصحابِ عمر میں مولانا مودودی صاحب و نفلہ سے چھوٹے ضرور ہیں، مولانا کے مقابل میں ان کو اپنے علم اور تجربہ کی کمی کے اعتراف میں بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، انھوں نے اپنی تقریروں میں بار بار اس بات کا اظہار و اعتراف بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر اطفالِ مکتب کی بھٹی چست کرنا مولانا کی بڑی زیادتی ہے۔ مگر اور علم میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لئے اس طرح کے تعقیر آمیز فقرے استعمال کرنا آدمی کی بڑائی کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس سے آدمی کا عجب ہنکتا ہے اور یہ چیز جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔

میں حکیم صاحب کو نظر انداز کرتا ہوں کہ مولانا کو ان سے بہت سی باتوں کے سبب شکایات ہیں اس وجہ سے ان کے بارے میں اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے تو ان کو معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن حقیقت صاحب پر مولانا کی اس زیادتی کے لیے کوئی حذرِ میری سمجھ میں نہ آسکا۔

حقیق صاحب کی جو تحریریں اب تک ہماری نظر سے گزری ہیں ان سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ وہ نہایت ہونہار نوجوان ہیں۔ ان کی طبیعت سلیم، انکا ذہن احتیاط اور انکا قلم زودوار ہے۔ مولانا مودودی صاحب کے مضمون پر انھوں نے ”الفرقان“ کے کئی نمبروں میں جو تنقید لکھی ہے وہ میری نظر سے گزری ہے۔ اس میں انکا علم بھی ان کی عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے اور ان کی متانت اور شرافتِ لہجہ تو قابلِ داد ہی ہے۔ انھوں نے مولانا مودودی صاحب کی ایک ایک دلیل کے نیچے ادھیڑ کے رکھ دیئے ہیں لیکن ایک لفظ بھی مولانا کی شان میں تحقیر آمیز نہیں لکھا ہے۔ لکھنے والا نوجوان ہوا اور اس کے ہاتھ میں قلم بھی منہ زور ہو تو اس طرح کے نقشے ایجاد کرنے کیا مشکل ہیں۔ جس قسم کے نقشے مولانا نے ایجاد فرمائے ہیں۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ مولانا تو سن و سال کی اس نچنگی میں بھی زبانِ قلم کو تھیلوں اور ایذا رسانیوں سے نہیں بچا سکے لیکن جن پر مولانا ”اطفالِ مکتب“ کی پھبتیاں چسپ فرماتے ہیں وہ قلم کی حرمت مولانا سے کہیں زیادہ ملحوظ رکھتے ہیں۔

ان تہمدی گالیوں کے بعد مولانا نے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اسی قسم کی دودلیں بھی پیش فرمائی ہیں جن میں اسی قسم کی دلیلیں وہ کچھ عرصے ڈھونڈنے اور پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ مولانا کی ان دلیلوں کا بھی مختصر طور پر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جائزہ سے پہلے میں مولانا کے ان تمام مضامین کے پس منظر کی طرف بھی سرسری طور پر اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جو ادھر کچھ عرصے سے ”دین میں حکمتِ علی کا مقام“ کی تحقیق سے متعلق لکھ رہے ہیں، اس میں منظر کے سامنے آ جانے کے بعد غالباً ناظرین بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں گے کہ یہ ذہنی و فکری انحطاط جو ان مضامین میں جھلک رہا ہو کب سے اور کن ارباب کا شروع ہوا۔

مولانا کے مضامین کا پس منظر

اس حقیقت سے غالباً ہمارے دوست دشمن سب ہی واقف ہوں گے کہ مرحوم جامعہ اسلامی

جب وجوہ میں آئی تھی تو دین اور اس کے تقاضوں سے گریز و فرار کے لیے رخصتوں اور مصیحتوں کی تلاش کے لیے نہیں وجوہ میں آئی تھی بلکہ انبیاء علیہم السلام کے طریقہ پر اللہ کے پورے دین کو زندگی کے تمام شعبوں میں قائم کرنے کے لیے وجوہ میں آئی تھی۔ جہاں تک رخصتوں اور مصیحتوں کے کاروبار کا تعلق ہے اس کے جاننے والے اور اس کے چلانے والے ہماری قوم میں تھوڑے نہیں تھے کہ اس کا رواج کو مزید فروغ دینے کے لیے ایک نئی جماعت کی تشکیل کی ضرورت محسوس کی جاتی۔ ہماری قوم کے اہل فکر کا ایک بہت بڑا طبقہ، انگریزوں کے تسلط کے بعد سے، زیادہ تر کام ہی یہی کر رہا تھا کہ شریعت کی ذمہ داریوں سے فرار کی راہیں سوچے، فقہ و حدیث کی کتابوں سے ان کے پیٹھے پچے دلائل تلاش کرے اور پھر اپنی فقرہ بردی اور تحریروں کے ذریعے مسلمان قوم کو رام کرے کہ تم خواہ مخواہ اسلام کے نام پر فلاں فلاں پابندیوں میں اپنے آپ کو جکڑے ہوئے ہو، اسلام میں تو یہ ساری باتیں مباح ہیں۔ جو لوگ اس گروہ کے لیڈر تھے یا جنھوں نے اپنی زبان و قلم کی صلاحیتوں سے اس مقصد کو تعویذ پہنچائی، میں ان کے نام لگا سکتا ہوں اور اس سلسلے میں ہر ایک کا جو رول رہا ہے وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ لیکن طوالت سے بچنا چاہتا ہوں۔

علماء کی ایک جماعت نے اس گروہ کی ان فکری چیرہ دستیوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اپنے اخلاص کے باوجود یہ جماعت ہوا کا رخ بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کی وجوہات تو یہ ہے کہ زمانہ کے حالات بالکل ناراضگار ہو چکے تھے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت نے مذہب کی حمایت و مدافعت کا جو طریقہ اختیار کیا اس کا مزاج بالکل منفی نوعیت کا تھا۔ اس کا کوئی پہلو بھی مثبت نہیں تھا، اس وجہ سے اس کی ناکامی گویا خود اس کے وجود کے اندر ہی مضمر تھی۔

اس دوران میں صرف ایک آواز ایسی اٹھی جو مذہب کی حمایت کے حق میں بڑی دھڑکا سی تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں اس کی گھن گرج سے ہماری سرائی کے ہر حلقہ میں ایک مچل ہی مچا رہنے لگی۔ اس کے اثر سے کتاب اور سنت کے الفاظ ان غلبوں میں بھی بولے جانے لگے جن سے یا تو لوگ ان ناموں سے واقف ہی نہ تھے یا ان کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔ اس کی رد آتی تیزی سے بڑھی اور پھیلی کہ معلوم ہوتا تھا کہ صبح و شام میں ہماری قوم میں ایک ایسا فکری انقلاب

پیدا ہو جائے گا جو نہ صرف قدیم جوہر کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے گا بلکہ ان غلط رجحانات کو بھی ایک نئے
 جلا وطن کو دیگا۔ جو ہماری قوم کے اندر انگریزوں کے تسلط کے بعد پرورش پائے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ
 کا یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ یہ آواز ہماری زندگیوں پر کوئی گہرا اثر چھوڑے بغیر ہی دب گئی۔
 اور اب اس کی یاد ہمارے حافظہ میں بچنے کے صرف ایک سہانے خواب کی حیثیت سے محفوظ رہ گئی
 ہے۔ یہ حادثہ کس طرح پیش آیا، کن عوامل نے اس کے اسباب فراہم کیے اور اس حادثہ سے ہماری
 قوم کو کیا نقصانات پہنچے، ان سوالات پر یہاں بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں
 اس کی طرف ایک سرسری اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔

اس حادثہ کے بعد امیدوں کے بہت سے چراغ بجھ گئے اور بہت سے کھجا چاہتے تھے
 کہ مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے امید کی ایک روشنی دکھائی اور بہت سے اللہ کے
 جھنڈے بندے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کے ان کے
 ارد گرد اکٹھے ہوجانے میں زیادہ دخل مولانا کی قوت جذب کو تھا یا جمع ہوجانے والوں کے شوق
 و جذبہ کو۔ یہ سوالیہ بیان غیر ضروری سا معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال کچھ اہل اخلاص جمع ہو گئے اور
 جماعت اسلامی وجود میں آئی۔

اس جماعت کے متعلق میں یہ بات اور عرض کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کے دین کو اپنی اے کرام کے
 طریقہ پر قائم کرنے کے دم داعیہ کے ساتھ اٹھی تھی، جہاں وہاں، اور لایعنی مصلحتوں کی کوئی نئی کتاب
 تدوین کرنے کے ارادہ کے ساتھ نہیں قائم ہوئی تھی۔ اس نے اٹھتے ہی مسلمانوں کی اس مصحف پرستانہ
 اور حیلہ بازانہ ذہنیت پر جس کی طرف میں نے اوپر اشارہ کیا ہے، اس زبردست محرک یا کراہی فکر و فلسفہ
 کے بہت سے حامیوں کے ٹکٹے چھوٹ گئے۔ یہ ہر شعبہ زندگی میں بے آئین اور مخالف اسلام سے کم کسی چیز کو
 قبول کرنا اور دنیا اس کا نام بھی سننے کے لئے تیار نہیں تھی۔ جس کو بھی اس نے اس نصب العین کی راہ میں
 کسی نوعیت سے حارح پایا اس کو گڑنے کی کوشش کی۔ ملا صوفی، رند، زاہد، نقیبہ، محدث، خانقاہ
 مدرسہ، الہدرا، ایڈیٹر سب اس کی زد میں آئے۔ حد یہ ہے کہ اسی نظم میں اس نے حضرت محمد بن عبد اللہؐ
 سے نہ کہ حضرت شاہ ولی اللہؒ اور سید احمد شہیدؒ تک ہر مصلح و مجدد کے کام پر تنقید کر کے یہ دکھانے
 کی کوشش کی کہ زمانہ اور وقت کی مصلحتوں کے لحاظ سے ان لوگوں کے کاموں میں یہ خوبیاں پیدا

کیں اور یہیں اس قسم کی تمام مصلحت پرستیوں سے بچ کر آگے بڑھنا ہے۔

جہاں کہیں بھی اس نے مصلحت پرستی کا کوئی اڈہ یا کوئی گوشہ دکھا دیں سے لوگوں کو کھڑکھڑاتا کرکھانے کی کوشش کی۔ اس کی دعوت سے کتنوں نے کالجوں اور اسکولوں کی تعلیم کو خیر باد کہا کہ یہ قتل گاہیں ہیں، کتنوں نے ملازمین چھوڑ دیں کہ یہ نظام طاغوت کی چاکری ہے، کتنوں نے اپنے زوی الاوصام سے قطع تعلق کیا کہ ان کی کمائی حرام کی ہے، کتنوں نے اپنے حقوق تلف کر دیے کہ وہ غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے معاملات لے جا کر قحطِ الٰہی کا شکار ہو کر مجرم بننے کے لئے تیار نہیں تھے، کتنے گھراؤں میں انکساکا پیدا ہوئے کہ افرادِ خاندان میں فکری اتحاد باقی نہیں رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ ہوا اور جماعت اسلامی کی قیادت میں ہوا۔ لیکن جماعت اسلامی کے یہ خدائی فوجدار کسی قیمت پر کبھی کسی مصلحت اور کسی نصرت کا لالچا کرنے یا کسی سے کوئی سمجھوتہ کرنے کے قائل نہ تھے۔

مولانا مودودی کی شدت پسندی

ظاہر ہے کہ ان رجحانات میں بہت کچھ دخل افراط و تفریط کو بھی تھا۔ بعض باتیں یا تو غلط طور سے سامنے آئیں یا غلط پر لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس وجہ سے جماعت کے مزاج میں بعض پہلوؤں سے انتہا پسندی پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان غلط رجحانات کو اپنے امکان کے حد تک رادہ اعتدال پر لانے کی کوشش کی۔ اس طرح کی کوششوں سے جماعت کے اہل علم بے خبر نہیں ہیں۔ اس قسم کے رجحانات میں جماعت کے ایک فرقہ کی شکل اختیار کر لینے کے امکانات محسوس ہوتے تھے اس وجہ سے محاط لوگ چاہتے تھے کہ یہ رجحانات نقطہ اعتدال پر آئیں۔ لیکن مولانا مودودی صاحب اس وقت تک یہی چاہتے تھے کہ یہ رجحانات شدید سے شدید تر ہوتے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ انبیاء کی دعوت اسی طرح گھر گھر میں لڑائی پھیلا دیا کرتی ہے۔

حیثیتِ رائیگز تبدیل

لیکن پاکستان میں منتقل ہو جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد مولانا کے طرز فکر اور طرز عمل میں بڑی نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی۔ یہ تبدیلی کچھ تو حالات کی تبدیلی کے نتیجہ کے طور پر واقع ہوئی اور اس کا واقع ہونا ضروری تھا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ حالات کی نسبت سے کہیں زیادہ بدل گئے ہیں۔ یہاں وہ بالکل سیکی طرز پر سوچنے اور اسی طور پر کام کے نقشے بنانے لگے۔ ان کے اقدامات اور پالیسیوں کا بہتہ بہتہ

بولنے لگے۔ یہ تپہ خدا سے علام الغیوب ہی کو ہے کہ اس تبدیلی میں اصلی دخل کس چیز کو ہے۔ ممکن ہے پاکستان میں ان کو ایک روشن سیاسی مستقبل کی جھلک دکھائی دی ہو، یہ گمان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قومی اور بین الاقوامی دونوں ہی میدانوں میں ضرورت اور حقیقت سے زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ ان کے پاس بیٹھے والوں نے بھی ان کو غلط فہمیوں میں مبتلا کیا اور پاسٹری کے ایک ماہر صاحب نے بھی ان کو سبزا باغ دکھائے۔

اس تبدیلی نے ان کو فکری اور عملی دونوں اعتبارات سے اس قدر بدل دیا کہ بالآخر آہستہ آہستہ وہ ہر اُس سوراخ میں خود گھسے جس سے دوسروں کو نکالنے کے لئے انھوں نے خدا کی فحیدارین کو قلم کا ڈنڈا چلایا تھا۔ جن چیزوں کو انھوں نے پورے زور اور قوت کے ساتھ حرام کہا تھا ان کو حلال کہا، جن چیزوں کے لیے انھوں نے دوسروں کو ملعون کیا تھا ان کے مرتکب خود ہوئے، جن اصولوں کو مذہب قرار دیا تھا ان کو خود توڑا، جن باتوں کی بنا پر وہ دوسروں پر پھبتیاں چست کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب اپنے لیے خود ان باتوں کا بڑی کوشش سے اہتمام کرنے لگے۔

فلسفہ حکمتِ عملی کی ایجاد | ان تبدیلیوں پر جب مولانا نے جماعت کے بہت سے دینی اہم حضرات کو متعرض پایا، یہاں تک کہ ان کے سبب جماعت کی تاریخ میں بڑے واقعات پیش آئے اور جماعت کا شیرازہ منتشر ہوتا نظر آیا تو مولانا نے دین میں حکمتِ عملی کا وہ فلسفہ تصنیف فرمایا جو یہاں زیر بحث ہے۔ اس فلسفہ جدید کی پہلی اساس تو یہ تھی کہ دین کے رموز کو وہ قائم رہی کچھ سمجھتا ہے جو دین کو بحیثیت ایک تحرک کے دنیا میں برپا کرنے کے لئے لے کر اٹھتا ہے، اس کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا دوسرا اصول یہ تھا کہ دین کے کچھ اصول تو ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثلاً توحید اور ایمان بالآخرۃ وغیرہ۔ مگر دوسری چیزیں کو حکمتِ عملی (Practical Wisdom) کے تقاضوں کے تحت قائم تبدیل کر سکتا ہے۔ اس اصول کی دلیل کے طور پر ارشاد ہوا کہ دیکھو، مساوات، اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس کا دغلا فرماتے رہے۔ لیکن عملی سیاست کا تقاضا چونکہ یہ تھا کہ اپنے بعد خلافت قریش کے سپرد کریں۔ اس لیے اسلام کے اصول مساوات کو توڑ کر

خلافت قریش ہی کے سپرد فرمائی۔

یہ مضمون جب میسر علم میں آیا تو میں یہ بات تو سمجھ گیا کہ اب مولانا میں اور جماعت میں جو تبدیلیاں آگئی ہیں، ان تبدیلیوں کا جو اس نئے نظریہ کے بغیر ثابت نہیں کیا جاسکتا، اس وجہ سے مولانا اس کے ایجاد کرنے پر مجبور ہیں۔ تاہم میں نے خاص طور پر ملاقات کر کے مولانا کو اس گمراہ کن نظریہ اور اس کے گمراہ کن نتائج کی طرف توجہ دلائی اور عرض کی کہ آپ کے اس نظریہ میں اور ان لوگوں کے نظریہ میں کیا فرق ہے جن سے ہم اب تک برابر لڑتے رہے ہیں۔ مولانا اپنے مشہور تھکن کے باوجود میری اس مودبانہ گزارش پر برا فروختہ ہو گئے۔ اور انھوں نے مجھے چیلنج کیا کہ میں اگر اس نظریہ کو غلط سمجھتا ہوں تو اس کی تردید میں ایک مضمون لکھوں، مولانا اذراہ و نوازش اس کو ”ترجمان“ میں چھاپیں گے اور اس کا جواب دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جب بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ میں اور آپ ایک دوسرے کی تردید میں ”ترجمان“ ہی میں زور و قلم دکھائیں تو اس سے پہلے میرے لیے جماعت سے الگ ہو جانا مناسب رہے گا۔ میں یہ کہہ کر ان کے پاس سے اٹھ کر چلا آیا۔

بعد میں جب اس مضمون پر بعض تنقیدیں نکلیں اور ان کے سب سے جماعتی حلقوں میں کچھ اضطراب نمایاں ہوا تو مولانا نے ایک اور طویل مضمون اپنے اس نظریہ کی حمایت میں لکھ مارا جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش فرمائی کہ مسلمان حکمت عملی کے تحت کلمہ کفر بھی کہہ سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت کسی کو قتل بھی کر دے سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت کسی اجنبی عورت کے کپڑے بھی اتار سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت بھوٹ بھی بول سکتا ہے، حکمت عملی کے تحت غیبت بھی کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اپنے ان فتوؤں کی تائید میں اپنے ذمہ کے مطابق قرآن و حدیث سے دلیلیں پیش کرنے کی کوشش فرمائی۔

یہ مضمون جب میسر علم میں آیا تو ان اجتہادات اور

نااطقہ سر بگرمیاں.....؟ ان اجتہادات کے دلائل پر غور و بحث اور ان کی تحقیق و تنقید تو بعد کی چیز تھی، سب سے پہلے یہ سوال ذہن کے سامنے آیا کہ اقامت دین کے جس نصب العین کو مولانا مدظلہ لے کر اٹھے تھے اور اس مطنہ کے ساتھ اٹھے کہ ناک پر

کتنی بھی نہیں بیٹھے دیتے تھے۔ اس کے پروگرام میں اتنی جلدی آخر ان چیزوں کی ضرورت کہاں نہیں ہو گئی؟ کیا جماعت اسلامی کا قیام اسی لیے کل میں آیا تھا کہ مسلمان تقیہ نہیں کر رہے تھے، کسی کو قتل نہیں کرتے تھے، اجنبی حوروں کے کپڑے نہیں اتارتے تھے، بھوٹ نہیں بولتے تھے، غیبت نہیں کرتے تھے، ان کو بتانا تھا کہ یہ سارے کارنامے..... بغیر کسی خون لوصہ لائحہ کے انجام دو، اسلام میں یہ سارے کام مباح ہیں بس شرط یہ ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ انجام دو۔

ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ سارے کاروبار ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور دھڑلے سے ہو رہے ہیں۔ پھر خوش اس کی کیا ضرورت پیش آئی کہ مولانا اپنے زبان و قلم کی صلاحیتیں بھی اسی کاروبار کو چمکانے اور فروغ دینے کے لیے مصروف کر دیں؟ اگر مولانا کو یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کے حق میں شرعی دلائل موجود نہیں تھے، اس وجہ سے لوگ ان کاموں کو ذہن اور ضمیر کی آزادی کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، ڈھٹھا کہہ دیا آگے چل کر یہ کاروبار مندا پڑ جائے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ کاوش کر کے مولانا ان کے جواز و احسان کے دلائل فراہم کر دیں۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے پرانے فقہوں نے بھی یہ خدمت انجام دی ہے اور بہت سے نئے فقہ بھی یہی خدمت انجام دے رہے ہیں بلکہ اس اعتبار سے تو ہمارا ملک بڑا خوش قسمت ہے کہ یہاں اس کا رخصت کے نئے ادارے قائم ہیں جن کے اعضاء دارکان اس مقصد کے لیے سرکار سے وظائف پاتے رہے ہیں کہ مسلمان جن چیزوں کو منکر یا حرام سمجھ کر ان پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں ان کے حق میں شرعی دلائل فراہم کریں۔ پھر جو کام اس اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے کیا ضروری تھا کہ مولانا بھی اس کو اپنے اقامت دین کے پروگرام میں شامل فرمائیے۔

میرے ذہن میں یہ سوالات بھی پیدا ہوئے اور مولانا کے دلائل کی نوعیت کو دیکھ کر زمانہ کے اس حیثیت رائیڈ انقلاب پر تعجب بھی ہوا کہ، ابھی کل کی بات ہے جب مولانا فلاح کی قیادت میں اپنے پرانے اور نئے فیہوں کی مرتب کی ہوئی کتاب اکیل کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ مولانا اسی کتاب اکیل کو صفحہ اسلامی کا اہم ترین گمشدہ ورق سمجھ رہے ہیں جو سینیں معلوم کتنی کاوشوں سے انھیں ملتا تھا۔

مولانا کے مذکورہ مضمون پر تنقید کرنا میں اپنا دینی فرض سمجھتا تھا۔ لیکن مفرج پیش آ جانے کے بعد میں یہ خدمت انجام نہ دے سکا۔ اللہ تعالیٰ مولانا عتیق الرحمن صاحب کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے اپنے رسالہ "انصاف" میں اس مضمون پر تنقید کی اور صبر کیا کہ میں عرض کر چکا ہوں رضایت عمدہ تنقید

کی لیکن مولانا مودودی صاحب نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس پر اس غیظ و غضب کا اظہار فرمایا جو جس کے شرابہ کا حوالہ میں صدر مضمون میں دے چکا ہوں۔

اس غیظ و غضب کے اظہار کے بعد مولانا نے اپنے موقف کی تائید اور وضاحت میں دو باتیں بطور دلیل کے بیان فرمائی ہیں۔ اب میں مختصر طور پر ان کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس جائزے سے پہلے میں اس اصل نزاع اور اختلاف کو سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جو ہمارے اور مولانا مودودی کے درمیان ہے۔

اصلی نزاع | ہمارے اور مولانا کے مابین نزاع یہ نہیں ہے کہ دین و شریعت میں حکمت و مصلحت کا لحاظ ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر ہو کہ دین و شریعت کی ہر بات نہایت گہری حکمت و مصلحت پر مبنی ہو۔ خواہ یہ حکمت و مصلحت باری کچھ دیکھ لے یا نہ لے۔ دین کی ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر حکمت و مصلحت کے وجود پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی جستجو اور تلاش کو بھی ایک نہایت اعلیٰ کام سمجھتے ہیں۔

اس امر میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ دین کے قائم کرنے کی جدوجہد میں ان مکملوں اور مصلحتوں کو ملحوظ رکھا جائے یا نہیں جو دین کی باتوں میں مضمر ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حکمتیں اور مصلحتیں جو دین کے اندر مضمر ہیں، دین ہی کا جزو ہیں، ان کا لحاظ و اہتمام دین ہی کا اہتمام ہے اس باب میں اختلاف ہو سکتا جو تو اس امر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دین کی کسی بات کی کوئی منافی حکمت بیان کرے اور اس کی آڑ لے کر دین کے اس حکم میں کٹر بیعت شروع کرے۔ لیکن نفس حکمت کے لحاظ و اہتمام میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمارے اور مولانا کے درمیان اعلیٰ نزاع جو ہے وہ یہ ہے کہ دین کو بحقیقت ایک تحریک کے لے کر چلنے والے قائم کو یہی حاصل ہے یا نہیں کہ وہ حکمت الہی یا اعلیٰ ریاست کے تقاضوں کے تحت دین کے کئی حکم میں کوئی رد و بدل کر سکے؟ کسی جائز کو ناجائز یا کسی ناجائز کو جائز ٹھہرا سکے؟ شریعت کے کسی حکم کو مقدم یا مؤخر کر سکے؟ مولانا فرماتے ہیں یہ اختیار اس کو حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شریعت میں اس قسم کے تصرفات کا اختیار اشرار اس کے رسول کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

مولانا مودودی صاحب نے ان پچھنے کے جو وجوہ اور جو دلائل ہیں وہ مولانا اپنے مضامین میں پیش کر چکے ہیں اور مولانا عتیق الرحمن صاحب ان پر ”الفرقان“ (کھٹو) میں مفصل تنقید کر چکے ہیں جو شخص ان دونوں نقطہ لمسے نظر میں موازنہ اور محاکمہ کرنا چاہے وہ ان مضامین کو پڑھ لے۔

ہمارے پاس ”نہیں“ کچھ کے جو وجوہ ہیں ان کو حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب اور عتیق صاحب اپنے

اپنے مضامین میں اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں اور اب مختصر طور پر میں بھی اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیے دیتا ہوں۔
 مسیحی نزدیک مولانا کے اس نظریے کا ہر جزو مخالفہ انگیزا درگراہ کن جو تفصیل اس حال کی یہ ہو :-
 اڈل تو اسلام کو نری ایک تھر ایک کھ کر اٹھانا اور لے چلنا ہی ایک بہت بڑا مخالفہ
 بہت بڑا مخالفہ ہے۔ اگر اب تک ہیں اس کے مخالفہ ہونے میں کچھ تذبذب تھا تو اب مولانا نے
 اچھی طرح ثابت کر دیا کہ فی الواقع یہ بہت بڑا مخالفہ ہے۔

اس حقیقت سے کہ کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ تھریکوں میں وقتی مصلحتیں، سیاسی حکمت عملیاں
 لیڈر یا لیڈروں کی تدبیریں اور چالیں ہی اصلی عوامل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ ان میں اپنی صوابدید
 اور اپنی ذہانت کی رہنمائی میں موسم اور ہوا کا رخ دیکھ کر رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان کے لئے
 میں حد و حدود کی پابندیاں ہوتی ہیں، نہ ان کے آگے پیروی کے لیے کوئی اسوہ ہوتا ہے۔ وہ خود
 ہی کو زہ اور خود ہی کو زہا گرتے ہیں۔ اگر عوام کو بھڑکانے کے لیے ضرورت محسوس کریں گے تو اپنی
 اکٹھی سرگرمیوں کو بھی بدر و جنین کے غروہ سے تغیر کریں گے اور اس جہاد سے الگ رہنے والوں کو مردود
 مردود ٹھہرائیں گے اور اگر ہوا کا رخ خلافت دکھیں گے تو یہ بدر و جنین کے مجاہدین اس طرح بولوں میں
 جا گھسیں گے جس طرح بلی کو دیکھ کر چوہے بولوں میں جا گھستے ہیں۔ اگر موسم سازگار پائیں گے تو گٹھ پھاڑ
 پھاڑ کو اعلان کر سینگے کہ "وقت آگیا ہے" کہ کرسیوں والے اپنے اقتدار کی کرسیاں ان کے لئے
 خالی کر دیں لیکن اگر شومی تقدیر سے اٹھائے تقریر ہی میں موسم بدلتا نظر آئے تو زور تقریر کے
 جھاگ خٹاک ہونے سے پہلے ہی اپنے مجاہدین کو ہدایت دیں گے کہ اپنی دریاں پھینک دو، اپنی تلواریں
 توڑ دو، اپنے بورڈ اتار دو، اپنے اعلاؤں کو گھس گھس کے مٹا دو، اپنے نعروں اور ناموں پر پھیل
 پھیر دو اور اپنے گھر دلوں کے دروازے بند کر لو۔

اس کے برعکس جو لوگ خدا کے دین کا قیامت کے لئے اٹھتے ہیں ان کی رہنمائی کے لئے
 خود خدا کے مقرر کئے ہوئے حدود و قیود ہوتے ہیں اور اس جہاد جہاد کے ہر مرحلہ میں پیردی کے
 لیے ان کے سامنے نیوٹوں اور رسولوں کا اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ہمیشہ خدا کی ہدایت کی
 روشنی میں چلتے ہیں۔ ان کی جہاد و جہاد کو یہ افتاد کبھی نہیں پیش آتی کہ وہ انھیں تو آمدی کی طرح
 اور ٹیٹھ جائیں بلکہ کی طرح۔ وہ طوفانوں کے زور کے ساتھ بھی چلیں گے تو اس میں بھی نسیم صبح

کی خوش ادائی اور بادشاہی کی عطر بیزی اور مشک افشانی ہوگی۔ تحریکوں والے تہا اپنے اعتماد پر بیٹے اور چلاتے ہیں اس وجہ سے اگرچہ وہ اپنی ذہانت کی دور بین سے دس سال کی مسافت تک مستقبل کے پردوں میں بھانک کر دیکھ لیتے ہوں، لیکن خدا کی روشنی سے محروم ہونے کے سبب جب وہ ٹھوکر کھاتے ہیں تو با اوقات اپنی ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اور جب گرتے ہیں تو ان کو بٹھلنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن اقامت دین کے خاویں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ اگر اپنی کسی لغزش کے سبب گرتے بھی ہیں تو اپنے رب کے دروازے ہی پر گرتے ہیں اور ان کا رب ان کو اٹھاتا اور بٹھلاتا ہے۔

لفظ کی تاثیر یہ خیال فرمائیے کہ لفظ میں کچھ نہیں ہوتا۔ لفظ میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر لفظ میں کچھ نہیں ہوتا تو آخر آپ نے تحریک کے لفظ کو اسلام کے سابقہ یا لاحقہ کی حیثیت سے استعمال کرنا کیوں ضروری خیال کیا۔ اس کی وجہ یہی تو ہے کہ آپ جس مدعا کو تبصیر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسلام یا دین کے لفظ کو یا اس کے لیے دعوت یا اقامت کے لفظ کو کافی نہیں سمجھتے۔ اسلئے آپ نے تحریک کا لفظ اختیار فرمایا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ تحریک کے لفظ سے اسلام کے صرف حرکتی پہلو کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، لیکن تحریک کا لفظ وقت کی ایک نہایت معروف اصطلاح ہے، اس کے لوازم اور مضمرات بہت وسیع ہیں اور اس کی شہرت و عرویت کے سبب اس کے ان لوازم و مضمرات کو ہماری مشرکوں پر چلنے والا ایک راہ گیر بھی سمجھتا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایسی معروف اصطلاح کو آپ اسلام کا سابقہ اور لاحقہ بنا کے رکھ دیں اور لوگ اس کے تمام لواحق و تسمیئات کو نظر انداز کر کے اس کے اسی ایک پہلو کو لیں جو آپ کے پیش نظر ہے۔ یہ آپ کے گھر کی اصطلاح تھوڑے ہی ہے کہ جو معنی آپ اس کے قرار دیں وہی دوسرے بھی قبول کر لیں۔

چنانچہ دیکھ لیئے آپ نے تحریک کا لفظ اسلام کے لیے استعمال کیا اور تحریک کے سارے لوازم خود آپ ہی کے ہاتھوں آ موجود ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے لیڈر بن گئے، دین کی حکمتوں نے حکمت عملی یا عملی سیاست کی شکل اختیار کر لی اور پھر اس تحریک کے لیڈروں کی حکمت عملی ہی سارے دین پر حکمران بن گئی اور اس حکمت عملی کی پناہ میں بیٹھ کر اپنے سارے دین کی اس طرح کٹر بیونت شروع کر دی ہے گویا یہ اللہ کا دین نہیں بلکہ پاکستان کے سابق و ذرا کے

ہاتھ میں ہندوؤں کی کوئی مترکہ جائیداد ہے۔

تحریک اسلامی کے قائد کا لفظ بھی نہایت مغالطہ انگیز ہے۔ قائد سے آپ کی کیا مراد ہو۔ اگر اس سے مراد حضور نبی کریم ہیں تو گو میں حضور کے لیے قائد یا لیڈر کے لفظ کے استعمال کو سو ادب سمجھتا ہوں تاہم اس سے غصہ بھرتے ہوئے کہتا ہوں کہ حضورؐ تو یہ رد و بدل خدا کی ہدایت کے تحت کرتے تھے۔ یہ مقام کسی دوسرے کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ دوسرے قائدوں کو یہ اختیار تو اسی شکل میں حاصل ہو سکتا ہے جب خدا اور رسولؐ نے ان کو یہ اختیار دیا ہو۔ بعض اختیارات ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال فرمائے اور شرائط حدود کے تعین کے ساتھ اپنے بعد کے دینی قائدوں کو بھی بخشے مثلاً اجتہاد کا حق حضورؐ کو بھی حاصل تھا اور آپ نے یہ حق دین کے علاوہ کو بھی دیا۔ لیکن دین میں کسی ترمیم و تغیر اور کسی رد و بدل کا حق نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بخشا ہو اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

یہاں اس بات کی طرف اشارہ غالباً دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ دین پر وزیریت سے ہم آہنگی میں رد و بدل کا جو اختیار مولانا مودودی صاحب تحریک اسلامی کے قائد کو دیتے ہیں بعینہ اسی اختیار کا مطالبہ غلام احمد پرویز صاحب اپنے مزمع مد مرکوزیت کے لیے کر رہے ہیں اور اس معاملہ میں ان کو مولانا مودودی صاحب پر اسبقیت کا شرف حاصل ہے۔ میں یہ نہیں کہنا کہ مولانا نے اپنا چسراغ انہی کے چراغ سے چلایا ہے۔ میں صرف توارد فکر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس طرز فکر کے بعض دوسرے اصحاب بھی اپنے اپنے لفظوں میں یہی بات کہہ رہے ہیں۔ فرق اگر ہو گا تو طرز تعبیر میں ہو گا حقیقت ایک ہی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی آشکارا طور پر کہتے ہیں کہ قائدین کو یہ رد و بدل من مانے طور پر نہیں کرنا چاہیے بلکہ حکمت علی کے تحت کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام دین کے مصالح کے تحت ہونا چاہیے۔ ”حکمت علی“ کا لفظ بھی بڑا گمراہ کن ہے حکمت علی کا لفظ تو، مولانا سماعت کریں۔ سیاسی

بانڈیگری اور چالاک کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اگر مولانا نے اس لفظ کو اس سے کسی ادب سے معنی میں استعمال فرمایا ہے معنی اس سے ان کی مراد دین کی مصلحتیں ہیں تو بات اسی اصطلاح میں بحرانی تھی۔ ورنہ تحریک اور قائم اور حکمت علی تینوں اقانیم کے جمع ہو جانے کے بعد تو دین فی الواقع

ایک بازپرسیا ست ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد دینی مصلحتیں ہیں جب بھی میں ایک لمحہ کے لیے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ان کے نام پر دین میں کوئی رد و بدل کیا جاسکتا ہو۔ مصلحتیں دین کے لیے ہیں دین مصلحتوں کے لیے نہیں ہے۔

بظاہر یہ بات بہت بے ضرر ہی معلوم ہوتی ہے کہ دین ہی کی خاطر مولانا جیسے اربابِ بصیرت لوگ دین میں تھوڑا سا تصرف کر لیا کریں تو اس میں کیا قیامت ہے۔ لیکن آخر کچھ بعید تو ہے کہ یہ اصول نہ تو قرآن مجید نے بیان کیا، نہ نبی (صلعم) نے بیان فرمایا اور نہ ہمارے اسلاف ہی میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں بعید دراصل یہ ہے کہ اگر یہ ڈھیلا ڈھالا اصولی لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے کہ تم دین کی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر دین کی کسی بات کو اختیار اور کسی بات کو ترک کر سکتے ہو تو پھر دین کے معاملہ میں بالکل امان ہی اٹھ جاتی ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ اسکے استعمال کا حق آپ افراد کو دیں گے یا اقامت دین کی تحریک کے قائدوں کو۔ جس کے ہاتھ میں بھی یہ حق ہے آپ پکڑا دیں گے وہ سارے دین کا تیا پانچہ کر کے رکھ دے گا۔

فرض کیجئے اپنے افراد کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ دین کی ہر مصلحتوں کی خاطر دین کی کسی بات کو ترک کر سکیں اور کسی بات کو اختیار کر سکیں ہیں، تو سوچئے اس کے نتائج کیا کیا نکلتے ہیں۔

اصولِ حکمتِ علی کے
روح فرسائے گئے

ایک صاحب نماز باجماعت اور روزہ کی پابندی ترک کر دیتے ہیں کہ میں اقامت دین کے لیے کتا میں اور رضا میں لکھنے میں مصروف رہتا ہوں، سب کی حاضری سے سیکر اوقات کا نقصان ہوتا ہے اور روزوں سے میری صحت کا رونا ٹہرتی ہے۔

ایک صاحب کبھی کبھی مینا تشریف لے جایا کرتے ہیں اور مصلحت دینی ان کے پیشِ نظر ہے کہ اس دور میں وہ شیطان کی ترغیوں سے آگاہ رہیں اور اللہ کے بندوں کو اس کے نئے نئے ہتھکنڈوں اور حربوں سے آگاہ کر سکیں۔

ایک صاحب شب میں تھوڑی سی پی لیا کرتے ہیں کہ ان کو ہر روز اسلامی انقلاب کے داعی اخبار کے لیے جو مقالات لکھنے پڑتے ہیں اس کے بغیر وہ دین کی یہ خدمت انجام ہی نہیں دے سکتے۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کا نکاح کسی ملحد بے دین سے کر دیتے ہیں تاکہ صاحبزادی اس کو

اپنے دامِ محبت میں بھنکار دین کی طرہ لائیں۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو پردہ کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں کہ لڑکی کا سچ آتے جاتے برقعہ کی پابندیوں کے ساتھ اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے پوری طرح آنا دہنیں رہتی۔

ایک صاحب اپنی صاحبزادی کو انہی تعلیم گا ہوں میں، جن کو ہم قتل گاہیں کہتے رہے ہیں، بھیج دیتے ہیں کہ اگر وہ ایسا ذکر کریں گے تو اعلیٰ سوسائٹی کی خواتین میں تبلیغ دین کے لیے مہلقات کہاں سے (تھائیگی)۔

ایک صاحب نوخیز مہرجات کے ساتھ بازاروں میں شاپنگ کرتے پھرتے ہیں کہ یہ ان کی عزت و خواتین ہیں جو گو پردہ کی عادی نہیں ہیں لیکن اسلام سے شغف رکھتی ہیں اور توقع ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کے روابط رکھے جائیں تو یہ ایک دن تحریک اسلامی کے لیے کام کرنے والی خواتین کی صفِ اول میں آجائیں گی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں فرض کی جاسکتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے۔ ان میں سے ہر شکل میں ایک بڑے دینی مقصد کی خاطر ایک چھوٹے دینی حکم کو قربان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کسی خاص مثال کے بارے میں آپ کو اختلاف ہو کہ نہیں۔ اس میں ایک چھوٹی مصلحت کے لیے بڑا حکم قربان کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک اختلافِ رائے کی قسم کیا چیز ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میسر نہ ہو دیکھ اس زمانے میں اسلام کے نقطہ نظر سے فلاں چیزیں ہیں بلکہ فلاں چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ ہم مصلحتوں کے اس فارمولے کے تحت معاملات دین میں ترک و اعتقاد کا یہ حق عام افراد کو نہیں بلکہ صرف تحریک اسلامی کے قائد کو دیں گے لیکن اس سے اس جہول کی فتنہ انگیزی میں کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوگا۔ اگر پیاہو گا بھی تو وہ فرق یہ نہیں ہوگا کہ فتنے کم ہو جائیں گے بلکہ یہ ہوگا کہ یہ فتنے شدید تر اور قوی تر ہو جائیں گے۔ اسلام کے نام پر اس اصول کو استعمال کرنے والا قائد بڑی سانی کے ساتھ چند رسالوں کے اندر اندر ایک بالکل نیا دین بنا کر کھڑا کرے سکتا ہے اور کوئی مانی کا لال بھی اس کا کلمہ نہیں پڑ سکتا۔ اب آئیے دیکھیے ایک قائد اگر اس دھیلے دھالے اصول کو پا جائے تو وہ اس کی رہنمائی میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔

فرض کیجئے ایک قائد یہ رائے قائم کر لے کہ اقلیت دین کے نصیب العین کے لیے اس وقت اصلی کام لٹریچر کو پھیلانا، لوگوں سے ملنا جلتنا، دوڑ دھوپ کرنا، دیواروں پر پوسٹر چسپاں کرنا، جلوس نکالنا، اور پندے اکٹھے کرنا ہے تو وہ ان کاموں کی خاطر روزہ نماز، تراویح اور تلاوت کی پابندیوں میں

لوگوں کو ڈھیل دے سکتا ہے کیونکہ اختیارِ اہون کا اصول اس کا مقتضی ہے۔

اسی طرح اگر وہ اسلام کی سرطنت کی ہی فکر میں اس نتیجہ پر پہنچ جائے کہ جب تک اس کی ذات اس ملک کے لوگوں کے ذہنوں پر پوری طرح مسلط نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس ملک میں اسلام کے لئے راہ دکھانے کی اور پھر وہ اس نتیجہ پر بھی پہنچ جائے کہ لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح مسلط ہونے کے لئے اس زمانے میں ضروری ہے کہ اخبارات میں اس کے نوٹو چھپیں، اسٹیشنوں اور چوراہوں پر اس کے جلوس نکلیں جیلوں میں اس کو پاس نامے پیش کیے جائیں، لوگ اس کے نام کے نسخے لگائیں اور اونٹ اور گھوڑے اس کو سلامیاں دیں تو مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اس کے لیے یہ بات بالکل جائز ہوگی کہ وہ اپنے لیے ان ساری چیزوں کا اہتمام خود بھی کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ یہ باتیں دین کے نقطہ نظر سے محبوب و مکروہ ہیں لیکن ایک اعلیٰ مقصد کے لئے ان کمزوریات کو گوارا کرنا پڑے گا۔ درندہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اسلام کو پست اور ذلیل دیکھنے پر راضی رہے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ اقامتِ دین ہی کے عشق اور غم میں اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس زمانہ میں خواتین کے طبقہ میں، بالخصوص جدید تعلیم یافتہ خواتین کے طبقہ میں، اگر کچھ کام کر سکتی ہیں تو بے پردہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، پردہ دار خواتین کے بس کا یہ روگ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ بات بالکل جائز بلکہ مستحسن ہوگی کہ یا تو وہ پردے کے اٹھادینے کی عام ہدایت جاری کرے اور اگر وہ فی الوقت اس میں کچھ رکاوٹیں محسوس کرے تو کم از کم یہ کرے کہ خاص کالوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اقامتِ دین کے لیے بے پردہ لڑکیوں کی ایک ٹیم مرتب کر لے۔ بے پردگی اگرچہ اسلام میں ناجائز ہے لیکن اقامتِ دین کے اعلیٰ مقصد کے لیے اس اہون ناجائز کو گوارا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ماحول بالکل تاریک ہی رہ جائے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والے انتخابات کے متعلق یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کا قیام اس امر پر منحصر ہے کہ ہونے والے انتخابات میں اس کو اور اس کی پارٹی کو کامیابی حاصل ہو تو مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں اس کے لیے یہ بات بالکل جائز ہوگی کہ جو ووٹ اس کو پیسے دیئے بغیر حاصل ہو سکتے ہوں ان کو بے تکلف پیسے دیکر خریدے اور خرید وائے۔ پیسے دیکر ووٹ خریدنا ناجائز نہیں۔ لیکن اسلامی نظام کے اعلیٰ مقصد کے لئے اگر اس گناہ کو نہ گوارا لیا گیا

تو اس کے معنی ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کا معاملہ محض ایک ایسے شخصیت کے اندیشہ سے خطرہ میں ڈال دیا جائے۔

یہ میں نے اس اصول کے چند بدیہی نتائج بطور مثال پیش کیے ہیں۔ اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہو تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس اصول کو اپنالینے کے بعد قائم کی دستبرد سے دین کی کوئی چیز بھی نہیں بچ سکتی۔ وہ جس چیز کی بجا طحسب چاہے گا بیٹ کر رکھ دے گا۔ یہاں تک کہ دین کے باہر کل بنیادی عقائد بھی، جن کے تحفظ کا مولانا مردودی اطمینان دلاتے ہیں، اس اصول کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مولانا اگر یہ کہے اس دعوے کو غلط سمجھتے ہوں تو اس بات کے لیے تیار ہوں کہ مولانا دین کی کسی چیز کا بھی نام لیں، عام اس سے کہ اس کا تعلق عقائد سے ہو یا عبادات سے، یا معاملات سے، یا اخلاق سے، میں انشاء اللہ دکھا دوں گا کہ اس اصول کی بے پناہ فتنی کس طرح اس کو کٹر کے رکھ دے سکتی ہے بلکہ اگر مولانا چاہیں تو میں ایسی مثالیں بھی پیش کر سکتا ہوں جو ثابت کر سکتی ہیں کہ ایک قائم اس اصول سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے نام پر اس ملک کے ان دامن کو بھی غارت کر دے سکتا جو لیکن مصالح کے خیال سے میں اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے احتراز کرتا ہوں۔

یہ برہم کیوں؟ | مولانا اپنے زیر بحث مضمون میں اس بات پر بہت برہم ہوئے ہیں کہ مکرم جبریل اشرف صاحب نے ان پر دوٹو خریدنے کے جواز کے فتوے کا ایک بے بنیاد الزام لگا پایا ہے۔ میں ماننے لیتا ہوں کہ آپ نے دوٹو کی خریداری کا فتویٰ نہیں دیا۔ لیکن آخر آپ اس بات پر اس قدر برہم کیوں ہیں اور اس کو اپنے اد پر ایک تہمت کیوں خیال فرماتے ہیں۔ آپ کے قائم کردہ اصول فقہ اور اعلان کردہ اصول اجتہاد سے صریح طور پر جو بات جائز ٹھہرتی ہے آخر آپ نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا کیوں نہیں؟ دوٹوں کے اتنے ضروری کام اور اہم کاروبار میں اگر آپ نے اپنے اس اصول سے فائدہ نہیں اٹھا یا تو یہ محض آپ کا ایک بے جا تکلف ہے، اپنے گناہے ہوئے اس درخت کے پھل کھانے کے سب سے زیادہ حق دار تو آپ ہی تھے۔ اگر اس اصول کو قائم کر لینے کے بعد بھی آپ دوٹوں کی خریداری میں کوئی شرعی قیاحت سمجھتے ہیں تو زیادہ فائدہ اس کو بیان فرمائیے تاکہ در سے بھی اس حکم فقہی سے مستفید ہو سکیں۔

مولانا کی ایک غلط فہمی | مولانا مظلہ کی اہلی غلط فہمیاں تو میں آگے چل کر واضح کر دیں گا۔ لیکن ان کی ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کر دینے کے لیے میرے دل مضمون میں موزوں مقام لگایا ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مولانا اپنے اس اصول کو اور شریعت اسلامی کے اصول، اختیار اہل البلیتین کو بالکل ایک چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان دونوں میں کمان و زمین کا فرق ہے۔ بلکہ اگر میں ان دونوں کے فرق کو کفر اور اسلام کے فرق سے تعبیر کروں تب بھی شاید کوئی زیادتی نہیں کر دیں گا۔

اختیار اہل البلیتین کا جو اصول جو اس کا معاویہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے سامنے زندگی میں کوئی ایسا موڑ آجائے جہاں دو برائیوں میں سے کسی ایک برائی کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ ہی باقی نہ رہ جائے تو شریعت اس مسلمان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ ان دونوں برائیوں میں سے اس برائی کو اختیار کرے جو اس کی دنیا اور عاقبت کے نقطہ نظر سے کم ضرر لگے ہو۔ مثلاً ایک مسلمان کے سامنے ایک طرف تلوار رکھ دی جاتی ہو اور دوسری طرف اظہار کفر کا مطالبہ اور اس کو نفی ہے کہ اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں تو اس کو اس بات کی نصحت ہو کہ وہ ظاہری طور پر کفر کا اظہار کر کے اپنی جان بچالے جائے۔ اگرچہ کفر کا محض زبان سے اظہار بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت گھناؤنی چیز ہے۔ لیکن ایک مسلم کا قتل ہو جانا اس سے کہیں شدید تر ہے۔ اس وجہ سے عقل اور فطرت بھی یہ گواہی دیتی ہے کہ اسے قتل کے مقابل میں اظہار کفر کو گوارہ کر لینا چاہیے اور اسی بات کی اجازت اس کو اسلام نے بھی دی ہے۔

برعکس اس کے مولانا کا اصول اگر اسکی بہتر سے بہتر اور پاکیزہ ہو جائے تو یہ بتاتا ہے، کہ تحریک اسلامی کا قائل "حکمت عملی" یا "عملی سیاست" یا "اقامت دین کے مصالح" کے تحت دین کے احکام و قوانین میں سے کسی کو ترک کسی کو اختیار کر سکتا ہے، کسی ناجائز کو جائز ٹھہرا سکتا ہے، کسی مقدم کو مؤخر کسی مؤخر کو مقدم کر سکتا ہے۔ مثلاً مولانا فرماتے ہیں کہ غیبت اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن محدثین نے دین کی مصلحت کے تحت راویوں کی غیبت کو کار ثواب سمجھ کر اختیار کیا۔

مولانا ان دونوں اصولوں کو ایک چیز سمجھتے ہیں حالانکہ ان دونوں میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آسمان و زمین کا فرق ہے۔ میں پہلے ان دونوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے اس کو

دفع کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا کی دی ہوئی مثالوں کی تحقیق کر دیں گا۔

پہلا فرق تو ان دونوں کے درمیان بنیادی یہ ہے کہ اختیارِ اہول البلیتین کے اصول میں انتخاب دو ناگزیر برائیاں میں سے ایک کا جائز قرار دیا گیا ہے۔ بلیتین کا لفظ خود اس حقیقت پر گواہ ہو۔ یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اسی طرح کا انتخاب آدمی کو ایک اہم اور ایک اس سے اہم تر حکم کے درمیان بھی کر لینے کی اجازت ہے۔ برعکس اس کے مولانا یہ اصول انتخاب دو ناگزیر بھلائیوں یا بالفاظِ دیگر دو واجبِ اطاعت احکامِ شریعت کے درمیان استعمال کر رہے ہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ اہول البلیتین والے اصول میں اصلی چیز جو فیصلہ کن ہے وہ آدمی کا حالتِ خطرہ میں نہیں جانا ہے۔ یعنی آدمی کی جان یا اس کے ایمان یا اس کے ناموس کے لیے کوئی حقیقی خطرہ پیش آگیا ہو اور اس کے لیے اس کے سوا کوئی سفر ہی نہ باقی رہ گیا ہو کہ دونوں برائیاں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ روزمرہ کی چلتی پھرتی زندگی میں بھی جو دو برائیاں اسکے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک کو اختیار کرنا اور دوسری کو چھوڑنا جائز ہے۔ برعکس اسکے مولانا کے اصول میں اصلی فیصلہ کن چیز علی یا ست یا بہتر سے بہتر الفاظ میں کہیے تو مصلحتِ اقامتِ دین ہے۔ اگر قائد کا دل ٹھک جاتا ہے کہ آج فلاں ناجائز کو جائز ہونا چاہیے مگر علی یا مصلحتِ دین اس کا تقاضا کر رہی ہے، تو وہ اس حرام کو جائز کر دے سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ حالتِ اضطراب کی پیش آگئی ہو۔

تیسرا فرق یہ ہے کہ اہول البلیتین کا اصول صرف مجبور کن حالات کے لیے رخصت کی ایک راہ کھولتا ہے، وہ کوئی اقامتِ دین کی تحریک کا فلسفہ نہیں پیش کر رہا ہے۔ برعکس اس کے مولانا اپنے اصول کو تحریکِ اقامتِ دین کے ایک بنیادی فلسفہ کی حیثیت سے پیش فرما رہے ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں فرق مولانا کے اصول اور اہول البلیتین کے اصول میں بالکل واضح اور برہمی میں لیکن میں دو کو نظر انداز کر کے صرف حالتِ اضطراب کے فرق کے متعلق سوال کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں کہ مولانا کے اصول میں حرام کو حلال کرنے والی چیز حکمتِ علی اور مصلحت ہے اور اہول البلیتین کے اصول میں اضطراب؟ اگر مولانا اہول البلیتین کے اصول میں اضطراب کو لازمی چیز نہیں مانتے تو پھر وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ بذریعہ اضطراب کے

سبھی مسلمان کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر بڑی بُرائی کے مقابل میں چھٹی بُرائی بے تکلف اختیار کر لیا کرے، مثلاً یہ کہ شراب تو نہ پئے لیکن بھنگ یا چوس یا افیون سے نشہ فرمالا کرے۔ زنا تو نہ کرے لیکن بوس و کنار کی حد تک مضائقہ نہیں کسی کو قتل تو نہ کرے لیکن دو چار ڈنڈے رسید کر دیا کرے۔ اور اگر مولانا اہون البلیتین کے لیے حالتِ اضطرار کو شرط لازم مانتے ہیں تو یہ تسلیم کریں کہ ان کے اصول میں اور اہول البلیتین کے اصول میں بنیادی فرق ہے اور انھیں اپنے بنائے ہوئے اصول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس اصول کا بطور دلیل حوالہ نہیں دینا چاہیئے۔

مگر ہے مولانا نے عقیق اور حُسنِ صاحب کی عقیدہ کے بعد پوزیشن بنھانے کے لیے حسی طرح حکمتِ علی اور مصلحت وغیرہ کے محلِ الفاظ کی وضاحت اقامتِ دین کے مصالحوں سے کر دی ہے۔ میری ان معروضات کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنا موقف تبدیل کرنے کی کوشش فرمیں اور یہ کہیں کہ حکمتِ علی اور مصلحت وغیرہ کے الفاظ سے ان کی مراد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی حالتِ اضطرار پیش آجائے تو قائدِ تحریک اسلامی بھی کسی حرام کو حلال کرنے سے گھبراتا ہے۔ اگر مولانا یہ موقف اختیار فرماتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ وہ خواہ مخواہ حکمتِ علی اور (Practical Wisdom) اور مصلح اقامتِ دین وغیرہ کی اصطلاحات بول کر موعوب کہنے کے بجائے سیدھے سادے طریقہ پر یوں بات کریں کہ جس طرح اہون البلیتین کے اصول کے تحت شریعت نے ہر مسلمان کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ دو برائیوں میں اہون کو اختیار کر لے اسی طرح تحریکِ اسلامی کے ایک قائد کو بھی یہ رخصت ہے کہ حالتِ اضطرار و مقصد میں کسی ناجائز کو جائز بنالے۔

اگر مولانا مودودی مظلّم یہ موقف اختیار فرمائیں تو بلاشبہ ان کے اصول میں در اہون البلیتین والے اصول میں ایک قدر مشترک مل جاتا ہو۔ وہ یہ کہ دونوں اصول حالتِ اضطرار کے لئے خاص ہو جاتے ہیں اور مولانا کی حکمتِ علی اور مصلحت والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک بات پھر بھی باقی رہ جاتی ہے اور وہ بھی خاصی اہم ہے۔ وہ یہ کہ مولانا اپنے اصول کو صرف افراد و اشخاص کے لیے رخصت اور جواز کی ایک گوارا کر لی جانے والی تسکین کی حیثیت سے نہیں پیش فرما رہے ہیں بلکہ اقامتِ دین کی ایک ایسی تحریک کے لئے جو انبیاء کے طریقہ پر اٹھائی جانے کی

مدعی ہوا ایک رہنما اصول شرعی کی حیثیت سے پیش فرما رہے ہیں۔ یہ چیز مولانا کے ہونے کو ہونے والی ہے۔ اصول سے پھر نکلا جاتا ہے اور دونوں کی راہیں پھر الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ اسلئے کہ ہونے والی چیزیں اصول افراد کو تو بلاشبہ حالتِ اضطراب میں کسی ناجائز بات کو گوارا کر لینے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن انبیاء کے طریقہ پر اقامت دین کرنے والی جماعت کے قائد کو یا امیر کو یہ رخصت نہیں دیتا کہ وہ اپنی حکمت عملی کے تحت اضطراب کا فیصلہ کر کے اپنی پوری جماعت کے لیے شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دے۔ درجہ شریعت کے معاملہ میں امان اٹھ جائے گی اور اس سے وہ تمام نتائج لازمی طور پر برآمد ہوں گے جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔

لیکن یہ ساری بحث مفید صرف اس شکل میں ہوگی جب مولانا اپنی حکمت عملی اور مصلحت کا مفہوم اضطراب میں لیں۔ لیکن ان کے الفاظ اور پھر وہ دلائل جو انھوں نے فراہم کیے ہیں اور وہ سارا فلسفہ جو وہ شروع سے بیان فرما رہے ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ حقیقت اضطراب کو نہیں بلکہ تحریک اسلامی کے قائد کی حکمت عملی اور مصلحت شناسی کو اصلی فیصلہ کن چیز اس معاملے میں سمجھتے ہیں اور اس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ تحریک کے مصالح کو پیش نظر رکھ کر پوری جماعت کے لیے تحریم و تحلیل کا خدائی حق استعمال کرے۔

میں یہاں انبیاء کے طریقہ اقامت دین کی عزت بھی چند لفظوں میں اشارہ کر دینا چاہتا ہوں اور مقصود اس اشارہ سے کسی نئی حقیقت کا انکشاف نہیں ہے بلکہ اسی حقیقت کی یاد دلانی کرنی ہے جس کو مولانا بھی بار بار دہرا چکے ہیں اور ان کے رفقا بھی جس کو برسوں دہراتے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ہی پھلے ہوئے سبق کو ایک مرتبہ خود بھی تازہ کر لیں۔

انبیاء کا طریقہ اقامت دین | انبیاء علیہم السلام دعوت دین یا اقامت دین کے کام میں حکمت دیتے۔ اور نہ رخصتوں اور اختیار ہوں کے اصول پر اپنے کام کی بنیاد رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر جو احکام و قوانین نازل فرماتا ہے وہ خلق خدا کو ان کی دعوت دیتے ہیں۔ تاریخ کا شاہد ہے کہ جو زمانے ان کے حصے میں آئے ہیں وہ تاریخ انسانی کے تاریک ترین، بدترین، اور اشد ترین زمانے تھے۔ لیکن انھیں خدا کی جو

بات جس طرح ملی ہے۔ انھوں نے وہ بات بے کم و کاست خلق کو اسی طرح پہنچائی ہے۔ اس میں کوئی ترمیم یا تصحیح نہیں کی ہے جس بات کو اللہ نے حرام کیا اس کو انھوں نے حرام کہا، اور اگر ساری دنیا مخالفت میں الٹی لٹاک گئی ہے تب بھی انھوں نے اس کی پروا نہیں کی ہے اور جس چیز کو ان کے رب نے حلال کیا، اس کو انھوں نے حلال کہا۔ اور اگر اس جرم میں خود ان کو لٹکا دیا گیا ہے، تب بھی انھوں نے کوئی پروا نہیں کی ہے۔ وہ اگر زمانہ کی مصلحتوں، اور جس چیز کو آپ لوگ تھریک اقامت دین کہتے ہیں، اس کی حکمت علیوں کو دیکھ کر اپنے منصوبے بناتے تو ان باتوں میں سے ایک بات بھی اپنی زبانوں سے نہ نکالتے جن کی انھوں نے اپنی قوم کے ایک ایک فرد کے سامنے منادی کی۔ اور اگر وہ نھستوں پر نگاہ رکھتے تو ان کاموں میں سے کسی ایک کام کے لیے بھی گھروں سے نکلنے کی جرأت نہ کرتے جن کے لیے انھوں نے اپنی قوم کے ایک ایک دروازے پر دنگ دی۔

وہ خود صاحبِ عزیت تھے اور جو لوگ ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتے تھے ان کو یہ آگاہی پہلے ہی دیدی جاتی تھی کہ جس کو ہمارے ساتھ آنا ہے وہ اپنی صلیب خود اپنے کندھوں پر اٹھائے اور ہمارے ساتھ آئے۔ وہ جو بات بھی لائے اور انھوں نے جس بات کا بھی حکم دیا وہ بجائے خود حکمتوں اور مصلحتوں سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن اس کے کہنے اور پہنچانے میں انھوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ زمانہ اور وقت کے فریم میں بھی وہ فٹ مٹتی ہے یا نہیں۔ انھوں نے جو عقائد پیش کئے وہ زمانہ کے عقائد کے خلاف جس اخلاق کی تعلیم دی وہ زمانہ کے معروت و منکر کے برعکس جس نظام زندگی کی دعوت دی وہ وقت کے نظام زندگی کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج۔ لیکن خدا نے ان پر جو چیز جس ترتیب و تدریج کے ساتھ اتاری، اُسی ترتیب و تدریج کے ساتھ انھوں نے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دی، ان میں سے نہ تو انھوں نے کسی چیز کو بدلا، نہ کسی چیز کو مٹوی کیا، نہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹایا۔ انھوں نے خدا کے کسی حکم پر خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اپنی مصلحت نہیں چلائی بلکہ مینہ اس کے حکم کے اثر اور نفاذ ہی کو مین مصلحت سمجھا۔ انھوں نے مصلحت کا لحاظ اگر کیا تو ان امور میں کیا جن امور میں خدا نے ان کو بجائے خود کوئی معین حکم دینے کے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو آزاد چھوڑا تھا کہ تم مصلحتوں کے لحاظ سے خود ان امور میں معاصرِ دین کے مطابق کھنا وہ اٹھانا، مگر ہرگز ہرگز وہ قدم میسٹر کسی چھوٹے بڑے حکم کے خلاف نہ ہو۔

اس میں شبہ نہیں کہ انبیاء کے لئے ہوئے دین میں دین اور ملت کی مصلحت بجائے خود ایک ماخذ اجتہاد ہے۔ لیکن اس کا تعلق ہماری زندگی کے اس دائرے سے ہے جس کے بارے میں خدا یا اسکے رسول نے نہ تو بطور نص کے کوئی حکم دیا ہے اور نہ نصوص کے اندر کچھ ہوئے اشارات ہی میں ان کے لیے کوئی رہنمائی مل رہی ہے۔ اس دائرہ میں دین اور اہل دین کی مصلحت ہی ہمارے لیے رہنما اصولی ہے۔ لیکن جس دائرے میں خدا یا اسکے رسول نے کوئی بات فرمادی ہے اس میں مصلحت خود خدا اور اس کے رسول نے معین فرمادی۔ اب اگر کوئی قائد صاحب یا کوئی امیر جماعت صاحب اس دائرے میں مداخلت فرماتے ہیں جس دائرے میں خدا اور رسول نے مصلحت معین فرمادی ہو اور اپنی مصلحت بینی کے دھم میں خدا اور اسکے رسول کے احکام میں کوئی تبدیلی فرماتے ہیں تو اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خدا سے بھی زیادہ مصلحت شناس سمجھتے ہیں اس وجہ سے انھوں نے خدا اور رسول کے نسخہ میں تبدیلی فرمادی ہے۔

انبیاء کے طریق کار سے متعلق یہ بات بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ نہ تو انھوں نے خود کسی معاملہ میں اہل کو اختیار کیا اور نہ اختیار اہل کو اسکے اصول پر اپنی جماعتیں بنائیں۔ وہ بھی اگر اہل کو اختیار کرنے پر قانع ہو جاتے تو خدا کا دین قائم کن کے ہاتھوں ہوتا۔ پھر تو دنیا میں اہل ہی اہل رہتا اور دین کے تمام اعلیٰ اقدار سے دور پڑ جاتا۔ یہ انہی کا دران کا ساتھ دینے والوں کی قربانیوں ہی کا فیض تو ہے کہ شیطان اور اس کی فوجوں کے علی الرغم دنیا میں نظام حق بار بار قائم ہوا اور اس کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ان کے ہاں اختیار اہل کے نام سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انھوں نے اپنے اقامت دین کے جہاد میں اس چیز کو بطور ایک رہنما اصول کے پیش نظر رکھا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں جو اس جہاد میں کسی وقت عزیمت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکیں اور وہ غلصہ بھی ہوں تو ان کے لیے جماعت کے ساتھ دابترہ رہنے کی ایک شکل باقی رہے۔ یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ اس چیز کو پوری جماعت لیڈر سمیت اپنے لئے بطور اصول اور نصب العین کے اپنالے۔

انبیاء کرام کے طریقہ کار کی ایک اور نہایت ہی اہم چیز جس کی طرف یہاں توجہ دلانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے پیش کرنے میں ان کے ہاں ایک خاص تدریج اور ایک خاص ترتیب ہوتی ہو یہ تدریج و ترتیب نہایت گہری حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتی ہے اور وہی تدریج و ترتیب ہے جو فی الواقع

ان کی کوششوں کو نتیجہ خیز اور مثمر بناتی ہے۔ وہ تمام تر غیبات اور تمام فتنوں سے بچا کر پورے صبر کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ نہ مایوس ہوتے، نہ گھبراتے اور نہ جلد بازی کرتے، بلکہ ایک ایک قدم اسی ترتیب کے ساتھ اٹھاتے ہیں جو ترتیب ان کے لیے دین میں قائم کر دی گئی ہے۔ وہ اپنی قوم کے تمام افراد کو عام اس سے کہ وہ غریب میں یا امیر، عالم میں یا جاہل، حاکم میں یا محکوم، غریب اور متوسطین کے طبقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں یا امراء و افضیاء کے طبقہ سے، یکساں ہمدردی و دلی سوزی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو آخرت کی باز پرس..... اور اس کے نتائج سے ڈراتے ہیں۔ وہ نہ تو کبھی غر کرتے، نہ کبھی دن کی بیچے، نہ آخر کے سوا لوگوں کو کسی اور چیز کی دھکی دیتے اور نہ اقتدار اور سلطنت کے طالب بن کر اٹھتے جو اللہ کے بندے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ وہ ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور جو ان سے بیگانہ رہتے ہیں انکی تلاش میں وہ اس گڈ ریلے کی طرح جو اپنی کھوئی ہوئی بھیر ٹوں کی تلاش میں ہو، انکے پیچھے پیچھے بھستے ہیں۔ وہ ان کی گالیوں کے جواب میں، انکو دعا میں دیتے ہیں، ان کے پتھروں کے جواب میں ان کے لیے خدا سے ہدایت مانگتے ہیں اور ان کے غرور و تکبر کے جواب میں ان کو خدا سے ڈرنے رہنے اور خشیت و تواضع کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے عمل، ان کے قول کے گواہ ہوتے ہیں۔ انکی رائیں، انکے دل کی باتوں کی شہادت دیتی ہیں۔ انکی خلوت انکی جلوت سے زیادہ پاکیزہ اور ان کے اشارے ان کی تصریحات سے زیادہ با معنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ان سارے کاموں میں اتنے بے لچک اور اپنے تمام اقوال و افعال میں اتنے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہوتے ہیں کہ انکے کٹرے کٹر دشمن بھی ان کو بنا ہو آدمی کہنے کی جرأت نہیں کرتے، اگر کہتے بھی ہیں تو دلیانہ کہتے ہیں۔ پورے صبر کے ساتھ ایک معینہ تدریج و ترتیب کے ساتھ کام کرتے کرتے وہ اپنے معاشرہ کو اس طرح بدل دیتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر ان نظریات و عقائد کے سوا جو کو وہ لائے ہیں کسی اور نظریہ اور عقیدہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی اور اس نظام زندگی کے سوا جس نظام زندگی کو وہ پیش کرتے ہیں کسی اور نظام زندگی کے فروغ پانے کا کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا۔ اس طرح وہ بالترتیب روحانی اور مادی دونوں اعتبارات سے اس چٹان کے مانند بن جاتے ہیں جس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو اس سے ٹکراتا ہے وہ خود پاش پاش ہو کے رہ جاتا ہے اور جس پر وہ گرتی ہے۔ اس کو چمکنا پورا کر کے رکھ دیتی ہے۔

جو جماعت طریق انبیاء کی مدعی ہو | یہ میں نے حضرت انبیائے کرام علیہم السلام کے طریقہ اقامت دین سے متعلق چند اشارات کیے ہیں۔ اب اگر کوئی جماعت مدعی ہو کہ وہ اسی طریقہ پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اٹھی ہے تو کم از کم حضرات انبیاء کے نام کی توجہ رکھنے ہی کے حوالہ اس کے طریقہ کار میں چند باتوں کا نمایاں ہونا لازمی ہے۔

پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اسی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرے جس شکل میں وہ اترا ہو۔ نہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کرے، نہ حلال، نہ کم کرے نہ بیش، نہ نرم کرے نہ سخت اور نہ آگے کرے نہ پیچھے۔ اگر زمانہ ناسازگار ہے اور وہ اللہ کے دین کو اس کی اصلی شکل میں پیش کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں آرام کرے۔ نہ اللہ کی محتاج ہے اور نہ اللہ کا دین۔ لیکن یہ حق اس کو ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین پر اپنی مصلحت و تیشوں کی مقررہ چلائے اور اس کے ناجائز کو جائز اور اس کے حلال کو حرام بنائے اور کہے حکمت عملی کا تقاضا اور یہ —

(Practical Wisdom) کا مطالبہ ہے۔ ایسی حکمت عملی اور ایسی پریکٹیکل وڈم پر اللہ کی، اسکے نبیوں اور رسولوں کی، اسکے ملائکہ کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے جو خدا کی شریعت میں کثرتِ بدعت کو مباح کوئی ہو۔ آپ کو اپنی حکمت عملی استعمال کرنے کا شوق ہے تو اس دائرہ میں اتنا فرمائیے جس دائرے میں خدا نے اپنے احکام و ہدایات کے ذریعہ سے مصلحت متعین نہیں فرمادی ہے لیکن جس امر کے بارے میں کوئی پھوٹا یا بڑا حکم آگیا ہے، خواہ وہی کی صورت میں یا امر کی شکل میں، اس میں وہی مصلحت ہے۔ اگر کوئی شخص اس مصلحت پر اپنی مصلحت کو قائم کرنا چاہتا ہے تو وہ خدا اور رسول کے حرم میں مداخلت کرنا چاہتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کی اہل روح تمام معاملات دینی میں عزیمت کی ہوئی چاہیے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، حتیٰ کہ اخلاق و آداب میں بھی اسلام جس اہلی معیار کو پیش کرتا ہو۔ جماعت اور اس کے قائدین حیث الجماعت اس اہلی معیار کو اپنانے اور اس کے قائم کرنے کے لیے ہر دھڑکی بازی لگانے کے عزم کے ساتھ اٹھیں۔ اس عزم کے ساتھ جب وہ اٹھیں گے تب ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیل شدہ عقائد کی تصحیح، منہدم شدہ عبادات کے احیاء، متغیر شدہ اخلاق و آداب کی اصلاح اور مردہ سنتوں کی تجدید کی سعادت حاصل ہوگی اور اقامت دین

علیٰ طریقۃ الانبیاء کے اگر کوئی معنیٰ ہیں تو یہی ہیں۔ لیکن اگر یہ جماعت خود ہی کتاب الجمل کھوکھلی تھی اور اختیارِ اہلِ اہلبیت کے پرے میں شریعت سے گریز و فرار کی راہیں ڈھونڈنے لگ گئی تو آخر وہ کونسا دین ہے جس کو قائم کرنے کے لیے وہ اٹھی ہے۔ اگر اس جماعت کو یہ خیال ہے کہ جاہلیت کی تاریکی، اور نظامِ باطل کے تسلط کے اندر عزیمت کے تقاضوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو براہِ کرم یہ ارشاد ہو کہ کیا انبیاءِ علیہم السلام جاہلیت کے نہیں بلکہ اسلام کے دور میں آئے ہیں اور خدا کی شریعت نظامِ باطل کے اندر نہیں بلکہ نظامِ حق کے غور اور غلبہ کے زمانہ میں نازل ہوئی ہے؟

کیا آپ دینی اسلام کے پہلے قائم ہیں؟

آپ اپنے زمانہ کی مشکلات کا رونا روتے ہیں اور گھسہ فرماتے ہیں کہ جن قائد کو چنیں اور چناں حالات کے اندر صرف وعظا ہی کرنا نہیں، بلکہ دین کو قائم کرنا بھی ہے وہی جانتا ہے کہ کیا چیز

لینے کی ہے اور کیا چیز چھوڑنے کی ہے معلوم ہوتا ہے آپ دنیا میں پہلے قائد ہیں جو اقامتِ دین کے لیے اٹھے ہیں اور یہ مشکلات و مصائب کی پہلی صبح ہے جو صرف آپ کے لیے طلوع ہوئی ہے۔ آخر اس سے پہلے بھی لوگوں نے کام کئے ہیں اور اتنے سخت حالات کے اندر کئے ہیں کہ ہم اور آپ ان کی نعمتی کا صحیح انداز بھی نہیں کر سکتے۔ احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، مجد الدلت ثانی، شاہ ولی اللہ اور انجیل شہید نے جس طرح کے حالات کے اندر کام کیا ہے وہ ہمارے حالات کی نسبت سے کہیں زیادہ برے تھے۔ بہر حال آپ کا زمانہ سخت ہے یا ان کے زمانے سخت تھے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا۔ میں جو بات عرض کوئی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جامعینِ انبیاء کے طریقہ پر اقامتِ دین کے لیے اٹھتی ہیں وہ اہلِ اہلبیت کے اصول پر اپنے پروگرام نہیں بناتیں بلکہ عزیمت کے نصب العین پر بناتی ہیں۔ ان کے لیڈر اور ان کے اعیان اسی نصب العین کو سامنے رکھتے ہیں اور ان جاعتوں کا مجموعی مزاج بھی یہی ہوتا ہے۔ البتہ اگر ان کے اندر کچھ ضعفاً ہوتے ہیں جو عزیمت کے تمام تقاضوں کا تحمل نہیں کر سکتے تو وہ نقصانوں سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔

تیسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کے سارے کام میں وہ تدریج و ترتیب ملحوظ ہو جس کا اہتمام انبیاءِ علیہم السلام نے فرمایا۔ یہ ترتیب و تدریج ہی درحقیقت وہ چیز ہے جس کے اندر اس طریقہ کار کی تمام خوبیاں اور تمام برکتیں مضمر ہیں۔ آپ چاہیں تو اس چیز کو حکمتِ علی اور مصلحت سے بھی تعبیر

کر سکتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ تدریج و ترتیب ہی ہوگی جو دین کی اقامت کے لیے خود دین کے بھیجنے والے نے پسند فرمائی ہے۔ انبیائے کرام اللہ کا دین پہلے لوگوں کے دلوں پر قائم کرتے ہیں، جب بہت سے ایسے دل جمع ہو جاتے ہیں جن پر اللہ کا دین قائم ہو چکا ہے۔ تب وہ معاشرہ بننا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کا دین اپنے اوپر قائم کرتا ہے اور پر قائم کرتا ہے اور جب ایک معاشرہ اللہ کا دین اپنے اوپر قائم کر لیتا ہے تو جو زمین اس معاشرہ کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ کے دین کے بواہر کوئی دین یا نظام زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی اور دین یا نظام زندگی پہلے سے قائم ہوگا تو اس کو اکھڑنا پڑے گا، خواہ وہ طوطا اکھڑے یا کھڑا۔

وما یلقیہا الا الذین صبروا
وما یلقیہا الا ذو حظ عظیم

لیکن اس تدریج و ترتیب کا التزام و اہتمام بڑا صبر و اہم کام ہے۔ اس کے تقاضے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے صبر کرتے ہیں جن کو انبیاء کی مکت اور ان کے صبر

میں سے حصہ ملا ہو۔ بے صبری، جلد باز، طالع آزما اور صدارت و وزارت کے حرفیں لوگوں کا یکدم نہیں ہے کہ وہ یہ پاڑیں نہیں لگیں۔ وہ توبہ و عافیت ہی اختیار کریں گے کہ لاؤ صدارت اور وزارت کی کرسیاں ہمارے حوالے کر دو۔ ہم صبح و شام میں اسلامی نظام قائم کیے دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو یہ بات کچھ اوپر ہی اور انوکھی سی معلوم ہوتی ہے کہ اسلامی زندگی اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام کا آغاز نہ ذکر و تسکیر کی غلطیوں، تنہائی کی دعاؤں اور مناجاتوں، مسجدوں کے منبروں اور محرابوں اور بندگان الہی کے دلوں اور ان کی ردیوں کو بنیاد کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو کراچی کے قسرو وزارت و صدارت سے چلتی ہے تو آخر اسلام اور اسلامی نظام ہی کی یہ خصوصیت کیوں ہوگی کہ وہ اپنے سفر کا آغاز مسجد سے کرے گا۔ اس وجہ سے وہ ان بہت سی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کی دین میں بڑی اہمیت ہے اور ان چیزوں کی دعوت دینے والوں کو راہب! ملا اور اہل حق تراز دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ اسلام کی راہ مارنا چاہتے ہیں۔ چھوڑو ان احمقوں اور ملاؤں کو آگے بڑھ کر قبضہ کر لو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں پر، اس وقت اسلام کے لیے یہی بدترین کاغذ وہ ہے اور اس جنگ کے جیتنے کے لیے توڑ دو ان حدود و قیود کو جو اس مقصد کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اس لیے کہ مکت علی اور اختیار اہل بیتین کے اصول کا تقاضا یہی ہے۔

میں اپنے ان دوستوں کے اس طرز فکر پر ان کو ملامت کرنا بے سود سمجھتا ہوں اس لئے کہ سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہے۔ ممکن ہے اسلام کی غیر خواہی کے جذبہ ہی کے تحت انھوں نے یہ راہ اختیار کی ہو۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ کام نہ تو اقامت دین کا کام ہے اور نہ اس کو اجنبی و علیہم السلام کے طریقہ اقامت دین سے کوئی نسبت ہے۔ یہ عام یا کسی کھلاڑیوں کے کھیلوں کی طرح کا ایک کھیل ہے جس میں اسلام کے نام کو یا تو محض عوام فریبی کے لیے استعمال کیا گیا ہے یا محض نادانی کے سبب اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ جس سبب سے بھی اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا ہے یہ اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔

مولانا مودودی صاحب کے دلائل کا جائزہ

یہاں تک تو میں نے سلا پر ایک عام اصولی بحث کی ہے۔ اب میں مختصر طور پر مولانا کی ان دو دلیوں کا بھی جائزہ لینا چاہتا ہوں جو انھوں نے زیر بحث مضمون میں اپنے نقطہ نظر کی حمایت میں پیش کی ہیں۔

مولانا کے نقطہ نظر کو ایک مرتبہ پھر کچھ لیجئے۔ مولانا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اقامت دین کی تحریک چلانے والے قائد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر محسوس کرے کہ فلاں چیز جو شریعت میں حرام ہے اگر اس کو گوارا نہ کیا گیا تو اس سے دین کی کوئی بڑی مصلحت فوت ہو جائے گی تو وہ اس حرام کو جائز قرار دے سکتا ہے۔

مولانا کی پہلی دلیل | اس کے ثبوت میں مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھیے مثلاً غیبت اور اوایان حدیث کی حجج و قیودیں | غیبت شریعت میں کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ لیکن

الفرقان ۱۷ مضمون کی طوالت کم کرنے کے لیے ہم نے خیال کیا تھا کہ یہ دلائل کی گفتگو حذف کر دیں۔ کیونکہ یہ گفتگو الفرقان میں ہو چکی ہے اور وہ کافی ہے۔ مگر پھر یہ دیکھ کر کہ مولانا ۱۷ اصلاحی نے غیبت والی دلیل پر ایک نئے انداز سے گفتگو کی جو۔ اور اس سے بات بہت زیادہ صاف ہو جاتی ہے، ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اس حصہ کو بھی رہنے دیا جائے۔ اور محبت اپنی انتہائی حد تک تمام ہو جائے۔

اس است کے اگلے کچلے تمام فقہاء محدثین نے اس گناہ کے کام کو کارِ ثواب سمجھ کر بالاتفاق کیا اور تمام است نے اس کو کارِ ثواب مانا۔ اس لیے کہا اگر وہ اس برائی کا ارتکاب نہ کرتے تو اس سے بہت زیادہ بڑی برائی یہ لازم آتی کہ دین میں بہت سی وہ باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے داخل ہو جاتیں جو حضورؐ نے نہیں فرمائیں اور اس طرح دین کا حلیہ بگڑ کے رہ جاتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مولانا کی یہ دلیل بڑی دزنی ہے۔ بشرطیکہ وہ باتیں ثابت ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ راویانِ حدیث پر جرح کو نا فیت ہے اور دوسری یہ کہ محدثین نے اسی دلیل کی بنا پر اس حرام کام کو کارِ ثواب ٹھہرایا ہے کہ اگر وہ اس حرام کا دروازہ نہ کھولتے تو دین میں اس سے زیادہ بڑے بڑے حرام داخل ہو جاتے۔

اب آئیے پہلے اس سوال کو لیجئے کیا فی الواقع حضراتِ محدثین اور فقہانے راویوں پر جو جرحیں کی ہیں وہ اسی دلیل کی بنا پر کی ہیں جو مولانا نے ان کی طرف سے پیش فرمائی ہے یعنی ہے تو یہ چیز وہی غیبت جس کو قرآن نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن محدثین کرام اور ہمارے فقہائے عظام نے اپنے بھائیوں کا یہ گوشت کھانا اس لیے گوارا کیا کہ اگر وہ مولانا کے بقول یہ گناہ و ناکام نہ کرتے تو دین کا حلیہ ہی بگڑ کے رہ جاتا۔

میرے نزدیک ہمارے محدثین اور فقہا ہمارے ساتھ ہی اسلام پر یہ ایک بہت ہی گناہِ اظہارِ ہمت ہے جو مولانا نے لگائی ہے۔ آخر کوئی فکرِ سلیم رکھنے والا شخص یہ تصور بھی کیسے کر سکتا ہے کہ ایک ایسے اہم معاملہ میں جس کے ادھر خود مولانا ہی کے بقول، دین کے حلیہ کے بننے اور بگڑنے کا انحصار ہو، اسلام حیا دینِ کامل، منفی یا مثبت طور پر، تصریح کے ساتھ کوئی حکم نہ دے اور فقہاء اور محدثین کو اس بات پر مجبور ہونا پڑے کہ وہ دین کو ایک بہت بڑے خطرہ سے بچانے کے لیے اختیارِ راہوںِ اہل بیتین کی آڑ میں اور غیبت جیسی فلیظِ برائی کو مدکارِ ثواب سمجھ کر اختیار کریں۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ انہوں نے پورے دین کو ایک شدید خطرے میں ڈال دیا تھا۔ لیکن وہ تو خیر ہوئی کہ فقہاء اور محدثین کو دقت پر سوچھ گئی اور انھوں نے دین کو دین ہی کی قربانی دے کر بچا لیا اور نہ غیبت کی یہ تحریم تو اسے دین ہی کے لیے ہوئی تھی۔ معلوم نہیں مولانا کی اس تحقیق کی بنیاد کیا ہے کہ محدثین نے جرح و تعدیل کا یہ عظیم

کام جو کیا ہے اختیار اہل بیت کے اصول کی روشنی میں غیبت کو جائز کر کے کیا ہو۔ محدثین خود تو یہ بات نہیں کہتے۔ وہ تو اپنے اس کام کو ایک فرضیہ دینی و شرعی بتاتے ہیں اور اسکی بنیاد قرآن و حدیث کے متعدد قطعی اور واضح نصوص پر رکھتے ہیں۔ انھوں نے تو یہ کہیں بھی نہیں کہا جو کہ غیبت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہم دین کے تحفظ کی طرف سے سخت محضہ میں پڑ گئے تھے۔ بالآخر ایک بڑی مصلحت کے پیش نظر اختیار اہل بیت کی کجی سے ہم نے غیبت کے متغفل دروازے کو کھول لیا۔

جن نصوص پر حضرات محدثین اپنے اس کا عظیم کو مبنی بتاتے ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ ان سب کا حوالہ دینے میں طوالت ہوگی۔ البتہ ایک نص قرآنی کا حوالہ میں محض اس خیال سے دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہر بانی سے قرآن مجید کی اسی سورہ میں ہے جس میں غیبت کی حرمت بیان ہوئی ہے۔ ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْجَازُوا
فَاسِقُ بَنِيَّاءُ قَتَبَتِنَا
لے ایمان والو! اگر تمھارے پاس کوئی
فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اپنی
طرح تحقیق کر لو۔ (۶ حجرات)

اس نص قرآنی میں نہایت واضح الفاظ میں پوری امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ خبر اور روایت کے قبول کرنے میں مسلمانوں کو بے احتیاط نہیں ہونا چاہیے۔ خبر اور روایت صرف وہی قابل قبول ہے جس کے پہنچانے والوں کی دیانت، احتیاط، ثقاہت، معاملہ فہمی، راست بازی مشہور و معروف ہے۔ اگر ذرا بھی شبہ ہے کہ راوی غیر متا ط اور غیر ثقہ ہے اور خبر احمیت مکلفہ والی ہے تو راوی اور روایت دونوں کی ہر پہلو سے تحقیق کر لو۔

اب غور کیجئے کہ اگر یہ حکم قرآنی موجود ہے اور کوئی روایت جعفر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فعل یا تقریر سے متعلق دھن کی ہر چیز پوری امت کے لیے قاذور اور ہدایت کی احمیت رکھتی ہے کسی حدیث یا فقہ کے سامنے آتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا کہ اگر راوی اپنی ثقاہت و عدالت کے لیے مشہور ہے تو اس کو قبول کر لے گا اور اگر راوی ہول ہے، یا مبتدع ہے یا فاسق ہے یا کسی اور پہلو سے اس کی ثقاہت و عدالت مشتبہ ہے تو اسکی بھی اور اسکی روایت کی بھی تحقیق کرے گا۔ اگر

تحقیق کی کسوٹی پر جانچنے کے بعد اس کو قابل قبول پائے گا تو قبول کرنے کا در نہ اس کو روکے گا۔
یہ نص قرآنی ہے جس کے تحت محدثین اور فقہانے ہر غیر مشہور راوی کو جانچا اور پرکھا اور اسکے ہر عیب و نہر کو واضح اور بے نقاب کیا ہے۔ اس آیت میں روایت قبول کرنے والوں کے لیے بھی رہنمائی ہے اور روایت کی ذمہ داری اٹھانے والوں کے لیے بھی فیہمہ ہے۔ کہ جو شخص کسی اہم معاملہ میں کوئی روایت کرنے کے لیے اٹھے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے اٹھے کہ وہ پوری امت کے دین و ایمان کے معاملہ میں ذیل بن رہا ہے اس وجہ سے اس کو اپنی نہیں گذر جانے دیا جائے گا، بلکہ پوری امت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی صداقت و دیانت اور اسکے علم و حافظہ کو جانچے اور پرکھے۔

فراں و حدیث میں اسکے ہم معنی اور بھی نصوص ہیں اور محدثین صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی نصوص کی تعمیل میں راویوں کی جرح و تعدیل کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ محدثین نے دین کے تحفظ کے پیش نظر غیبت جیسی حرام چیز کو حلال کیا۔ دیکھئے کہ اپنی بات کی پکا آدمی کو کہاں سے کہاں لے جا کے بھینکتی ہے اور جب وہ خود کوئی غلطی کر گزرتا ہے تو اپنے ساتھ کیسے کیسے لوگوں کو اس غلطی میں شریک اور حصہ دار ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مولانا کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی کسی غلطی کی تصویب پر کمر باندھ لیتے ہیں تو اس وقت تک کمر نہیں کھولتے جب تک اس کو مکملی سے بھینس بنا کے نہ رکھ دیں۔ اس وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ یہ نہ فرمادیں کہ جب انبیاء نے سورہ حجرات ہی میں غیبت کی حرمت بیان کی اور اسی میں راویوں کی جرح کرنے کا حکم بیان کر دیا تو اس سے مسلم ہوتا ہے کہ (العیاذ باللہ) اللہ جبار کو علی ریاست کے تحت خود بھی اختیار انہوں نے اہل بیتین کے اصول سے کام لیتا پڑا۔ چنانچہ جن غیبت کو ایک آیت میں حرام ٹھہرایا اسی غیبت کو اس دوسری آیت میں جائز کر دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حق تحریم و تحلیل پر تو کسی کو مجال اعتراض نہیں تھی اگر اعتراض ہے تو مولانا کے حق تحریم و تحلیل پر ہے۔ تاہم مولانا کی تفہیم کے لیے یہی جائز ہوں کہ اس نتیجہ میں آجی پر راویوں کے جرح و تعدیل کی اساس ہے، اور غیبت میں جو قرآن میں حرام قرار دی گئی ہے، جو بنیادی اور اصولی فرق ہے وہ واضح ہو جائے۔

قرآن مجید اور احادیث میں جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ان سب کو سامنے رکھ کر اگر

غیبت کی تعریف کی جائے، تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ”آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی کسی واقعی برائی کا، اسکی تحقیر و تذلیل کی نیت سے، چرچا کرے اور ساتھ ہی اس بات کا خواہش مند ہو کہ جس کی وہ برائی بیان کر رہا ہے اس کو اسکے اس فعل کی خبر نہ ہو۔“

اب مختصر طور پر اس تعریف کے تمام اجزاء کی وضاحت بھی سن لیجئے تاکہ بات ابھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

”پیٹھ پیچھے“ کی قید اس میں اس لیے لگی ہوئی ہے کہ آدمی کے منہ پر اگر ان کی کسی برائی کو بیان کرنا بھی غیبت بن جائے تو آپ کا کسی کو اس کی برائی پر نصیحت کرنا بھی غیبت میں شامل ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ چیز بالاتفاق نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دوست بھائی کو اس کی غلطیوں اور کمزوریوں پر ٹوکمت اور نصیحت کرتا رہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوست مسلمان کے لیے بمنزلہ آئینہ کے ہے۔

”واقعی برائی“ کی قید کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ برائی فی الواقع اس کے اندر نہ ہو بلکہ محض جھوٹ موٹ اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہو تو یہ چیز، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، غیبت سے گزر کر بہتان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔

”تحقیر و تذلیل کی نیت“ کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ قید اڑا دی جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر آدمی کو کسی ضرورت سے کسی کا صلہ بیان کرنا پڑ جائے کہ اس کا رنگ سانواہے، اس کی ناک چوٹی ہے، اسکی ایک آنکھ زخمی ہے تو یہ چیز بھی غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ چیز غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ چیز (پہچاننے کے مفہوم میں) اس کی تعریف ہے۔

اس میں انتقاد کی شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ شرط نہ ہو تو پھر آپ کسی شخص کے ظلم کے بارے میں پوچھیں میں رپٹ درج کر آئیں تو یہ بھی غیبت ہو جائے گی، اگر اسلامی حکومت کے منصب کو اطلاع دیں کہ فلاں شخص آپ کے پڑوسی میں فلاں منکر کا ارتکاب کرتا ہے، اس منکر کی اصلاح کے کام میں مدد کیجئے، تو یہ بھی غیبت بن جائے گی۔ حضور کا ایک شخص کے بارے میں یہ فرمایا کہ ”آئے دہ، اگرچہ ہے تو وہ برا آدمی“ العیاذ باللہ۔ یہ بھی غیبت ہو جائے گا، انصار کی آنکھوں سے متعلق حضور نے جو بات فرمائی، خدا نخواستہ وہ بھی غیبت میں شامل ہو جائے گی۔ حالانکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان باتوں میں سے نہ تو

کوئی چیز غیبت ہو اور نہ اسی چیز کو غیبت ہونا چاہیے۔ ان تمام صورتوں میں کسی کی برائی تو ضرور زیر بحث آتی ہے لیکن نہ تو مقصد تغیر و تذلیل ہوتا ہے اور نہ برائی کو زیر بحث لانے والا کچھ بہت زیادہ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ اس کی ذات سامنے نہ آئے۔

غیبت کی مذکورہ بالا حقیقت سے اگر آپ کو اتفاق ہو تو اب آئیے غور کیجئے کہ محدثین نے راویوں پر جو جرحیں کی ہیں کیا وہ غیبت کی تعریف میں آتی ہیں۔

سب سے پہلے تو اس سوال پر غور کیجئے کہ ایک محدث یا فقیہہ کو کسی راوی سے کسی نوعیت سے کچھ پوچھتی ہو۔ شخص کچھ کہتا ہو کہ اگر قرآن میں یہ حکم نہ دیا گیا ہوتا کہ جب تمھارے سامنے کوئی روایت آئے تو اچھی طرح تحقیق کیے بغیر تم اس کو نقل نہ کرو تا کوئی محدث یا فقیہہ کو کسی راوی کے عیب و منہرے کوئی کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ محدث یا فقیہہ کو راوی سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہوتا کہ چون ہی کسی شخص کو روایت کرتے نہیں اس کی بوٹیاں نوچنے لگ جائیں۔ وہ تو راوی سے اگر عکث کرتے ہیں تو محض خدا کے حکم (تبیئ) کی تعمیل میں اور خود راوی کو بھی اس چیز پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ کہ جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بات کی روایت کی ذمہ داری لے رہا ہو۔ دونوں فریق شرک ملو پر ایک مقدس مقصد کے اشتراکاتی کے ایک واضح حکم کی تعمیل میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک اپنی کسوٹی اٹھاتا ہو تا کہ جانچے اور دوسرا اپنے آپ کو پیش کرتا ہو کہ اس کو جانچنا یا جانے۔ محدث یا فقیہہ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ راوی لازماً مجرد ہی ثابت ہو جائے اور شہر میں اسکی کوئی آمد رہی باقی نہ رہ جائے۔ بلکہ یہ اسکی دلی خوشی کی بات ہوگی اگر راوی اس ذمہ داری کا اہل ثابت ہو جائے جو اس نے اٹھائی ہے۔

معاملہ کی اس واضح نوعیت کے باوجود کچھ میں نہیں آتا کہ مولانا اس تبیین اور اس تحقیق کو اس غیبت سے کس طرح ملا دیتے ہیں جس میں غیبت کرنے والے شخص کو اس شخص کے گوشت سے ذاتی دلچسپی ہوتی ہو جس کی وہ غیبت کرتا ہو اور اسکے اس فعل کا محرک اس کے ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا کہ جس شخص کی یہ غیبت کر رہا ہو وہ ذلیل اور بے وقعت ہو کے رہ جائے۔

محدث اور راوی کے معاملہ میں سے متما جہلاً معاملہ قاضی اور شاہد کا ہو۔ قاضی خدا کے دین کی ایک عظیم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے من رضاء پر مٹھتا ہو اور شاہد امت کے فریضہ منصبی شہادت علی الناس کے تقاضے کے تحت ایک معاملہ میں قاضی کے سامنے شہادت کے لیے آتا ہو۔ شاہد کا فرض

ہو کہ وہ بھی شہادت دے کہ اگرچہ اس کی شہادت سے کسی کی برائی بے نقاب ہو رہی ہو اور احد قاضی کا فرض ہو کہ وہ شہادے کے ان پہلوؤں کی تحقیق کر لے جو اس کی ثقافت و عدالت سے متعلق ہیں۔ شاہد اگر شہادت دینے سے اس خیال سے بچ جائے کہ اس طرح وہ غیبت کرنے کا مجرم بن جائے گا تو وہ اس فرض اجتماعی کے ادا کرنے میں کوتاہی کہے گا جہد مسلمان کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتا ہو اور اگر قاضی شہادے کے جو کچھ غرض بھر کر دے کہ اس کے جواب کو زیر بحث لانا غیبت ہو تو وہ اپنے زعمیہ قضا کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا جو اللہ اور رسول نے اس پر عائد کیا ہو۔ چنانچہ شخص قاضی کے اس حق کو تسلیم کرے کہ اگر وہ شہادے کے اندر کوئی خواہش لپٹائے تو اس کی شہادت کو رد کر دے، یہاں تک کہ بعض حالات میں وہ اس کو مستطافاً قطعاً شہادت بھی قرار دے سکتا ہو جس کے بعد وہ کسی عدالت میں غیبت ایک گواہ کے پیش پونے کے قابل ہی نہیں رہ جاتا۔ اسلام کی پوری تاریخ میں ہر قاضی نے اس حق کو استعمال کیا لیکن کسی نے اس کو غیبت نہیں کہا۔ پھر کچھ میں نہیں آتا کہ کسی کام میں جب ایک فقہ یا محدث راوی کے معاملہ میں کرتے ہیں تو مولانا مودودی صاحب اس کو غیبت کیوں قرار دیتے ہیں۔

اور غیبت کی تحقیق کے سلسلہ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی خواہش بھی ہوتی ہو کہ وہ شخص کی غیبت کر رہا ہو اس کو اس کے اس فعل کی خبر نہ ہو، لیکن کسی محدث یا فقہ کے متعلق یہ بات نہیں کہی جاسکتی کہ وہ کسی راوی پر جرح کرتے ہوئے یہ خواہش بھی رکھتا ہو کہ جس پر وہ جرح کر رہا ہو اس کو اس کے فعل کی خبر نہ ہو۔ فقہاء اور محدثین نے یہ کام ہرگز کسی سے چھپا کر نہیں کیا ہے۔ بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہے۔ انھوں نے اپنی جرحیں ان ہی آٹھ کام کی ہیں جن پر جرحیں کی ہیں اور انہی ان تمام جرحوں سے اپنے بعد کرنے والی نسلیں کو آگاہ کرنے کا بھی سامان کیا ہے ان کے اس سلسلہ کے تمام کارناموں کے دفاتر موجود ہیں۔ یہ کام غیبت کی طرح کا نا پھوسی کی تنہائیوں اور سرگوشی کی مجلسوں میں نہیں ہوا ہے، بلکہ مہر و پر، مجلسوں میں حلقہ بے حد کے اندر اور عظیم الشان کتابوں کے صفحات میں ہوا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاید غلط نہ ہوگا کہ بالکل ایسی طرح ہوا ہے جس طرح مولانا اپنے محاصرہ و غیر محاصرہ لیڈروں پر تنقید فرماتے رہے ہیں۔

بس اگر فرق ہو تو یہ فرق ہو کہ اہل سیاست کے منہ میں صرف زبان ہوتی ہو کوئی لگام نہیں ہوتی، لیکن ہمارے فقہاء اور محدثین کے منہوں میں صرف زبانیں ہی نہیں تھیں بلکہ انصاف و برپائی کی گھاٹی بھی تھیں۔

لیکن پھر کسی کو خیال ہو کہ فقہاء اور محدثین صرف زندہ راویوں ہی کو تو زیر بحث نہیں لائے ہیں بلکہ ایسے

لوگوں پر بھی انھوں نے جو میں کی ہیں جو ان کے زمانوں سے پہلے گزر چکے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے۔ لیکن اس طرح کی جو میں یا توحید اور عادل لوگوں کے بیانات پر مبنی ہیں یا ان کلامی پر مبنی ہیں جو ان لوگوں کی اپنی ہمتاؤں اور تصنیفوں سے ماخوذ ہیں پر جو میں کی گئی ہیں۔ ظاہر ہو کہ اس نوعیت کی جو میں بھی کسی پہلو سے غیبت کی تعریف میں نہیں آتی۔ پھر کھ میں نہیں آتا کہ مولانا نے شیخین کے اس عظیم کام کو غیبیہ میں کیوں شامل کر دیا۔

پھر حال و توحید اور جہد میں کوئی قدر مشترک موجود ہو اور محدثین نے جہد کا کام غیبت کہتے ہوئے بعض کسی مصلحت کے تحت انجام دیا ہو۔ انھوں نے یہ کام، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، قرآن و حدیث کے صریح نصوص کی قیاس میں انجام دیا ہو اور جس طرح خدا اور رسول کا ہر حکم کسی عظیم حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہو اسی طرح اس حکم میں بھی بہت سی ظاہر اور غفنی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہو کہ الکی وجہ سے کمرہ یا جھوٹے ہادیوں کی در اندازوں سے اشتباہ وین غفوار ہا۔ لیکن یہ حکمت اور مصلحت سب سے پہلے افکار اور اس دہلی ہی کو سوچیں تھی۔ یہ ہرگز نہیں ہوا تھا کہ انصار اور رسول تو اس حکمت و مصلحت سے بے خبر رہے لیکن محدثین کو یہ سوچ گئی، اور انھوں نے حکمت الہی سے کام لے کر غیبت کے بند دروازے کو توڑ کر اللہ کے دین کو ایک عظیم خطرے سے بچالیا۔

مکن ہے یہاں کسی کو شبہ ہو کہ غیبت اور جہد و تعدیل میں کوئی الواقع کوئی قدر مشترک نہیں ہے تو پھر بعض علماء نے یہ کیوں کہہ دیا ہو کہ راوی کے عیب کو یہاں کرنا ان غیبتوں میں سے ہے جو جائز ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ضرور ہے لیکن اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہو کہ جہد و تعدیل کا کام ان کے نزدیک غیبت میں شامل ہو جس کو کسی حکمت الہی یا مصلحت کے تحت مباح کر لیا گیا ہے، بلکہ انھوں نے یہ بات حدیث کی ایک علی شکل من کرنے کے لیے لکھی ہے۔ وہ شکل یہ ہے کہ حدیث میں غیبت سے غیبت کی جو تعریف منقول ہے اس میں غایت درجہ ایجاز ہے جس کے سبب سے ایک عام آدمی کو غیبت کے حد، معین کرنے میں غلط فہمیاں پیش آسکتی ہیں۔ حضورؐ سے کسی شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ غیبت کیا ہو؟ حضورؐ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا برائی سے ذکر کرو۔ ظاہر ہے کہ غیبت کی کوئی نئی تعریف نہیں ہو بلکہ صرف اس کے ایک واضح پہلو کی طرح حضورؐ نے اشارہ فرما دیا ہے۔ حضورؐ نے تو یہ بات مخاطب کے لحاظ سے فرمائی ہوگی اور ایک مخاطب کلام کے مختلف پہلوؤں اور اس کے بھائی و برائی کی روشنی میں پوری

بات اخذ کر لے سکتا ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص غصہ کرے اس ارشاد کو غیبت کی جامع و مانع منطقی تعریف سمجھ کر یہ رائے قائم کر لیجئے کہ ہر وہ بات جس میں اپنے کسی بھائی کی برائی کا ذکر آجائے غیبت ہو تو اس کا یہ کھٹنا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ اس تعریف کی رو سے بہت سے وہ کام بھی غیبت میں شامل ہو جائیں گے جن کا قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ جو نہایت اہم مفردی و اجتماعی فرائض میں داخل ہیں۔ اس غلط فہمی سے لوگوں کو بچانے کے لیے بعض شایعینِ حدیث کو یہ لکھنا پڑا کہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں باتیں بظاہر غیبت معلوم ہوتی ہیں اس لیے کہ ان میں کسی کی برائی کا حوالہ آتا ہے۔ لیکن یہ باتیں جائز ہیں۔ یہ سب باتوں نے محض عام لوگوں کے شبہ کے ازالہ کے لیے لکھی ہے۔ غالباً یہی چیز ہے جس کو مولانا نے یہ رنگ دے دیا کہ جو حد و قدر کا کام ہے تو غیبت اور غیبت کو ارشادِ رسولؐ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ لیکن جو محکمہ حکمت علی مقتضی ہوئی کہ اس حرام کو مباح کیا جائے اس لیے حضراتِ محدثین نے اس حرام کام کو ”کارِ ثواب“ سمجھ کر کیا۔

اس میں شہنشین کہ مولانا نے اپنی ذہانت سے اپنی محبوبِ حکمت علی کے جواز و احسان کے لیے یہ بہت
اجہوتی دلیل نکال لی لیکن میری ناچیز رائے یہ ہو کہ انھوں نے اگر کام پر نیرضا صاحب کے لیے جھوٹا دیا ہوتا تو اچھا قتلہ
مولانا کی دوسری دلیل جس کو انھوں نے بڑی اہمیت دی ہے اور

مولانا کی دوسری دلیل

الاحمۃ من قریش

مولانا کی دوسری دلیل جس کو انھوں نے بری اہمیت دی ہے اور جس کی دوسرے ترجمان میں حمزہ و ضاحت فرمائی ہے، یہ کہ اگرچہ سادات اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کا وعظ فرمایا، لیکن چونکہ "عملی سیاست" کا تقاضا ہے کہ خلافت قریش ہی کو سونپی جائے اس وجہ سے آخر وقت میں سادات کے اس ہول کے خلاف حضور نے حکم دیا کہ الاحمۃ من قریش یعنی خلفاء قریش ہی میں سے ہوں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر حضور نے یہ حکم نہ دیا ہوتا اور ملان اسلام کے ہول سادات کو اذنانے کے شوق میں کسی غیر قریشی کو خلیفہ بنا بیٹھے تو سخت تباہی میں پڑ جاتے۔

مولانا کی اس دلیل سے متعلق پہلے ہی مرحلہ میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے (بالفرض) اعلیٰ سیاست کے تقاضوں کے تحت ہی اسلام کے کسی اصول کو توڑ دیا ہے تو کیا اس سے یہ بات کس طرح ثابت ہو سکتی ہے کہ کسی اصول کو توڑنے کا یہی اختیار مولانا مودودی صاحب کو بھی حاصل

ہو گیا۔ آخر مولانا میر جاسمت ہیں کوئی نبی تو نہیں ہیں، کیا مولانا کا کسی عملی سیاست کے تحت دین کے کسی حکم کو بدل دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مصلحت کے تحت کسی حکم کو بدلنا، دونوں برابر میں لیکن میں اس سوال کو یہاں نہیں اٹھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا نے جو دلیل قائم فرمائی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ کہنے کے لیے معاف فرمایا جائے کہ دانشمندی نے اسی سادہ ادب کی حقیقت بھی ہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اور انھوں نے الائنڈ سن کریش کی حکمت ہی سمجھی ہے۔

اسلام نے سادات کی تعلیم ضرور دی ہے لیکن اس سادات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ تمام امتیازات بھی ایک قلم ختم ہو گئے جو رشتہ رحم و قرابت یا قابلیت و صلاحیت یا اختلاف جنس یا اوصاف پر مبنی ہیں۔ اسلام میں سادات بھی ہے اور ساتھ ہی اختلاف جنس کی بنا پر عورتوں اور مردوں میں جو فرق ہونا چاہیے اس نے اس کو بھی ملحوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ
درجہ اول مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ترجیح حاصل ہے، اسلام میں سادات بھی ہے اور ساتھ ہی رحم و قرابت کی بنا پر حقوق میں جو ترجیح و تقدیم ہونی چاہیے، اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے
وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَاءِنَّ وَلِلْأَخَوَاتِ
۵۔ اطفال (اور جو لوگ آپس میں رشتہ رحم سے وابستہ ہیں وہ اور دونوں کے مقابل میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں) اسی طرح اسلام میں سادات بھی ہے لیکن اسلام نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ذمہ داریاں صرف انہی لوگوں کو سونپی جائیں جو اپنی صفات اور قابلیتوں کے اعتبار سے ان ذمہ داریوں کے اہل ہوں۔ چنانچہ فرمایا ہے
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
۶۔ امانتیں (جو سونپی گئی ہیں) ان کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر انھیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلام میں وہ اندام ہی بہری سادات نہیں ہے جو ان امتیازات کو بھی کالعدم کر دیتی ہو جو بالکل عقل و فطرت پر مبنی ہیں۔

ہر شخص کچھ کہتا ہے کہ ان احکام میں سے کوئی حکم بھی اسلام کے قانونی سادات سے متصادم نہیں ہے۔ درہم نعوذ باللہ! ناٹھ کے کا کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قائم کردہ اصول سادات کے بالکل خلاف بہت سے احکام جن میں سیاست کے دباؤ کے تحت دے ڈالے۔ اگر مولانا اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر انھیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلام میں وہ اندام ہی بہری سادات نہیں ہے جو ان امتیازات کو بھی کالعدم کر دیتی ہو جو بالکل عقل و فطرت پر مبنی ہیں۔

اسلام نے سادات کا حکم ضرور دیا ہے لیکن ساتھ ہی قاضی کے لیے، مفتی کے لیے، امام کے لیے،

مسجد کے متولی کے لیے اور سب کے بڑھ کر اسلامی ریاست کے کارکنوں اور عہدہ داروں کے لیے حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بہت سے اوصاف اور شرائط بھی بیان ہوئے ہیں کیا ان سب کے متعلق مولانا کا یہی خیال ہے کہ یہ ہیں تو اسلام کے اصول مساوات کے خلاف۔ لیکن یہ جب میں مساوات کے اصول کو توڑ کر محض اس لیے بٹھائے گئے ہیں کہ حکمت علی ان کی مقتضی تھی۔ اگر یہ نہ بٹھائے گئے ہوتے اور کس اسلامی مساوات کا تجربہ کرنے بیٹھ گئے ہوتے تو تباہ ہی ہو کے رہ جاتے۔

مولانا اگر اسلامی مساوات کا یہ مطلب سمجھتے ہیں تو میں نہایت ادب سے یہ عرض کروں گا۔ کہ یہ مطلب ان کے اپنے ذہن کا ایجاد کردہ ہے اس کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اسلام نے جہاں مساوات کی ہدایت دی ہے وہیں یہ ہدایت بھی ہے کہ عرض کر چکا ہوں دی ہے کہ ذمہ داریاں انہی کے حوالہ کر دو جو اس کے اہل ہیں۔ اسلام کے ان دونوں اصولوں میں سرمتضاد و اختلاف نہیں ہے کہ مولانا کی حکمت علی سے استدلال کی ضرورت پیش آئے، بلکہ ان میں سے ایک اصول دوسرے اصول کی توضیح و تشریح کر رہا ہے۔ اس توضیح سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اسلام میں جو مساوات کی ہدایت ہے اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اب اسلام میں کسی کام کے لیے کسی وصفت و قابلیت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی اور ہر شخص بھگا بھگا ہو چلا آئے کہ مجھے قاضی یا مفتی یا امام یا گورنر یا خلیفہ بنا دو اس لیے کہ اسلام میں مساوات سمجھ یہ تفصیل میں نے یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے پیش کی ہے کہ جس طرح غیبت کے حرام ہونے کی وجہ سے محدثین کے لیے ہرجاء و تعدیل کی راہ بند نہیں ہو گئی تھی کہ انھیں حکمت علی کے تحت غیبت کے دفعانے کو کھولنا پڑے، اسی طرح مساوات کا اصول قائم ہو جانے کی وجہ سے اہلیت اور استحقاق کا اصول باطل نہیں ہو گیا تھا کہ حضور کو علی ریاست کے تحت مساوات کے اصول کو توڑنا پڑے، بلکہ حضور پر یہ دونوں حقیقتیں خود قرآن ہی کے نصوص سے واضح تھیں کہ اسلام میں مساوات بھی ہے اور اہلیت و استحقاق کا لحاظ اور اہتمام بھی اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد اور تناسل نہیں ہے۔ بلکہ دونوں میں پورے پورے مطابقت ہے۔ چنانچہ حضور کو بھی اپنی زندگی میں برابر ان دونوں اصولوں کے مطابق مختلف معاملات کے فیصلے فرماتے رہے اور عام مسلمان بھی ان دونوں حقیقتوں سے پوری طرح باخبر تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور سے کسی منصب پر مقرر کئے جانے کی درخواست کی تو آپ نے ان کی درخواست یہ کہہ کر رد فرمادی کہ تم اس منصب

کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے کمزور آدمی ہو۔ وہ حضور کے اس جواب کے بعد خاموش ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے اصول مساوات کا تقاضا تو یہ ہے کہ مجھے منصب ضرور ملے اور حضورؐ کی یہ کہنا پڑا کہ میں نے حکمت علی کے تحت اس اصول مساوات کو توڑ دیا ہے۔

اسی اصول کی روشنی میں حضورؐ نے قریش کی امارت و خلافت کا فیصلہ فرمایا۔ میرے نزدیک حضورؐ کا ارشاد الائمۃ من قدیش (مخلقا و قریش میں سے ہوں) نہ تو امر ہے نہ خبر نہ وصیت بلکہ یہ ایک تفسیر اور ایک نزاع کا فیصلہ ہے۔ یہ تفسیر اگرچہ ایک تفسیر کی شکل میں حضور کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی لیکن یہ ذہنوں میں موجود تھا، اور اس کے اثرات وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہتے تھے۔ حضور کے لیے یہ اندازہ کر لینا کچھ مشکل نہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد یہ تفسیر ایک نزاع کی شکل اختیار کر سکتی ہو، اور اس سے امت میں انقسام پیدا ہو سکتا ہے، اس وجہ سے آپ نے اپنی زندگی ہی میں فیصلہ فرما دیا کہ آپ کے بعد خلافت کے حقدار قریش ہیں۔

اس نزاع میں ایک طرف قریش تھے دوسری طرف انصار۔ حضور کے زمانہ میں یہی دو گروہ سیاسی زوردار تھے لحاظ سے نمایاں تھے، اور آپ کے بعد خلافت کا مطالبہ لیکر اٹھ سکے تھے، اسلام نے انکو باہمی تعصب سے پاک کر دیا تھا، لیکن قبائلی عصبیت فطری اور جہاں نورد جہانات و دونوں کے اندر زندہ تھے حضور کی حیات مبارک میں تو اس امر کا کوئی اندیشہ نہ تھا، کہ بات اپنے حدود سے آگے بڑھ کر کسی بگاڑ کی صورت اختیار کر لے گی، لیکن حضور کے بعد اس قسم کا اندیشہ بے غمی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ ان میں حصول اقتدار کی کشمکش کا اندیشہ کچھ ایسا زیادہ نہیں تھا جتنا اندیشہ اس بات کا تھا، کہ خدمت دین میں مقابلہ کا جذبہ جہاں دونوں کے اندر موجود تھا، باوجود ہی انکی کشمکش میں مبتلا کر دے۔ اس وجہ سے حضور نے مناسب خیال فرمایا کہ اپنی زندگی ہی میں اس نزاع کا فیصلہ فرادیں۔

یہ نزاع کیونکر امت مابین خلافت کے لیے تھی صورت کسی حد تک ان کے لیے تھی اس وجہ سے اس مسئلہ میں ان دونوں گروہوں میں کسی ایک کو ترجیح دہی چیزوں کی بنا پر مائل ہو سکتی تھی۔ ایک دین اور دوسری دنیا، دوسری سیاسی زور و اثر۔ جہانگیر اور دینی خدمات کا تعلق ہو یہ دونوں گروہ کچھ برابر برابر تھے کچھ پہلے اگر قریش (بالفاظ دیگر مہاجرین) کے نمایاں تھے تو بعد پہلے انصار کے بھی بہت روشن تھے چنانچہ قرآن نے ان دونوں کی دینی خدمات کا جہاں جہاں ذکر کیا ہو، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ دونوں مساوی الحمد للہ معلوم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر دونوں کی دینی خدمات کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ کسی کا بڑا بھگتا ہو، غرض یہ کہ اس میں جہاں سے جہاں سے تو ان میں کسی ایک کو بھی دوسرے پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہ ہو جی سکتی تھی۔

لیکن دوسرے پہلو یعنی سیاسی دعوہ اثر کے لحاظ سے قریش کو انصاف پر نمایاں فوقیت حاصل تھی، سیاسی دعوہ اثر
 جتنا وسیع ہو گا، وقت کتنے والی چیز نہیں ہو لیکن نبی کے ساتھ لڑ کر یہ چیز ایکے جو تو کچھ میں جاتی ہو، امامت علیہ
 یعنی خلافت و امامت حسب طبع دین کو معقوف ہو، اسی طرح سیاسی دعوہ اثر کو بھی یہ چاہی ہو۔ قریش کو چون کہ
 جاہلیت میں بھی دینی پیشوائی اور سیاسی قیادت کا منصب حاصل رہا تھا اس وجہ سے اسلام لانے کے بعد
 اسلام میں بھی ان کو یہ چیز حاصل ہو گئی، اہل عرب کے لیے ان کی اطاعت کو یہ دعوہ اثر اور ان کی چیز نہیں تھی، بلکہ
 ایک جہانی پہچانی ہوئی چیز تھی۔ وہ جن کی اطاعت جاہلیت میں کرتے تھے، یہی تھے نبی کے سامنے نبی کی
 کواہت کے ان کی اطاعت اسلام میں بھی کر سکتے تھے بشرطیکہ دین مانع نہ ہو، سو اجماع و شہر اس قسم کا کوئی مانع باقی نہیں
 رہا تھا بلکہ قریش نے اسلام کی خدمت میں بھی ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا، اس وجہ سے وہ دونوں چیزیں
 ان کے اندر جمع ہو گئی تھیں جو اسلام میں منصب امامت و خلافت کے لیے استحقاق پیدا کرتی ہیں، چنانچہ حضور
 نے اہل مکہ میں قریش قرار کرنا قریش کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور اس فیصلہ نے اس نزاع کو ختم کرنے میں بڑا کام دیا
 جو حضور کی وفات کے بعد عقیقہ بنی سعد میں انصاف اور ہما جو بن کے درمیان اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اگر کسی کو
 یہ گمان ہو کہ قریش کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ حق کی ان کی قریشیت کی بنا پر دیا تو یہ گمان غلط ہو۔
 اگر اہل انصاف اور قریش کے سوا کوئی اور قریب اگر وہ بھی موجود ہوتا، ہوتا تو سیاسی جمیعت و قوت اور اپنی مذہبی
 و دنیاوی عزائم کے لحاظ سے ان دونوں پر فوقیت رکھنے والا ہوتا تو یہی فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
 میں بھی ہو سکتے تھے۔

جو شخص بھی اپنی بات کا حق کی بیاری سے پاک ہو کر میری امن و ضمانت کی مدد میں امن و حشون کو جو اسباب
 میں ملے ہیں اور ان تقریروں کو عقیقہ بنی سعد میں انصاف اور ہما جو بن کے اکابر نے کیا، یہی پڑے گا وہ نبی
 اُسامی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف پہنچ جائے گا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہو، پھر اس واضح اور معقول وجہ سے
 ہوتے ہوئے اگر موفانے یا نہ ہو، یہ کہ پیدا کر دلا کہ حضور نے اہل مکہ میں قریش قرار کرنا حق کی ہے، میں نظر اسلام کے
 ایک بنیادی اصول کو توڑ دلا، اس لیے میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ جو لوگ مولا کو تسلیم اسلام سمجھتے
 تھے، میں موفانے اپنے اس خیر فکری سے ان کو بڑا صدمہ پہنچایا ہو۔ میرے نزدیک تو حضور نے سادات کے اہل کو
 توڑ نہیں بلکہ اس کو اس کی اصل بنیاد پر قائم فرمایا۔

موفانے اس سلسلہ میں جو بات بھی لکھی ہو وہ ان کے موجودہ اُلجھے ہوتے فکر کا منظر ہو، لیکن میں ان کی

ہرگز کی تردید پر اپنا اور تقارین کا وقت ضائع کرنا پس کرنا میں نے صحیح بات پیش کر دی ہو۔ اگر مولا نے اسکو کھینچنے کی کوشش کی تو اس مسئلہ کے سائے اٹھاؤ آپسے آپ دور ہو جائیں گے۔

میرے خیال میں مولانا چونکہ اس فرق کو واضح طور پر نہیں سمجھ سکے ہیں کہ حضورؐ کے اس ارشاد کو امر کی حیثیت دینے اور خبر کی حیثیت دینے میں کیا فرق واقع ہوتا ہو۔ اس وجہ سے ہم اسکے متعلقات کی وجہ میں کہیں اس کو امر کی حیثیت دے دیتے ہیں مگر کہیں خبر کی اور جب سوال بات بدلنے کا اچھلنے تو آدمی کا دماغ کھلی بحث کے نازک پہلوؤں کو سمجھ سکتا بھی نہیں۔ تاہم مجھے امید ہو کہ اب جو واضح چیزیں نے پیش کی ہیں مولانا اس پر خود کرنے کے لیے کچھ وقت نکالیں گے۔

حضورؐ نے اللہ سے قریش کے ساتھ جو یہ فرمایا کہ اقاموا الدین، جب تک عہد دین کو قائم کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ قریش کا سیاسی دور اور اثر ان کے استحقاق خلافت کی دلیل اسی وقت تک بن سکتا ہو جب تک وہ دین پر قائم رہیں اور دین کو قائم رکھیں، اگر وہ احکامات دین کے نصیب انھیں سے ہٹ جائیں تو پھر فاسق حاکم کی پہلی شرط چونکہ قائم ہو جائے گی دس وجہ سے کھن عصیت جاہلیت کے دور پر نہ انھیں مسلمانوں پر لکے رہنا چاہیے اور نہ مسلمانوں کو کھن ان کی قریشیت کی بنا پر انھیں اپنے سر پر لائے رکھنا چاہیے۔

مولانا ممکن ہو میرے اس مضمون کو پڑھنے کے بعد فرمائیں کہ میں نے اپنے دل کا ایک پانا بنانا چاہا تھا لیکن لے ان کے مضمون کو بہانہ بنا لیا ہو اسکے جواب میں بیگنی گذارش ہو کہ میں نے دل کا بنانا تو ضرور کیا ہے لیکن یہ بنانا زیادہ پانا نہیں ہو بلکہ مولانا خوب واقف ہیں کہ میرے دل میں یہ بنانا مولانا کے اس مضمون ہی سے پیدا ہوا تھا اور مولانا نے اسکو کھینچنے کی دعوت بھی دی تھی لیکن میں نے اسکو کھانا پس نہیں کیا تھا میرا لگان یہ تھا کہ اگر مولانا خود اپنی غلطی پر متنبہ نہیں ہوئے ہیں تو دوسروں کی تنبیہ پر مجاہد ہو جائیں گے اور اس غلطی کی اصلاح کریں گے۔ لیکن میرے لگان کے برعکس انھوں نے اپنی ضد سے اسلام کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا دیا ہے اس وجہ سے مجھے مجبوراً یہ سطرین لکھنی پڑی ہیں اگر میں یہ نہ لکھتا تو قیامت کے دن شیطان انھیں بن کر اٹھتا اور کہاں حق کے جرم میں میرے منہ میں آگ کی گام لگائی جاتی۔ میں اس چیز سے اللہ کی پناہ لگھتا ہوں اور اپنا دینی فرض سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں مولانا نے جو کچھ لکھا ہو سب کا جائزہ لوں۔ میرے سفر کے دوران میں مولانا نے جو کچھ اس مسئلہ سے متعلق لکھا ہو میں اس کو بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور غریب اس کے متعلق بھی اپنے ناچیز خیالات پیش کر دے گا اور عقیدہ میرا اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ مسلمانوں کو اس فتنہ کے اثرات سے بچاؤں جو بد قسمتی سے اٹھا دیا گیا ہے۔ (مجاہد رسالت)

مکتبہ

اپنا تہ

۲۰۱۶

ہماری دعوت

۱۴۳۷ھ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ان کو رسول اللہ بنا دیا۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی اسلام ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہے۔ اسلام کی دعوت دنیا کی ساری قوموں کو اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عمل کرنے کی ہے۔ اسلام کی دعوت دنیا کی ساری قوموں کو اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عمل کرنے کی ہے۔ اسلام کی دعوت دنیا کی ساری قوموں کو اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر عمل کرنے کی ہے۔

فلاح البشرى بالهدى الى صراط مستقيم
مكتبة محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب
مكتبة محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب

عشق الرحمن سنبھلی

محمد منظور نعمانی

ہندوستان و پاکستان سے
سالانہ چندہ (ریکارڈ پاکستان) سے
سالانہ چندہ (ریکارڈ ہندوستان) سے
مشتمل ہے

انفستان

فی کاپی آٹھ آنے

غیر ملکی سے
سالانہ چندہ (انٹرنیشنل)
اعزازی خبریہ اداروں سے
سالانہ مشتمل ہے

جلد ۲۶	بابہ ماہ ذیقعدہ ۱۳۷۹ھ مطابق جون ۱۹۵۹ء	شمارہ ۱۱
نمبر شمار	مضمون	صفحہ نمبر
۱	نگاہ اولیں	۲
۲	قربانی حقیقت اسلام کا ایک رمز	۵
۳	نواب مصطفیٰ خان شینقہ مرحوم کا	۱۱
۴	سفر نامہ حجاز	۱۶
۵	وقت کا ایک اہم تقاضا	۲۶
۶	تعارف و تبصرہ	۳۹
	مضمون نگار	صفحہ نمبر
	عتیق الرحمن سنہلی	۲
	" "	۵
	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہی	۱۱
	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۶
	حسین	۳۹

اگر اس اُترہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت بخیر ادا ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا بخیر ادا کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال بھیضہ دی، اپنی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۱۰ روز قبل تک پہنچ جانی چاہیئے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری ادارہ صلاح و تبلیغ آسٹریلیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور
مخارج آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔
تاریخ اشاعت :- سالانہ نمبر کی ۱۵ تاریخ کو روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر سال بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو
مطلع فرمائیں۔ خط و کتابت و قدسیل ذریعہ کا پتہ

دفتر انفستان، کچری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محترم منظور خانی پرنٹر و پبلشر نے توہیر پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر انفستان کچری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

آج سے ایک ماہ قبل کانگرس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ نے حالیہ فسادات پر ایک رزلویشن پاس کیا تھا جس میں انڈیا لاقوس وغیرہ کے علاوہ ریاستی حکومتوں سے کہا گیا تھا کہ ان کو اپنا یہ فرض ادا نہیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ فرقہ وارانہ اتحاد اور یکجہالت کو فروغ دیں اور اپنی پالیسی سے یہ بات پوری طرح دافع کر دیں کہ وہ غیر جانبدار انصاف کی حامی ہیں۔ اور جو لوگ فرقہ وارانہ منافست پھیلاتے یا تشدد آمیز سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں انہیں برداشت نہ کیا جائے گا۔

یہ حرایت ہی نہیں بلکہ دہے لفظوں میں اس بات کا اعتراف بھی تھا کہ اتناک ریاستی حکومتوں کا رویہ عموماً غیر اطمینان بخش رہا ہے۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حرایت میں کچھ ہوئے اعتراف پر نہ ریاستی حکومتوں کو کوئی ندامت ہے، اور نہ وہ اس حرایت کو عمل میں لانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسکی ایک بالکل تازہ مثال خود کھنڈ جیسے مرکزی ریاستی مقام کی ہے جس میں ایک بالکل بے بنیاد بات پر فرقہ پرست عناصر ملناؤں کے خلاف ہینوں سے تحریر و تقریر کی پوری آزادی کے ساتھ اشتعال انگیزی میں مصروف ہیں مگر یہاں کی ریاستی حکومت محض تماشا ٹی ہے۔ بے بنیاد بات بھی کیسی کہ فلاں مسلم تعلیمی ادارہ (جو ہندو آبادی کے بیچ میں واقع ہے) اپنے احاطہ میں جامع مسجد اور اپنے طلباء کے لئے ہوش تعمیر کر رہا ہے۔ بات اگر صحیح بھی ہوتی جب بھی ہندوستان کے دستور کی رو سے کسی کو اسکے خلاف لب کشائی کی مجال نہیں تھی۔ اور حکومت کا فرض تھا کہ وہ اسکے خلاف پروگنڈے کو جرم تصور کرتی مگر یہاں تو اتفاق سے بات میں ایک رتی بھی سچ نہیں ہے، مگر پھر بھی حکومت ان ساری اشتعال انگیزوں کا اس حد تک تماشا دیکھ رہی ہے کہ اسہی کو فرقہ پرستوں کی طرف سے اس بے بنیاد بات

کے خلاف ہڑتال کرائی گئی اور تقریری بے لگامی اور اشتعال انگیزی کی انتہا کر دی گئی۔ وہ ترکیبے کہ اللہ کے فضل اور ذمہ دارانِ ادارہ کے حلم و تدبیر نے حالات کو گڑنے نہیں دیا۔

اور یہ سب کچھ جب ہو چکا کہ کانگریس درنگ کی کمی کا رزدیویشن ہی دے لفظوں میں عام ریاستی حکومتوں کی کوتاہی اور جانبداری کا اعتراف نہیں کر چکا ہے۔ بلکہ انہی دنوں میں اور سی دیوٹی کے ہونا (۱۳۳۵ھ) کے مقدمہ کا فیصلہ دیتے ہوئے یو پی لیٹی کورٹ ریاست کے حکم پولیس کو کھلے لفظوں میں جرم ٹھہرا چکا ہے۔

کانگریس بحیثیت جماعت کو بھی مذکورہ بالا رزدیویشن میں اسی قسم کی ہدایات دی گئی تھیں، مگر کانگریس کا بھی اور اس کے ساتھ دوسری تمام غیر فرقہ پرست کہلانے والی پارٹیوں کا بھی جو علیٰ حال اسی گھنڈے کے واقعے کے آئینہ میں نظر آیا، وہ اتنا فروٹا کہ ہو کہ خود ایک کانگریسی اخبار نے لکھا کہ

”مقامی کمیونٹ پارٹی نے بری بہادری دکھائی کہ اس نے اخبار دن میں ایک بیان دیکر اور پھر لاؤڈ سپیکر سے اعلان کر کے سب کو بتلایا کہ جس بات کا پروگنڈہ ہو رہا ہو وہ بالکل غلط ہو..... لیکن اسکے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی نے اس بات کی ہمت نہیں کی۔ انھوں نے بات کو ٹال دینا مناسب سمجھا۔ اس معاملہ میں کانگریس پھر سوشلسٹ اور سوشلسٹ تینوں کا ایک ہی درجہ رہا۔ کتنی انوس کی بات ہو کہ شہر میں ایک بے بنیاد بات پر آگ لگ رہی ہو اور یہ جماعتیں جو بہانے کو سمجھانے کا دعویٰ کرتی ہوں بے خبر بھی رہیں۔“

یہی اخبار مزید لکھتا ہے :-

”سیاسی پارٹیوں کا ایسے موقع پر خاموش رہنا بھی ایک طرح کا اعلان سمجھا جاتا ہے وہ اعلان یہ کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ فرقہ واریت کا سامنا کر سکیں۔ اسلئے فرقہ پرستوں کے لیے ہر طرح کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔“

اس سب طویل حکایت کا مدعا یہ ہے کہ اگر فرقہ پرست طاقتوں کی لیجا رکھ کر دیکھا جائے تو کسی کا اسرا نہ دیکھے، جو کچھ سوچنا ہے خود سوچے۔ اور جو کچھ کہنا ہے خود کہیے۔ ان مگر یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ ہودہ غصہ اور جذبات سے آگاہ ہو کر ہو۔ در نہ ماحول ایسا ہے کہ ایک طرف فرقہ پرستوں کی زیادتیوں و اشتعال دلاتی ہیں۔ اور دوسری طرف ارباب حکومت کی چشم پوشی یا ٹھٹھا ہٹ پیدا کرتی ہیں۔ اس ماحول میں

اگر ہم نے عقل دہوش کو بیدار نہیں رکھا تو ہر قدم پر پاؤں پھیل جانے کا ڈر ہے۔۔۔ نہیں ایک مستقل اور وسیع الذیل لائحہ عمل بھی طے کرنا چاہیے جس میں ان سرانگیزیوں کی پوری کاٹ ہو۔ اور دوسری طرف وقتی تحفظ کے اس رویہ کو بھی مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے جس پر ہم اپریل کے شمارہ میں تفصیل سے روشنی ڈال چکے ہیں۔ لکھنؤ کے جس قصبہ کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ اُس سلسلہ میں فساد کا نہونا بظاہر برائے متعلقہ لوگوں کے اسی رویہ پر کاربند ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور ہمیں ان کی کوشش اور پوری آزادی کے باوجود دفتر پرستوں کی یہ ناکامی ان کے سستے حربوں کی وہ ناکامی ہے جس کا پورا احساس کچھ وہ ہی کر سکتے ہیں!

الفرقان کے ہمدردوں اور ہواخواہوں کو یہ بات پہنچا دینا ضروری ہے کہ بہت عرصہ سے الفرقان کی توسیع اشاعت کی کوئی خاص کوشش نہ ہونے کی وجہ سے، الفرقان خسارہ کے پیکر میں آگیا ہو جس سے سچا اندر وہ کئی سال سے باہر تھا۔ اب کئی سال پیشتر جب ایسی صورت حال پیدا ہوئی تھی تو بظاہر اباب صوف دو بندگانِ خسارہ کی بہت نے اسے اس پیکر سے نکال دیا تھا۔ جنھوں نے اپنی ذاتی محنت اور اثر دوسرخ سے کام لے کر تقریباً دو صد جدید خریدار جمایا دیئے تھے۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ توقع بجا نہیں ہے کہ الفرقان کے محبین و مخلصین آج پھر اس مثال کا اعادہ کر سکتے ہیں۔ اور ادارہ الفرقان کو موجودہ پریشانی سے نکات مل سکتی ہے۔

اس ذیل میں یہ تو بہت ہی ضروری ہو کہ جن حضرات کی طرف الفرقان کا چندہ بٹایا چل رہا ہو وہ اگلے مہینے کے شروع تک چندہ ضرور ادا کر دیں ورنہ اب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انھیں رسالہ جاری رکھ سکیں۔

پیش نظر شمارہ کا، قربانی سے متعلق مضمون کی بنا پر مقررہ تاریخ اشاعت سے چند دن پیشتر آج کیا جا رہا ہے تاکہ خریداروں کو بروقت مل سکے۔ تاہم اندیشہ ہے کہ دیہی علاقوں کے بعض خریداروں کو بعد از وقت ملے۔ ہم ان سے معذرت خواہ ہیں کہ اور جلد ہی نہ کر سکے۔

لے اپریل کے الفرقان کا یہ ادارہ آگاہی کی صورت میں شائع ہو چکا ہو اور علاوہ ڈاک سہ سہ روپے فی کپیڈہ (قیمت لاگت) کے حساب سے اب بھی دفتر الفرقان سے مل سکتا ہو۔

تربانی

حقیقت اسلام کا ایک مز

(از عتیق الرحمن بنعلی)

عن ذمید بن آرقم قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاضاحي قال سئنه آبيكم ابراهيم عليه السلام - (المحدث) رواه احمد ابن ماجه (مشکوٰۃ باب فی الاضاحیہ)
 (یہ ہیں ارقم رضی اللہ عنہ (صحابی) سے روایت ہو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے عرض کی کہ "یا رسول اللہ یہ (عید کی) قربانی کیا ہے؟" ارشاد ہوا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو۔"

اللہ کے لیے قربانی تہ ابراہیمی کی روح ہو۔ یہ قربانی — زندگی کے ہر ہر موڑ اور ہر ہر گوشہ میں قربانی — ہی وہ طرہ امتیاز ہے جس نے ابراہیم کو "خلیل اللہ" بنایا اور علیہ علی نبینا الصلوٰۃ والسلام کے پہلے محبت پوری کی قربانی دی اور باپ کی زبان سے اللہ کے لیے

لَنْ لَمْ تَنْتَه لَآ زَجْمَتَكَ وَ
 اَجْمَدُ نِي مَلِيًا
 اگر تو (اس دعوت توحید سے) باز نہ آیا تو میں
 تیرا سر چھوڑ دوں گا جہں میرے پاس سے نفع نہ

(مریم - ص ۲۴) جو جا!

جیسے الفاظ سنئے۔ اور پھر

سَلَامٌ عَلَيْكَ مَا اسْتَعْبَدُ لَكَ
 رَبِّي اِنَّهُ كَانَ فِي حَفِيًا وَاَعَزَّ لَكُمْ
 تم سلامت رہو میں تمہارے لیے اپنے رب کے
 معافی چاہوں گا کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہو۔

وَمَا تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ اور تمہیں اور تمہارے سب دوزخ کو چھوڑ کر آگ

(ایضاً) برجاؤں گا۔

کہتے ہوئے، جیسے جی باپ کے سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے۔
 باپ کے ساتھ ساتھ سارے اہل وطن دشمن جان ہو گئے تو اپنے وجود ہی کی قربانی کا سوال سامنے
 آگیا اور ساری خدائی نے دیکھا کہ

بے خطر کو دہڑا آتش مزود میں عشق

یہ مرحلہ عشق طے ہوا تو اب وطن کو خیر یاد کہنے کی باری تھی، قربانی کا ابراہیمی جذبہ اس گھائی کو
 بھی ہنستے کھیلنے پار کر گیا، اور اب باپ کے بجائے ارض کنان اس دولت عشق کی دارت ہوئی یہاں
 بڑھاپے کی عمر میں پورچ کر پہلی اولاد عطا ہوئی تو عبد شیر خواہی ہی میں حکم ملا کہ اس کو اور اس کی ماں کو دکھ کی
 دادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ عشق کا یہ مرحلہ بھی لاجس و حجت طے ہوا، یہ قربانی ہی کیا کم تھی؟
 مگر اشد کی دوستی "اس سے بھی زیادہ ہنگامی تھی۔ اور نزع بالا کہن کہ از دانی ہنوز" کی صدا ابھی تھنے کا وقت
 نہیں آیا تھا۔

چند سال بیتے اور اس دادی غیر زرع میں پلنے والے اکوتے فرزند کی عمر اتنی ہو گئی کہ
 بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (ضقت) بڑھے باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے۔
 تو ستر بانی کے اس مرحلہ کا سامان بھی ابراہیم کے لیے ہو گیا جس کے بعد اس بارگہ والا اسے بھی
 "از دانی ہنوز" کی نہیں

إِنَّ هَذَا الْقَوُّ الْمَبْلَاؤُ الْمُبِينُ بے شک یہ بڑی کھسی ہوئی
 (ایضاً) جا پانچ تھی۔

کی صدائے اقرار اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب سے سبھا کر بیٹے کی قربانی کا حکم دیا جابر ابو خریصہ
 ہو گیا تو نہ باپ جھکا نہ بیٹا کسایا۔ اور ساری خدائی نے دم بخود ہو کر یہ ماجرا دیکھا کہ بیٹا منہ کے بل زمین
 پر ہوا اور باپ کی پھری بیٹے کی گردن پر، لیکن خدا کو اسمیں کی قربانی مطلوب نہیں تھی، ابراہیم کا دل دکھنا
 یا کیجے کہ محبت کا آخری مرحلہ طے کرنا مقصود تھا، وہ طے کر دیا گیا اور ابراہیم کے جذبہ عبدیت و
 فدائیت کی صداقت کو آزمایا گیا، تو قبل اس کے کہ پھری اپنا کام کرے، پکار اٹھی۔

يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا
لے ابراہیم (بس بس) تو نے خواب سچا
(ایضاً) کر دکھایا۔

اب تیرا بیٹا تجھے مبارک ہو۔

إِنَّا كَذَّابُكَ لَجَزِيٍّ الْفَحْشَاءِ
ہم صادقین و محسن کو اسی انداز سے جڑائیے ہر
پے در پے آزمائشوں کے سلسلہ کی یہ وہ آخری آزمائش تھی جس میں پورا اترنے کے بعد حضرت
ابراہیم علیہ السلام کو ذبح انسانی کی امت کا مشرکہ سنایا گیا۔ قرآن کا بیان ہو

وَإِذْ أَسْتَلَىٰ اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ
بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَمَّتْ قَوْلُ رَبِّهِ
اور جب آدھایا ابراہیم کو اس کے رب نے
مشقہ باتوں میں اور وہ ان میں پورا اترتا۔

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (تجوید ۵۵) فرمایا میں بناؤں گا تجھے نبی آدم کا امام۔

یہی امت تھی جس کا کامل طور اس طرح ہوا کہ آپ کی نسب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو تمام ذبح انسانی کا رسول بنا کر مسبوت کیا گیا اور اس کے لیے وہی طریقہ اور وہی دین
پسند کیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا اُسوہ تھا۔ چنانچہ قرآن میں محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کھلا دیا گیا۔

رَقُلْ لَّيْسَ بِي إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ
مُسْتَقِيمٌ۔ دُنْيَا قِيَامًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ
(آپ کہہ دیجئے کہ) مجھے ٹھہرایا ہو میرے رب کے
سیدھی راہ یعنی دینِ قیام جو طریقہ جو ابراہیم

حَنِيفًا۔ (الانعام ۲۰) ضعیف کا۔

اور اس طرح ابراہیم کی مشیت و ملت کو تمام ذبح انسانی کے لیے اُسوہ ٹھہرایا دیا گیا۔ اُمت
محمدی کے اولین طبقہ کو (جو نزولِ قرآن کے وقت داخل اسلام ہو چکا تھا) خطاب کر کے
فرمایا گیا۔

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ اَبِيكُمْ
اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ
اس (اللہ) نے تم کو منتخب کیا ہو۔ اور نہیں
کی جو دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی —
تمہارے اب ابراہیم ہی کی تو ملت ہے۔
اسی نے نام رکھا ہو تمہارا مسلمان۔

(الحج)

پس وہ ابراہیمی کیش و ملت جس کی روح ہی قربانی ہے۔ اور جس کو 'اسلام' کا نام ہی اس عظیم آخری قربانی کے سلسلہ میں دیا گیا ہے جیسا کہ سورہ صافات میں اسی موقع پر ہے۔

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّہُ الْبُعِیثُ ۝۱۰۱
پس جب ان دونوں باپ بیٹوں نے کہاں

اطاعت (اسلام) کا مظاہر کر دیا اور ابراہیم نے اسمیں کو قربانی کے بل ڈال دیا۔ ۱۰۱

یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کیش و ملت میں کوئی مستقل نشان اس عظیم قربانی کا نہ ہوتا اور جس بنیاد پر اسے اسلام کا نام دیا گیا تھا۔ مابعد میں اس بنیاد کا کوئی اثر اس اسلام نامی ملت میں نظر نہ آتا؟ پس حق اور قطعاً حق تھا کہ 'اسلام' کے اس حقیقی مظاہرہ کی کوئی نہ کوئی یادگار اس ملت کے خاک میں منتقل جگہ پاتی۔ اور قربانی پیش کرنے کی کوئی نہ کوئی شکل اسلام کا دائمی شہادہ قرار دی جاتی۔

..... چنانچہ خداوند قدوس نے اس موقع پر خود

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے قربانی کی شکل متعین کرائی کہ اسمیں کی قربان گاہ پر اسی چھری سے ایک میٹھا ذبح کرایا۔ اور ہر سال اسی دن اس عمل کے نہایت عظیم اور عالمگیر سیاہ پر اعادہ کو ملت ابراہیمی کا جزو بنادیا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر خزانوں

نے جو دین حنیفی اور ملت ابراہیمی کا بیاہر تھا، بقرعید کی قربانی کے سلسلہ میں اپنے اصحاب کرام کو بتایا کہ یہ تھا کہ ابراہیم کی سنت ہو۔ اور یقین کی کہ ان میں کا ہر ذی استطاعت اس سنت کی پیروی

۱۰۱ اس آیت کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ارشاد گرامی ہے: وَالَّذِي نَفْسِي ابْنِ عَبَّاسٍ مَبْدُوءٌ لَقَدْ كَانَ

اَوَّلُ الْإِسْلَامِ "ختم اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابن عباس کی جان ہو یہ اسلام کا سب سے پہلا کالی طور تھا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۴)

۱۰۲ امام ابی جریر طبری نے حضرت حسن بصری سے نقل کیا ہے۔

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا يَقُولُ اللَّهُ وَفِيهِمَا كَرِهَ زَيْلًا كَرِهَ تَحْقِيقًا ۝۱۰۲

بذبح عظیم لہ سمجھتا اسی ذبح خدا نیہا بذبح عظیم صرف اس خاص ہی سے متعلق

فقط و لکنہ الذبح نہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ اس کی عظیم

عَلَى دِينِهِ فَبَلَكَ السَّهْوَانِ ۝۱۰۳

یوم القيمة۔ (تفسیر طبری ج ۴) کھاتی سہنگی میں سلوم ہوا کہ یہ قیامت تک کیلئے

سنت جاری کر دی گئی ہو۔

میں ذوق و شوق سے حصہ لے۔

اب سمجھ میں آتا ہو قربانی کے بارے میں اس قسم کی احادیث کا مطلب (یا زیادہ صیح الفاظ میں ان کا ماز) کہ

رعن عائشة قالت قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم، مَا عَلَى ابْنِ
آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ الْحُدُوحِ إِلَّا
اللَّهُ مِنْ أَهْرَاقِ الدَّمِ وَأَنْدَلِيَّاتِ
يَوْمِ الْقِيَمَةِ تُعْرَدُ بَيْنَهُمَا وَاسْتَعَارَهَا
وَإِذَا تَلَاخِيهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ
اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ
فَطَيَّبُوا بِهَا أَنْفُسًا۔ رواه الترمذی
ابن ماجہ۔ (مشکوٰۃ)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی
کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا
محبوب نہیں جتنا خون بہانے کا عمل بھلائے
یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن لے کر
آئیں گے اپنے سینک، اپنے بال اور اپنے
کھر۔ (یعنی اس کا ایک ایک بال تک بھاری
میزان عمل میں لگی بنا کر رکھا جائے گا) اور
دیکھا دیتے ہو) یہ خون جو تم بہاتے ہو قبل
اس کے کہ زمین پر گرے، اللہ کے حضور میں گزرتا ہو (یعنی مرتبہ قبول پاتا ہو) پس خوب اچھے
دل سے قربانی کیا کرو۔

جس قربانی کی یہ تار بچ ہو کہ اس کی طرح خود خداوند قدوس نے اپنے خلیل کے ہاتھوں ڈالوائی
ہو اور وہ اس عظیم عمل کی یادگار اور رمز اور ہر جس کی عظمت کا اعتراف "قَدْ صَدَقْتَ الرَّوْدِيَا"
کہہ کر اس دربار عالی سے بر ملا کیا گیا ہو جس کی عظمت و کبریائی کے آگے ابن آدم کی بڑی سے بڑی
ہیکلش بیچ و حقیر ہے جس کو کمالی اطاعت و اسلام (اسلاماً) سے تعبیر کر کے اس کا درجہ
قبولیت بھی اس عظیم ہستی ہی کی طرف سے دنیا پر عیاں کر دیا گیا ہو، جس کی شان بے نیازی کو
جاننے والا انسان، عمر بھر کی اطاعت گزرا ہی یہ بھی اطمینان نہیں کرتا کہ کوئی درجہ قبولیت اس
کو اس بارگاہ عالی میں مل پائے گا! — سچ کہیے کہ اگر اس تار بخی قربانی والے دن میں اللہ کو
ابن آدم کا کوئی عمل اس درجہ پسند نہیں جتنا یہ قربانی اور اہراق دم و دماغ پسند ہو، تو اس میں
اچھے کی کون سی بات ہو؟ — حق یہ ہو کہ اس عمل کی یہی شان ہونی چاہیے اور ابراہیم خلیل

خوشنلی کی ادنیٰ جھلک بھی اگر کسی کے اس عمل میں پائی جائے تو اس کو بھی درجہ محبوبیت و قبولیت ملنا چاہیے جو حدیثِ تبارہی ہو۔ ہاں! ہاں!! خون کے اُن قطروں کو جو ابراہیمی ذوق و شوق کے ساتھ کسی عبدِ مسلم کے ہاتھ سے ہیں یہی رفعت عطا ہونی چاہیے کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ ممکن عرش کے دامنِ قبول میں جگہ پالیں اور اس نسبتِ ابراہیمی کی پیروی کا یہی صلہ قدرِ شاہِ حیدر ابراہیمی سے ملنا چاہیے کہ قربانی کا ایک بال بھی راگِ گان نہ جائے۔ سچ کہا اور یقیناً خدا کی طرف سے کہا ”دُعَاۃُ غِلّیٰ“ کے طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ

بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ (قَالَ)   ہر بال کے حاب میں ایک نیکی اور صحابہ نے
فَالصَّوْفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ   عرض کیا کہ حضور! اور جو حجابِ رادوں والے
بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصَّوْفِ حَسَنَةٌ   میں ہے فرمایا! دن میں سے بھی ہر بال
رَدَّاهُ احْطَا ابْنُ مَاجَهٍ (مُسْنَدُ)   کے حاب میں ایک نیکی۔

بعض لوگ جو روایاتِ حدیث کے امتداد میں شک رکھتے ہیں اور بنا بریں دین میں کوئی بات محض حدیث کی بنیاد پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ قرآن سے سزاوارِ حجت چاہتے ہیں، آپ اُن کو کہتا ہوا سنیں گے، بلکہ بارہا سن چکے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت (قربانی) کا تعلق تو صرف مناسکِ حج سے تھا اور قرآن نے بھی اُمتِ مسلمہ کے لیے صرف اسی ذیل میں اس سنت کا اجراء کیا ہو۔ حج اور حجاج کے دائرہ سے باہر اس سنت کے اجراء کی ہدایت قرآن میں کہیں نہیں ملتی۔

یہ بات ٹھیک ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیشک اسی موقع کی ہو، اور اس قربانی کو جاری کرنے کا حکم قرآن نے حج ہی کے سلسلہ میں دیا ہے، لیکن اگر حدیث کی بنیاد پر دین میں کوئی چیز ماننے سے ان لوگوں کو صرف یہی خیال مانع ہو کہ حدیث کی روایات مستند نہیں ہیں، نہ یہ کہ قرآن کے سوا دین میں کوئی شے حجت اور ماخذِ دین ہی نہیں اور وہ ماننے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا عمل کی کوئی روایت اگر قابلِ اطمینان ثابت ہو جائے تو وہ دین میں حجت ہوگی۔ اور اس سے ثابت شدہ امرِ دین ہی کا حکم سمجھا جائے گا؟ تو انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کی روایت اُن روایات میں سے نہیں ہے جن کی صحت پر صحیح یا غلط طور پر کوئی بھی شک کیا جاسکے۔ یہ روایت صرف قول کی نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ یہ نہیں کہنے کو ملتا ہے جو کہ ایسے مسلسل، متواتر اور علانیہ عمل کی روایت بھی اس سلسلہ میں موجود ہے جس میں جھوٹ چار قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ راوی ہیں، ادران کی یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے کہ

اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ عشر سنین یُضْحِی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی
 پوری دس سالہ اقامت میں برابر قربانی کرتے رہے۔

دوسری طرف انھیں عبداللہ بن عمرؓ کی یہ بھی روایت ہو کہ

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح ویفقد بالصلی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عید گاہ ہی پر قربانی (کھی) کیا کرتے تھے۔
 (رواہ البخاری)

کیا کوئی عقلیت پرستی آدمی سوچ سکتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بھی امت میں قبول پاسکے کہ ایک کام اپنے سرے سے کیا ہی نہ ہو اور کھنے والا کھنے کے آپ دس سال تک متواتر عید گاہ کے ایسے بھرے مجمع میں یہ کام کرتے رہے ہیں؟ کس قدر عقل کی بات ہو کہ ایسی روایات کو بھی یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے کہ یہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ! — حدیث کے مجموعے ہزاروں سے مرتب ہوئے ہوں، مگر ان میں اس قسم کی باتیں بھی اگر ”عجمی سازش“ کے ماتحت جھوٹ ٹوٹ گھر کے بھردی گئی ہوں تو ایک طرف تو ان عجیبوں کی سازشی ”عقل“ کی داد دیجئے کہ جھوٹ کی وہ صفت اختیار کی کہ منہ سے نکلے ہی پکڑ لیا جائے اور دوسری طرف حیرت میں ڈوب جائے کہ کوئی ایک عرب نہ نکلا جو ان عجیبوں کا گریبان پکڑنا کہ ہماری پشتیں گزریں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسلسل اور مجمع عام کے عمل کی خبر تک نہ نہ ہوئی۔ آج تم ترمذی بخاری سے اٹھ کر کہیں یہ خبر دینے آئے ہو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال تک متواتر اور علی الاعلان ایک عمل کرتے رہے اور ہمارے آباد اجداد و نواسطہ آپ کے

ایک ایک قدم سے قدم ملا کر چلتے تھے، اس سے کوئی اعتنا ہی نہ کیا؟ — اور پھر یہ بھی نہیں تم یہ بھی خبر دیتے ہو کہ آپسے یوں یوں اس قربانی کے فضائل اپنے اصحاب سے بیان کیے اور تحفے کے ساتھ ساتھ یہ زبردست تہذیب بھی کی کہ

من كان له يسار فليخ
فلا يقرب مصلانا۔

جس کسی نے وسعت چوستے ہوئے قربانی
نہیں کی وہ ہماری عید گاہ کے قریب بھی
نہ آئے۔

مگر اس کے باوجود ہمارا پورا معاشرہ اور ہمارے اسلاف کی زندگی ہو کہ عید کی اس قربانی سے نا آشنا نہ تھے! گویا رسول خدا کی ترغیب و تہذیب سے بھی ان کے کانوں پر جوں نہ رس گئی؟ بھی تو ہیں اللہ کے کسی ایسے عمل کی ہر ایک نہ لگی! — قربان ہو جائیے اس عرب معاشرہ کی سادہ لوحی پر کہ اس نئی دریافت ”پر ایک عام مہیاں تو درکنار کسی ایک فرد کے ذہن میں بھی یہ بدیہی سوال پیدا نہ ہوا بلکہ لگے رکھے سب آمنا و صدقنا کہتے ہوئے قربانی کرنے۔ کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہو اور کوئی عقل والا ایسی صورت حال فرض بھی کر سکتا ہے؟

پھر اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے بالکل دو اور دو چار کی طرح یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے عمل ہی کی نہیں، قربانی کے حکم کی بھی روایات ہر کذب و خطا سے پاک ہیں اور امت کے عمومی توارث عمل نے ان کی پوری پوری تصدیق کی ہو — عیسائی یہ روایتیں اگرچہ دیر سے بھی مدّوں ہو کہ منظر عام پر آئی ہوں مگر ان پر کوئی انکار اور استعجاب و احتجاج نہ ہوا اس بات کی دلیل ہو کہ قربانی کا عمل پورے عوم کے ساتھ سلاسل امت میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا — اور یہ عمومی توارث کی شہادت کسی دعوے کا وہ ثبوت ہو جن کی قوت اور قطعیت سے وہی شخص انکار کر سکتا ہو جو موجودہ قرآن کے اصلی قرآن ہونے میں شک کرنے کو تیار ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمارے پاس آج سب سے بڑا ثبوت یہ توارث ہی ہے۔

بہر حال لاریب یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حج کے مخصوص دن (۱۰ ذی الحجہ، ۱۱ ذی الحجہ، ۱۲ ذی الحجہ) عید کی قربانی کے عہد نامہ سے حج کے باہر بھی پابندی

کے ساتھ کی ہو اور اس کا اسی طرح حکم بھی دیا ہو۔ پس اب کیا ٹائل ہو سکتا ہو کہ یہ ستر بانی
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہو، نہ کہ بعد میں کسی کی ایجاد و اختراع !

یہ تو مسمیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے قوی دہلی ثبوت کی بحث اور یہ ایک
 مومن کے لیے معصدا و اطاعت کے کو باطل کافی ہے، لیکن اس موضوع پر گفتگو صرف ایک خشک
 ثبوت اور مضابطہ کی کامدوائی پر ختم نہیں ہو جاتی ہو بلکہ اسلام میں قربانی کے اجزاء کا جو پس نظر
 صد میں بیان کیا گیا ہو اسے اگر نگاہ میں رکھنے تو یہ بات بڑی صحیح اور حدیثان و فطرت کا میں
 تقاضا نظر آتی ہو کہ قربانی کا یہ حکم حجاج کی تعداد بہ ایک محدود نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ
 پوری امت مسلمہ جس کی اکثریت حج کی استطاعت نہیں پاسکتی، اس بھی کو اسلام کامل کا درجہ
 رکھنے والے اس عمل سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملنا چاہیے تھا۔ بالفاظ دیگر اگر ابراہیمی اہل
 کی قربانی ہی وہ عمل ہے جس سے "اسلام" کی اصل کیفیت ظاہر ہوتی ہو اور اسی عمل کو اپنے
 کرنے کی حد تک، اگر گزرنے پر ابراہیمی کیش و ملت کو "اسلام" کا نام ملا۔ تو اس کیش و ملت کے
 پیروں میں اس کی حقیقی روح سدا برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ مناسب اور تقاضائے عقل و فطرت
 تھا کہ اس جذبہ ابراہیمی کا کوئی رمز و ملت ابراہیمی میں مستقل طور سے ودیعت کر دیا جائے، اور کوئی
 ایسا عمل جو اس جذبے اور شیعہ تسلیم و رضا کا غماز ہو شروع کر کے مستقل جز و ملت بنا دیا جائے،
 تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس تشریع کو حجاج ہی تک محدود رکھا جاتا جن کی تعداد "امت مسلمہ" کے
 پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے بڑی غور و فکر تھی۔ دل کہتا ہو کہ باطل ہی ہونا چاہیے تھا کہ اگر حجاج کو دس
 ہزار سے اپنے امام (پیغمبر ابراہیم) کے جذبہ فدایت کے اظہار کی سعادت ملے۔ وہ لبتیک
 لبتیک کہتے ہوئے عبود کے در اقدس پر پہنچیں۔ اس کے گھر کا طواف و طواف کر کے اپنا یورہ
 وجود تیار کر دیے کا اشارہ کریں، حجر اسود کو جو ہم کر اور آنکھوں سے لگا لگا کر جہنم تصور میں خود
 اس کی دست بوسی کریں اور احکام ہائے حدیث کی تعداد کو تسلیم و وفا کا بھر پور اظہار کریں کبھی
 شترم سے چٹ کر دیش اور اگر گزرائیں اور کبھی صفاد مردہ کے درمیان دوڑیں کہ اے رب
 ابراہیم تو کہاں ہو؟ کہ اب یہ سرد بال و دیش اور دم تیرے قدموں پر نکلنے کے لیے بے تاب ہے۔

کی سنت نصیب ہوئی۔

بہ مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ دست
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی ست

بعض لوگ آپ کو اور میں گئے وہ یوں کی پھیلائی ہوئی افادیت پرستی جن کے روحانی حاستہ کو کھا گئی ہو انھیں آپ کہتا ہوا پائیں گے کہ آخر یہ قربانی سے کیا فائدہ ہو؟ تو اب ہی مطلوب ہے تو اتنا دیر انفرادی طور پر خیرات کر دیجئے یا کسی اجتماعی نظم کے تحت غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیجئے۔ اس سے تو سوائے اس کے کہ دو چار وقت آپ خود اور غرباء و اناب شاپ گوشت خوری کریں اور ایک خواہ مخواہ کی بہیمیت کا مظاہرہ ہو جائے اور کچھ نہیں بھلا اللہ کو اس خوریزی سے کیا لینا ہے کہ یہ اس کی رضا مندی کا ذریعہ بنے؟ اس کے نام پر کسی کو سلیقہ سے فائدہ پہونچائیے تو ثواب کی بات بھی ہے!

یہ مسلمان کھلانے والے سب وہ لوگ ہوں گے جو گوشت خوری میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، مگر انھیں اپنی گوشت خوری اور اس کے لیے جانوروں کے ذبیحہ پر بہیمیت کا خیال کبھی نہیں آتا، ان کی ساری رحلی اور لطیف انہی سال بھر میں صرف اسی ایک دن پھر کئی ہو جب جانوروں کا ذبیحہ خود ان کے خالق کے نام پر کیا جاتا ہے۔

یہ ہیں تفاوت بہ مذکبات تا بہ کجا؟

دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اس خوریزی میں ثواب کا کیا کام۔ اس سے اللہ کو کیا لینا؟ تو انھیں معلوم نہیں کہ یہ کوئی خاص عقلی انکشاف نہیں فرما رہے ہیں کہ اس سے قربانی کو عبادت سمجھنے والے مہوت ہو کر رہ جائیں۔ یہ بات جو وہ آج بڑے عقلی طنطنے کے ساتھ کہتے ہیں خدا نے اسی دن صاف صاف بتادی تھی جس دن قربانی کا حکم دیا تھا۔ سورہ حج ہے جس میں قربانی کا بڑے شد و مد کے ساتھ مطالبہ ہے۔ اسی میں اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا اظہار بھی ہو کہ

لَنْ يَسَالَ اللَّهُ لُحُومًا

وَلَا دِمَآءًا وَلَا كَبِدًا

يَمَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

خدا کو ہرگز نہ تمھاری ان قربانیوں کا

گوشت پہونچتا ہو اور نہ ان کا خون اس کے

حضور صرف تمھارے دل کا جذبہ اطاعت

(۵۵) نیاز مندی پہنچا ہے۔

تو یہ کہی ایسا انکشاف نہیں فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے والے سوچنے لگیں کہ ہم کیا بیکار کام کر رہے ہیں؟ اور (حاکم بدین) خدا کو نظر ثانی کرنی پڑے کہ اس نے کیا بے فائدہ کام کا حکم دے دیا۔

قُلْ أَتَسْتَبِشُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (رومن ۲۷)

اس حقیقت کا اے اس وقت عہد علم تھا، جب ہمارے دوران اہل خود کے ابوالاؤ باؤ بینی الماء والطين تھے، مگر پھر بھی اس نے قربانی کا حکم دیا جس کی حکمت کی طرف سونہ سج کی اسی آیت کے آخری الفاظ (وَلَكِنْ نَبِئَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ) میں اشارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ جس کے یہ اہل خود اذ خود نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس حکمت کی تشریح ہم آگے کریں گے۔

تیسری بات اسی دوسری بات پر بنیاد رکھ کر یہ لوگ صدقہ و خیرات کی کہتے ہیں، مگر یہاں بھی سارے عقلی ادعا کے باوجود یہ لوگ عقل سے اتنا بھی کام نہیں لیتے کہ قرآن کا خدا کیا صدقہ و خیرات سے نا آشنا تھا کہ اس نے صدقہ و خیرات جیسی معقول نیکی کے بجائے قربانی جیسی (معاذ اللہ) "نامعقول" نیکی کا حکم دے مارا کیا ان سکینوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ قرآن میں صدقہ و خیرات اور اذفاق فی سبیل اللہ کی تعلیم کا کیا مقام ہو اور کس قدر کثرت کے ساتھ اس تعلیم کا اعادہ کیا گیا ہو۔

۱۔ یہ قرآن کا اعجاز ہو کہ اس کی ایک ہی آیت کسی زمانہ میں ایک سمت کی گمراہی کا استعمال کرتی ہو تو دوسرے زمانہ میں اس کا بالکل مخالف سمت کی گمراہی کا توڑ بھی اسی طرح کرتی ہے کہ معلوم ہو صورت اسی گمراہی کے سبب اب کے لیے ازل ہو چکا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ شرکین عرب قربانیوں کا گوشت اور خون خاد کعبہ کی دیواروں پر لگاتے اور چماتے تھے اور اس طرح گویا اللہ کو پہنچاتے تھے، بعض عومنین کو بھی یہی خیال پیدا ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آج بات الٹ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ لحدودھا ولا دماؤھا کہہ کر مسلمانوں کو قربانی سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں تو یہی آیت انہیں جواب دے رہی ہے کہ تم یہ کون سی نئی بات بتا رہے ہو۔ یہ تو اللہ نے خود بتا دی تھی اور اس کے باوجود قربانی کا حکم دیا تھا۔

پھر جبکہ یہ معلوم ہو کہ جس خدا نے قربانی کا حکم دیا ہو وہ نہ صرف صدقہ و خیرات سے بھی آشنایا ہو، بلکہ اس کی نظر میں اس کا ایک عظیم مقام ہو، اور یہ حقیقت بھی نہ صرف اس پر کھلی ہوئی ہو بلکہ اس نے دوسروں پر بھی کھولی دی ہے کہ قربانی کے گوشت پوست سے اللہ کو کچھ نہیں لینا، تو کم از کم کسی صاحب عقل کو یہ مشورہ دینے میں جلدی تو نہیں کرنی چاہیے کہ:

قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات کا حکم ہونا چاہیے تھا، قربانی میں تو بجز اضاعت مال کے اور کچھ نہیں۔

جان تک "بہیمیت" یا اس سے ملنے جلتے الفاظ سے قربانی کی رسم کو تعبیر کر کے اعتراض پیدا کرنے کا قلعہ ہو، ہم نے اوپر اس کے جواب میں جو چند جملے کہے ہیں ان کی نوعیت اگرچہ لازمی ہو مگر ابھی میں اصل جواب بھی پوشیدہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ حلال چوپایوں کا "جب انسان اپنے ذائقہ اور اپنی ضرورت کے لیے خون بہاتا ہی ہے، اور اللہ نے ان چوپایوں میں دوسرے منافع کے ساتھ ساتھ ایک منفعت بھی رکھی ہو، تو پھر یہ بڑی نا انصافی اور محسن شراموشی کی بات ہو کہ جس نے ان چوپایوں کو دوڑ بھاڑ، اس کے نام پر ان کو ذبح کرتے ہوئے آپ کو بہیمیت اور وحشت و بربریت کا تصور مانے لگے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی وہ آپ کے اور آپ کے دوسرے بھائیوں کے کھانے ہی کے کام آتے ہیں، کوئی بیکار نہیں جاتے، ان کی کھالیں اور ان کا اونٹ الگ کتنے ہی دوسرے منافع کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ سب خدا ہی کے اذن و حکم سے ہوتا ہے۔ اُسے خود یہ پسند نہیں ہو کہ اس کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز بیکار رہ جائے، چنانچہ یہ آیت (لن ینال اللہ نحو مھا ولا دماءھا) مشرکین جاہلیت کے اسی غلط اعتقاد اور غلط طرز عمل کی تردید میں نازل ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کا گوشت پوست بھی اللہ ہی کے لیے چھوڑ کر بیکار کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو حلالیت کی بات ٹھہرایا اور اجازت دی کہ گوشت کھایا جائے، عربوں کو کھلایا جائے اور پوست امورِ خیر میں صرف کیا جائے۔ اس کے بعد تو قربانی کو بہیمیت اور دشنامِ فعل کا نام دینا اور بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب اس ذبیحہ میں اور ہمارے دوزخ مرے ذبیحہ میں اگر کوئی فرق ہو تو صرف ایک اعلیٰ نیت اور مصارفِ خیر کے حصہ کا!

اسی جواب سے "اضاعت ال" والے اعتراض کی بے بنیادی بھی پوری طرح آشکارا ہو جاتی ہے۔ اب صرف یہ اعتراض کسی سطح میں اور ظاہر پرست کے ذہن میں رہ سکتا ہے کہ جتنا ردِ پیہ مجموعی اعتبار سے قربانی پر صرف ہوتا ہو اگر یہ ردِ پیہ انفرادی صدقات و خیرات یا کسی اجتماعی نظم کے تحت نامادوں اور مستحق اداروں کی فلاح و بہبود میں خرچ کیا جائے تو اس سے قربانی کی نسبت بہت عظیم اور زیادہ فائدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ مگر میرا کہ عرض کیا گیا یہ اعتراض یورپ کی پھیلائی ہوئی اسی افادیت پرستی کا نتیجہ ہے جس کے مسلط ہو جانے کے بعد آدمی کی نظر میں انسانی اعمال کی قدر و قیمت کا واحد پیمانہ مادی اور ظاہری افادیت بن جاتی ہے۔ اور وہ روحانی حالت انسانی کو بھٹکتا ہے جس سے دینی اعمال کی بنیادی قدر و قیمت محسوس کی جاتی ہے اور اعمالِ دینیہ کے اسرار کھلتے ہیں۔

افادیت پرستی کے مارے ہوئے یہ لوگ نقد صدقات و خیرات کو اس لیے معقولی نیکی سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے پیمانہ کی اور پائیدار مادی فلاح و بہبود پیدا ہوتی ہو، یا ہو سکتی ہو۔ اور قربانی کی نیکی اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سے کسی بڑے اور دور رس مادی فائدے کا ظہور نہیں ہوتا۔ حالانکہ غریب کو مادی افادیت کی ایک دینی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کے نیکی ہونے اور اس میں دینی قدر و قیمت پیدا ہونے کی اصل بنیاد بالکل یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی چھوٹے یا بڑے مادی فائدہ غریب و مستحقین کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ صدقہ و خیرات کی کسی شکل میں دینی قیمت پیدا کرنے والی اور اس کو ایک دینی نیکی بنانے والی چیز صرف رضائے الہی کی نیت اور دینے والے کا جذبہ و احساس ہو کہ یہ میرے مال کے مالک حقیقی کا حق تھا جو میں ادا کر رہا ہوں۔

اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اب اصل بات کو سمجھئے کہ نقد صدقہ و خیرات کی بیشک ایک دینی قیمت ہے اور بہت بڑی ہے۔ مگر

ہر گلے را رنگ دبوئے دیگر است

قربانی کی جو خاص بات ہو وہ اس میں نہیں ہو۔ اس سے مالِ رسم و ذمہ کا حق خداوندی ادا ہوتا ہو۔ اس حقیقت کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ اسی کی عطا و عنایت ہو۔ اس سے جذبہ شکر ابھرتا ہو اور اس طرح رشتہ عہدیت و معبودیت مضبوط ہوتا ہے۔

مگر اللہ کی عطا و صرفت سیم و زور ہی تک تو محدود نہیں ہو۔ اس نے کتنے ہی انواع کے چوپایوں کی صورت میں بھی تو منافع کا ایک خزانہ دے رکھا ہو جس سے انسان دن رات متمتع ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہو، کھیتی باڑی کا کام لیتا ہے۔ وغیرہ اہلک، کیا اس جاندار عطا و عنایت میں خدا کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس پر اس میں جذبہ شکر نہیں بھرا چاہیے۔ اور اس حقیقت کو کبیر فراموش کیے رہنا چاہیے کہ چوپایوں کی یہ منافع بھری دنیا کس کا فیض کرم ہے؟ اور اس عظیم کرم کو دشتہ عبدیت کی مضبوطی میں سرے سے کام ہی نہ آنا چاہیے؟ — حالانکہ عبدیت و معبودیت کا تمام تر رشتہ انہی کرمائے گوناگوں پر استوار ہے — قربانی ہی کام انجام دیتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا
ذَرَقْتُمْ مِنْ بَيْمَةِ الْأَنْعَامِ
(سجۃ ۱)

اور ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ
رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی اس عنایت
پر اس کا نام لینے کی توفیق ملے جو اس نے
موشیوں کی صورت میں فرمایا رکھی ہے۔

ان سب سوال سے بڑھ کر انسان پر اللہ کی سب سے بڑی عنایت خود اس کی جان ہو۔ مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اُس نے اس جان کا... نذرانہ ان دوسرے جانداروں کی جان کی طرح طلب نہیں کیا۔ لیکن اسلام میں قربانی کی بات جہاں سے چلی ہو، یعنی سیدنا ابراہیم و اسماعیل (علیہما السلام) کا واقعہ، وہ سوچنے والوں کو اس بات کا کھٹا اشارہ دیتا ہے کہ قربانی کے حکم میں جہاں حکمت تھی کہ موشیوں کی صورت میں اللہ کی زبردست عطا کا شکریہ ادا ہو وہاں ان جانداروں کی قربانی میں یہ رمز بھی رکھ دیا گیا ہو کہ قربانی کرنے والا خود اپنی جان بھی اسی طرح جان آفریں پر نذر کرنے کے تیار ہو۔ مگر چونکہ اجازت نہیں اس لیے اس کے بدلے میں ایک دوسری جان نذر

لے قربانی کی تھی وہ حکمت ہو جس کی طرف لکھا گیا تھا ”وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا“ میں بھی اشارہ موجود ہو۔ یہ نام کا خیال ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے امت مسلمہ کے لیے قربانی کی سنت کا حوالہ جو اس طرح کر دیا گیا کہ پہلے اسمیں علیہ السلام کو چھری کے نیچے تک پہنچا دیا گیا (حالانکہ انہیں خنجر کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کے خوراک میں اشارہ یہ نہیں تھا۔ باقی تو کم از کم اسمیں علیہ السلام کو قربان کر دینا تو منظور نہیں تھا) تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اصل قربانی کو یہ رمز دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کرتا ہوا وہ اپنے حقیقی جذبہ فدائیت کو شکل مجاز پیش کرتا ہے۔۔۔ اس طرح اس قربانی میں ایک عظیم عطا کا شکر اُن بھی پر اور خود اپنی جان کا نذرانہ بھی۔ اور یہ بات نقد صدقہ و خیرات سے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جبکہ اللہ سے رشتہ عبدیت کی درستی اور مضبوطی کے لیے اس خانہ کا بھرنامہ و خیرات والے خانہ کے بھرنے سے کسی طرح کم ضروری نہیں۔ بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری نظر آتا ہے۔

ایک ضروری درخواست

استاذ الاساتذہ محدث عصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری علیہ الرحمۃ کے دس حدیث کی دو تقریریں ”فیض المبادی“ اور ”العرفۃ النذی“ کے نام سے چھپ چکی ہیں۔ پہلی تقریر بنجائی شریعت کی ہو اور دوسری جامع ترمذی کی، ”العرفۃ النذی“ متعدد وجوہ سے نامکمل تھی، مگر برہنہ حال ان کتابیں میں حضرت مرحوم کی دسی تقریروں کا کافی ذخیرہ آگیا ہو مگر قنایہ ذخیرہ جو اس سے بہت نامدان کے تلامذہ کے پاس محفوظات و مکتوبات کی شکل میں محفوظ ہو۔ وہ چاہے دروہ حدیث سے متعلق ہو یا عام بواعظ و ملفوظات سے۔ اب حضرت مرحوم کے تلامذہ کو اس ذخیرہ کو اُمت کا عام حق سمجھ کر اشاعت کے لیے دے دینا چاہیے۔ بجا طور پر یہ خطرہ ہو کہ یہ سب چیزیں محفوظ نہ کر لی گئیں تو آئندہ چند سالوں میں خدا نخواستہ ضائع ہو جائیں گی اور علوم و معارف کی ایک بہت بڑی دولت سے اہل علم محروم رہ جائیں گے۔

واضح ہو کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی اشاعت کا کام مجلس علمی ڈبھیل نے شروع کیا تھا یہ ادارہ اب کراچی میں کام کر رہا ہو۔ اس سلسلہ کا آئندہ سارا کام بھی اسی ادارہ سے ہوگا۔ لہذا جن حضرات کے پاس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو علمی امانت ہو (جو ابھی شائع نہ ہوئی ہو) وہ ”دفتر مجلس علمی، نمبر روڈ کراچی“ کے پتہ پر روانہ فرمادیں۔ ان سب چیزوں کی ترتیب اشاعت کیلئے ایک خاص مضبوط مجلس علمی نے تیار کر لیا ہے۔

سید محمد انور شاہ قیصر
شاہ منزل۔ دیوبند

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ مرحوم

کا

سفر نامہ حج - از

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی)

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ آردو، فارسی کے ایک بالکل ادیب شاعر اور نقاد کی حیثیت سے مشہور و معروف ہیں۔ ان کا کلیات، رقصات فارسی اور تذکرہ گلشن بیچاران کے ادیبانہ کمالات کے شاہد ہیں، لیکن انکی یہ حیثیت بہت کم مشہور ہو کہ وہ دین کے ایک اچھے عالم، دادی سلوک کے بہرو اور ذرا مہر مین شریفین بھی تھے۔ انھوں نے بڑے عاشقانہ انداز میں انتہائی مشقتوں کو بھیل کر سفر حجاز طے کیا۔ اور ایک پراز معلومات سفر نامہ تاری زبان میں تزیینت الماسا لکھ لی اسن الماسا لک کے نام سے لکھا جس کا دوسرا نام زہ آردو ہے۔ یہ روداد و سفر حج طبع مصطفائی دہلی میں ۱۳۲۵ھ میں شائع ہوئی تھی اور اب کیا ب ہے۔

نواب صاحب مرحوم، اردی اکبر ۱۳۵۲ھ کو برائے سفر حج دہلی سے چلے اور دو سال چھٹن کے بعد ۱۳۵۴ھ کو حج زیارت کی سعادت عظمیٰ حاصل کر کے دہلی واپس ہوئے۔ انکی نقابانہ زندگی میں فقر و تقویٰ کی جلوہ گری قابلِ خاندان دلی الہمی کے فیضِ صحبت کی زمین منت ہے۔ سفر نامہ سے پتہ چلتا ہے کہ دہلی سے روانگی کے وقت وہ سب سے پہلے حضرت شاہ محمد اسحق محدث دہلوی کی خدمت میں دعاؤں کے لئے حاضر ہوئے اور جب وہ واپس ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ان ہی کے دیہاد فیض آنا سے اپنی آنکھوں کو متور کیا۔

یہ سفر تیسرے "گفتار" پر مشتمل ہے۔

پہلی گفتار — دہلی سے بمبئی تک کے سفری واقعات میں۔
دوسری گفتار — "سنہائے متعددہ" میں جو بمبئی سے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ تک اور
وہاں سے واپسی میں بمبئی تک کے سفر سے تعلق رکھتے ہیں۔
تیسری گفتار — میں بمبئی سے دہلی تک کے سفری حالات میں۔

دوسری گفتار میں سنہائے متعددہ کے تحت نین چہارم میں مناسکِ حج مفصل و شرح طور پر
بیان کئے گئے ہیں یہ حصہ ایک مستقل رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت جامع ہے۔ میں مناسکِ حج
کے علاوہ بقیہ سفر نامے کا خلاصہ اردو میں پیش کر رہا ہوں۔

نواب شفیقہ کے مختصر سوانح | آپ نواب قلی علی خان مظفر جنگ نگلش رئیس جہانگیر آباد
(ضلع میرٹھ) کے صاحبزادے تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے اور
وہاں کے بالکال اساتذہ سے علوم عربیہ اور فنونِ فارسیہ کی تکمیل کی۔ فی حدیث اور فنِ تجوید کی
بھی تحصیل کی۔ سفر نامے سے معلوم ہوا کہ انھوں نے مکہ معظمہ کے مشہور محدث شیخ عبد اللہ راج
حنفیؒ کو اوائلِ صغائر میں کثرتِ تلمذ حاصل کیا۔ اور مدینہ منورہ میں شیخ محمد عابد علیؒ کی عزت
میں اکثر کتبِ حدیث کے اطراف پر چڑھ کر ابانت روایت حاصل کی۔

اولاد شاہ محمد انجی محدث دہلویؒ سے اور ان کے بعد حضرت شاہ عبد الغنی محدث مجددیؒ
سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوئے۔ ۳۳ سال کی عمر پاکر ۱۲۵۵ھ میں انتقال فرمایا اور بستی
حضرت نظام الدین اولیاءؒ میں اپنے خاندانی قبرستان میں دفن ہوئے۔

۱۲۵۲ھ کو دو شنبہ کے دن شام کے وقت دہلی سے روانگی ہوئی
دہلی سے روانگی | سب سے پہلے عالم ربانی، قدوۃ الاتقیاء، زبدۃ المتوسلین، شیخ الفقہاء،
سید المحدثین مولانا محمد اسحاقؒ سے ملاقات کی اور دعا کے طالب ہوئے۔ بعدہ دہگاہ حضرت
نظام الدین اولیاءؒ میں پہنچے اور اپنے والد بزرگوار کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ اسکے بعد حضرت
خواجہ قلیب الدین بختیار کاکیؒ اوشی قدس سرہ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور وہاں قیام کیا۔

۱۸۔ اردنی اکبہ ————— قطب صاحبؒ میں برکی

۱۹۔ " ————— گڑ گاٹوں

۲۰۔ " ————— پاٹودی

۲۱۔ " ————— ریواری

۲۲۔ " ————— شاہجہانپور

۲۳۔ " ————— بڑوڑ ————— بڑوڑ کے متعلق لکھا ہے کہ

یہ آٹور کے تعلقات سے ہے۔ اس جگہ ایک صاحب دل کی تربت ہے وہاں پہنچ کر دل غمزدہ کو کٹافٹش اور جان بقیاب کو آسٹش حاصل ہوتی ہے۔

۲۴۔ اردنی اکبہ ————— کوٹ تہلی ————— یہ صافات کہتری سے ہے عاشقین و ساقین کی

ایک باعث یہاں آسودہ خواب عدم ہے۔ کتنی شاہ مجذوب ہو "جنبران آگاہ" اور "مزن تان ہشیار" میں سے ہیں۔ یہی مقام ان کی بھیراری کی قراہ گاہ ہے۔

۲۵۔ اردنی اکبہ ————— بہارہ ————— یہ موضع اپنی خرابی میں "رنگ دادی جنوں" ہے

اور ریاست ہے پور کی سرحد میں سے شروع ہو جاتی ہے۔

۲۶۔ اردنی اکبہ ————— منیر پور۔

۲۷۔ " ————— اپر دل

۲۸۔ " ————— سواد پور۔ ————— جے پور کے متعلق لکھا ہے کہ

یہ شہر بیچ ہے، یہاں کے بازار کشادہ ہیں، اسکی اکثر عمارتیں پتھر کی ہیں، آبادی دلجوہ اور گل و سنہرہ کثرت سے ہے۔ یہی جگہ یہاں اچھے ہوتے ہیں، مگر آج یہاں کم پیدا ہوتا ہے۔ یہاں مولانا ضیاء الدین چشتی نظامیؒ جے پوری (خلیفہ حضرت مولانا فرید الدین چشتی دہلویؒ) کے مجاہد نشین سید رحمت علیؒ سے ملاقات ہوئی، یہ زمین اور دنیا سے بے تعلق بزرگ معلوم ہوئے۔ چار روزہ جے پور میں قیام رہا۔

۲۹۔ حرم اکرام شہید ————— جے پور سے چل کر بگورد قیام کیا۔

۳۰۔ " ————— ڈوڈو ————— اس جگہ علاقہ جے پور ختم ہو جاتا ہے۔

منزلیں دراز ہو جاتیں اس بنا پر ڈکوس زیادہ چل کر سواناں میں ٹہرے۔

۱۸ محرم ۵۵۵ھ — ریاست چتوڑ — یہاں ایک قلعہ ہے جو پہاڑی کے اوپر واقع

ہے۔ اس قلعے جیسی لمبائی، چوڑائی، مضبوطی اور بلندی دوسرے قلعوں میں کم پائی جاتی ہے۔

الغرض یہ ہندوستان کا مشہور قلعہ ہے۔ یہاں کا خوبزہ گفتار محبوب کے زیادہ شیریں ہوتا ہے۔

ادوسے پور کی عمارت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ نصیر آباد سے چتوڑ تک اگرچہ ”کا چنائے انگریزی“

سافروں کے لئے بنے ہوئے ہیں، مگر واہ رے منتقلین اس بات کا محاذ ہی نہیں رکھا کہ وہ

آبادی سے قریب ہوں علاوہ ازیں ان سافرخانوں کے آس پاس درختان سایہ دار بھی نہیں

کہ مسافر آرام کر سکیں اور سب سے بڑا ستم یہ کہ چشمہ دچاہہ بھی ان عمارتوں سے دور ہیں، اسی

دب سے یہاں ٹہرنے سے انسانوں اور جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ خصوصاً موسم گرما میں۔

۱۹ محرم ۵۵۵ھ — نیمہ ہیشہ — یہ قصبہ تعلقات گوالیار سے ہے اور نواب

محمد وزیر خاں خلف الرشید نواب محمد امیر خاں مرحوم کے تحت حکومت ہے۔

۲۰ محرم ۵۵۵ھ — نیچ (نیچ) — یہ جگہ اگرچہ مضافات گوالیار سے ہے، لیکن

عساکر انگریزی یہاں قیام پذیر ہیں۔ نیچ میواڑ اور مالوہ کے درمیان ایک بوہنٹی جگہ ہے۔

یہاں پہلے روز قیام رہا۔

۲۱ محرم ۵۵۵ھ — ملہار گڈھ

۲۲ ” ” — مند سور — یہ شہر تعلقات گوالیار سے ہے۔

۲۹ ” ” — کچنارہ —

۳۰ ” ” — جاوہرہ — اس شہر کا انتظام نواب غوث محمد خاں سے متعلق

ہے۔ نواب صاحب موصوف میری ملاقات کے لئے آئے اور دلجوئی و مہمانداری کے انتہائی مراسم

انجام دیئے۔ مجھے دور و در تک اپنے یہاں روکے رکھا، یہ نواب نو عمر ہیں لیکن بہت عقلمند

ہیں۔ ”نغمہ جامعہ ادب و حیات و مقب مجبوتہ ہرودفا“

مرصفر المنظر ———— دتلام ———— یہ مقام اتنا طول و عرض رکھتا ہے کہ شہر کے حکم میں داخل کیا جاسکتا ہے لیکن اس کی عمارتیں مکڑی کی ہیں۔ اس لئے اس کا بازار روتی سے گرا ہوا ہو سرزمین المودہ کی مٹی کم پامدار ہے اسی بنا پر مکڑی کی عمارتیں بنائی جاتی ہیں اور مکڑی اس قدر مضبوط ہوتی ہے جس کا ٹھکانہ نہیں۔ اور یہ حکیم علی الاطلاق جبل شانہ کی عکسوں میں سے ایک حکمت ہے۔

دافع ہو کہ آب طاہر، شروط خفیفہ پران منزلوں میں قطعاً دستیاب | پانی کی کیا بنی پر ایک
 نہ تھا۔ عبوراً حکم اضطراب امام مالک علیہ الرحمہ کے فتوے پر عمل کرنا پڑا۔ علمی لطیفہ
 اس لئے کہ بعض مقام ایسے آئے جہاں پانی کے معاملے میں مسلک امام شافعی پر عمل کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اب آگے اس سے بھی زیادہ پانی کی نایابی سننے میں آ رہی ہو دیکھا جائیے آئندہ کس مشرب پر عمل کرنا پڑے۔

دتلام سے بڑدہ کا کتبہ راستے جاتے ہیں اور تینوں راستے مقدس ہیں۔ نقص حال کی غرض سے ایک دن دتلام میں ٹہرنا پڑا۔ ہر صفر کو حتیٰ میں قیام ہوا۔ اس جگہ آبائی نہیں ہو۔ پھر آٹا کھاں اور گھی کھا۔ یہاں سے راجہ جہادہ کی فرزندائی شروع ہوتی ہے۔

ہر صفر ———— کر رادو ———— حق ورد ہوا۔ اگرچہ قرار گاہ مسافران ایک دو مرا مقام ہٹ لاو رہے لیکن وہاں سایہ اشجار کم ہے اور پانی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناچار کر رادو میں قیام کیا کہ یہاں فی الجملہ درختوں کا سایہ ہے اور پانی بھی بُرا نہیں ہے۔

ہر صفر ———— بھگوڈر ———— اس مقام کو اس سے پہلے والی منزل سے سات کوس بتایا گیا تھا مگر ہمارے اطراف کے سولہ کوس کے برابر مسافت نکلی اور راستے بھر پانی نہیں ملا حتیٰ کہ بھگوڈر میں بھی۔ یہاں ایک نہر ضرور ہے سو وہ بھی موسم گرما کے باعث خشک ہے۔ راستے میں کوئی جگہ ایسی نہ آئی جہاں ایک دو نہریں نہ ملی ہوں مگر پانی کسی کسی کا بھی تابستان کے باعث رواں نہیں۔ الا ماشاء اللہ۔ اس وادی میں شیر بہت ہیں ہمارے اقامت گاہ ان درندوں کی گزرگاہ ہے۔ بعد کو معلوم ہوا کہ اس منزل کو اختیار کرنے میں خطا ہوئی۔

نیو گڈھ میں اترنا چاہیے تھا۔ خیرات ہیں مگر کر دی۔

ہر صفر ———— ایک غیر آباد مقام پر قیام کیا۔

حد درجہ یہاں فوازی کی۔ اُن کی صفات جہدہ کی شرح نہیں کی جاسکتی۔ اُن کے چچا فواب جال الدین حسین خاں نے بھی مجتہائے فرادہاں کی پیش کش کی۔ یہ بھی فضل و کمال والے ہیں اور مراتب تقویٰ میں بے نظیر۔ فقہ اور اصول میں ہمارے تام رکھتے ہیں۔ سلسلہ حشیشہ میں جناب مولوی غلام قطب الدین خلف الصديق مولانا غفر الدین رحمۃ اللہ علیہا سے بیعت ہیں۔ بڑے فکس آدمی ہیں، ان کو شعر و شاعری سے بھی شوق ہے۔ قطبی مخلص ہے۔ اُردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں فکر و سخن کرتے ہیں۔ اپنے کچھ اشعار اپنے قلم سے لکھ کر مجھے عنایت فرمائے اور مجھ سے بھی یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میں بھی اپنا کلام ان کو دوں۔ اُن کے بعض اشعار نظر اور معانی اور بہ نسبت تبرک یہاں بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک قطعہ میں جو عربی زبان میں ہے۔ بڑھاپے سے پہلے اپنے دانتوں کے ٹوٹ جانے کا کلمہ بیان کیا ہے۔

کم تلبکۃ للہ فیہا رحمتہ   ولکرت ضریہ مستامنا مناج
کذہاب آسنائی قبل شیبہ   کے کا اعض علی الشاہ صابعی

یعنی بہت سی مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ کی طرف سے رحمت پوشیدہ ہوتی ہے اور بہت سے ضرر ایسے ہوتے ہیں جن میں منافع مخفی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مسکد دانتوں کا بڑھاپے سے پہلے پہلے ٹوٹ جانا اس میں یہ مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ میں شاہ کے چلے جانے پر افسوس کرتے ہوئے دانتوں سے اپنی انگلیاں نہ کاٹ دوں۔

اُن کی فارسی کی دو اخلاقی رباعیاں یہ ہیں:-

(۱) جز شیوہ صمت از نہ جوئی اولی   در راہِ فضول از نہ پوی اولی
چیز کی گونید نہ پرسی بہتر   چیز کی نہ پرسند نہ گوئی اولی

یعنی بہتر ہے کہ تو شیوہ خاموشی اختیار کرے اور راہِ فضول میں گامزن نہ ہو۔ جس بات کو کوئی بیان نہ کرنا چاہیے اس کا معلوم نہ کرنا اور جس بات کو دریافت نہ کریں اس کا بیان نہ کرنا ہی اچھا ہے۔

(۲) دست چو فراخ نہت دل تنگ کن جز تن برضا سپردن آہنگ کن
 ایں اہل و عیال و نفس عدائے تواند بادوست برائے دشمنان جنگ کن
 یعنی اگر تجھے فراخ دستی حاصل نہیں ہے تو اپنے دل کو بچیدہ نہ کر۔ بس رضی برضا
 رہ دے غافل تیسے اہل و عیال اور تیرا نفس تیسے دشمن ہیں، دشمنوں کی خاطر
 محبوب حقیقی سے مت بگاڑ لینا۔

اسی شہر بڑودہ میں ملا احمدی صفاباگانی سے بھی تعارف ہوا۔ بقول خود ایک مثنوی
 بطور مثنوی حسنی اسی بحر میں انھوں نے لکھی ہے۔ حافظ علام حسین بھی اس شہر کے
 معزز رؤسا میں سے ہیں ان سے بھی سالہ محبت قائم ہو گیا۔ جو اہل صفات میں نے اس شخص میں پائے
 اگر ان کو بیان کر دوں تو ”مگر خارانِ رسمِ دعاوت“ بادور نہیں کریں گے۔ اس لیے میں ان کا بیان
 چھوڑتا ہوں۔

بڑودہ ایک آباد شہر ہے۔ لیکن۔۔۔ خنزیرِ دل کی کثرت کے باعث جو ہر کوپے میں لے وارہ
 پھرتے نظر آتے ہیں۔ سیر و تفریح کے لائق نہیں۔۔۔ یہ وہ جات کثرت سے ہیں۔ مصلحتاً آم۔۔۔
 یہ موسم اگرچہ گرمی کا موسم ہے لیکن یہاں نہ خورشید کی شعلہ نشانی ہے نہ موسم و صحر کا نام و نشان۔
 آج بھی اس علاقے میں کم چلتی ہے۔۔۔ ذابِ حرام الدین خاں نے مجھ سے اصرار کیا کہ
 موسمِ برسات یہاں گزاروں لیکن دل چونکہ دوسری جگہ (حجاز) کا مشاعرہ ہے اس لئے کہیں
 نہیں لگتا۔

۲۶ صفر۔۔۔۔۔ انیس

۲۷۔۔۔۔۔ مسکارہ

۲۸۔۔۔۔۔ بڑدچ۔۔۔۔۔ شہرِ شہر ہے۔ یہاں انگریزوں کی حکومت ہو۔

یہ سرزمین اکثر ”خود دگان بیدار دل“ کی خواب گاہ ہے۔۔۔ میں نے ان میں سے
 دو بزرگوں کے مزارات کی زیارت کی ہے۔

(۱) بابائیں زمزمی۔۔۔۔۔ ان کو پیر چہر بھی کہتے ہیں۔ کرامتِ سید تاحال موجود

مشہور ہے کہ گوداگر دھڑا اور پانی جاری ہے ایک لاکھ گہرائی میں اور ایک باشت چوڑائی میں۔ ہزاروں آدمی اس پانی سے سیراب ہو جاتے ہیں پانی بجا لہ رہے گا۔
(۲) سید احمد بن شیخ عیدروسؒ۔ اس علاقے میں سلسلہ عیدروسیہ کے شاخ و
نزدہ و گزشتہ کثرت سے ملیں گے۔

بڑوچ دریا کے کنارے واقع ہے۔ اس مقام تک سمندر کا جزر و مد اثر انداز
ہوتا ہے، اس موسم میں کہ سمندر کی برستی کا زمانہ ہے آبِ نبرد اکھاری ہو رہا ہے۔ برسات
اور سردیوں میں اس کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔

۶۵ صفر۔ دریا کے نبرد اکھاری کے اکیسویں میں قیام کیا۔

کیم ربیع الاول۔ چوکی میں اقامت ہوئی۔ بڑوچ کے دورے سے سورت
تک ہر منزل میں پارسیوں نے مسافر خانے بنائے ہیں۔ نیز انگریزی کوشیاں بھی ہر قوم کے
معزین کے واسطے بنی ہوئی ہیں۔

۶۶ ربیع الاول کو بندرگاہ سورت پہنچے۔ سورت ایک بڑا اور آباد شہر ہے مگر اسکی
گلیاں تنگ و تاریکی ہیں۔ اسکی ہوا بارود و مرطوب ہے جو گرم مزاجوں کے واسطے مناسب ہے۔
شہر کی آبادی دریا کے تہی (تہتی) کے کنارے ہے۔ یہ دریا بھی نبرد اکھاری طرح جزر و مد رکھتا
ہے۔ امرا اس سے اس شہر میں دو بڑے آدمی ہیں۔

(۱) نواب قمر الدین افضل الدین خاں بہادر شہت جنگ (۲) نواب معین الدین
خاں کہ ان کو بخشی بھی کتے ہیں۔ نواب معین الدین خاں کو راقم کے ساتھ رابطہ اتحاد ہو گیا
وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ قیام پہلے تو ظفریاب خاں کے مسافر خانے میں رہا پھر نواب
صاحب ند کوڑکی کشش محبت نے ان کے پڑوس میں لا کر ٹھہرا دیا۔ سورت میں اکابر و
شاخ کثرت سے ہیں لیکن جن سے راقم کو مشرف ملاقات حاصل ہوا۔ ان کا ذکر کرتا ہوں۔
(۱) اس جگہ کے سرخشی شاخ سید محمد عیدروسؒ ہیں ان کی عمر اسی سے متجاوز ہے۔

۱۷ اس مقام پر سفر بھگوانے عیدروس کی وجہ سے بھی لکھی ہے۔

بھی مسدود ہو گئی اس طرف کی مٹی، غم آلود ہو کر دل لہن جاتی ہے۔ ابھی ہمارے دیار کے حسابے موسم بہار کے شروع ہونے میں ایک ماہ باقی ہے لیکن یہاں بارش خوب ہو رہی ہے، بادل ہجوم کر رہے ہیں، برقی غاطف شعلہ زن ہے، بادل کوک کر رہا ہے۔ پھر بھی

ع شرم عشق بیشتر بہتر

کچھ دنوں بعد ہنگامہ ابرو باد فرد ہو گیا اور کچھ کچھ راستہ کھلا ہے۔ شہریوں نے ابھی چلنے کو منع کیا۔ ہر دوہوں نے ابھی کچھ اور ٹہرنے کے لئے حیلہ جوئی کی لیکن جوش جنون عشق، گریباں گیر تھا۔ کسی کی نہ سنی اور بیچ اٹھانی کو پا کر کاب ہو گیا۔ سب ساتھی خوف زدہ تھے کہ اگر راستے میں بارش ہو گئی تو چلنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن مجھے کیم کیم کا راز پر پورا بھروسہ تھا اور اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر راہ میں کسی جگہ وہ بات پیش آ جائے جس کا تمہیں اندیشہ ہے تو وہیں ٹہر جائیں گے۔ جب وطن سے عمل کھڑے ہوئے تو آباد شہر اور غیر آباد دیہات سب برابر ہیں۔ القصد لاج پور میں جو سورت سے سات کوس پر ہے۔ منزل کی مبارزالد ولہ سیدی ابراہیم با قوت علی خاں معروف بہ نواب بالو جو اس جگہ کے با اقتدار رئیس ہیں انھوں نے ایک باغیچے میں جو ایک دریا کے کنارے ہے، ہمیں ٹہرایا۔ یہ بھی بڑے مبارک آدمی ہیں۔ بہت خلق ہیں اس دیار کا ہر چھوٹا بڑا انکی تعریف کرتا ہے۔ ان کو شعر کا بھی شوق ہے۔ منشی جیر حسن فارسی میں نظم کی ہے اس کا کچھ حصہ بھی سنایا۔

ہر بیچ اٹھانی ————— نوساری پہنچے۔ نوساری بڑا قصبہ ہے تمام چیزیں وہاں ہیں وہاں بھی ادلیار اللہ جو خواہد ہیں۔ اُن میں مشہور ترین سید نور الدین علیہ الرحمہ ہیں جن کو نبیرہ حضرت جعفر صادقؑ بتاتے ہیں۔

پادری اگچہ گجرات و کوکن کے اکثر شہروں میں پائے جاتے ہیں خاص کر سورت و ممبئی میں لیکن انکی اصل نوساری ہے۔

ہر بیچ اٹھانی ————— ایک دریا کے کنارے کہ قصبہ بٹاڈ اس کی دوسری طرف واقع ہے رات بسر کی۔ جب ہم ساحل دریا پر پہنچے تو وہ وقت دریا کے جوش و دم کا تھا۔ بغیر کشتی کے گذرنا محال تھا۔ بٹاڈ، نوساری سے سترہ کوس پر ہے دریا کے اس طرف پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ تھکاوٹ اور محالیت مزاج کی وجہ سے عبور دریا سے قاصر رہے۔

میں کوئی مخاطب صحیح میرے آنے کے باعث مجھ جیسے ناشناس سے گفتگو کرنا باعث عار نہیں بلکہ غنیمت
کبریٰ ہے۔ مولانا کے مناقب احاطہ تحریر میں نہیں آسکتے ان کا بالکل ذکر کرنا بھی اچھا نہیں۔
لاحقہ میں الامثال و التفصیل ان کا تعارف کیا جاتا ہے۔

آپ جامع منقول و معقول اور عادی فروع و اصول ہیں۔ حقائق و معارف میں بھی آدرج
آگہی پر کما مزن ہیں، ہر فن میں استحضار ہے۔ ہر مسئلے کا جواب بے تامل دیتے ہیں۔ شعر کی
طرت بھی ذہنت ہے۔ ان کا وطن اہل عمر قدس ہے۔ کتاب فلسفہ و تحصیل اصول فقہ کے بعد ملک
عسکری آئے اور فن حدیث شیخ عمر رحمۃ اللہ علیہ سے بالاستیعاب حاصل کیا۔ اسکے بعد ہندوستان
آئے اور مدراس و جدو رآباد میں مقیم رہے بعد اُن کی اقامت گاہ اورنگ آباد دکن ہوئی۔
ڈیڑھ سال سے بمبئی میں جلوہ افروز ہیں۔

محمد روگہی جو زمرہ کوکنیاں میں سے ہیں اور بڑے سوداگر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔
طائفہ اہل اسلام میں وہ بڑے معزز ہیں۔ بیٹک بمبئی کو ان کے دم سے رونق حاصل ہے۔
محمد حسین بن محمد مسجد روگہی سے بھی جو کہ شہر بمبئی کے انیان میں سے ہیں واقفیت اور شاماسائی
حاصل ہوئی جو دو تانے ناک تھی ہو گئی۔ یہ بہت ہی خلیق اور برباد شخص ہیں۔ ان
کے علاوہ دیگر اکابر شہر سے بھی ملاقات ہوئی جن کے حالات کی تفصیل سے طولی تحریر کا خوف ہو۔
مبئی کے مکانات | یہاں کے مکانات کی بنا کوٹھی پر ہے اس لئے کہ ایسے ہنگامہ ہائے
ابرو باد کو جو یہاں پیش آتے رہتے ہیں لکڑی کے علاوہ کوئی دوسری
بیزیرداشت نہیں کر سکتی۔ تلام سے لے کر بمبئی تک چاہے چھوٹا قصبہ ہو یا بڑا شہر جو اس کی
عمارت چوبی ہے۔

آثار و اطوار کا اختلاف | شاہان آباد (دہلی) سے جس دن سے ہم چلے ہیں اختلاف
آثار اور تفاوت اطوار ہر شہر و دیار میں مشاہدہ کیا۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ دہلی سے یہاں تک ہر منزل و مقام پر بس و سیم کے سکہ لڑے گونا گوں
رواج پذیر ہیں اور کھیل و گز بھی مختلف ہیں۔ ایک جگہ کا سکہ دوسری جگہ نہیں چلتا ایسے ہی
ایک جگہ کا پیانہ دوسری جگہ کے برابر نہیں ہے۔ (باقی صفحہ پر)

وقت کا ایک اہم تقاضا

(۱۲ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

ایک عرصہ سے عالم اسلام میں ایسے اسلامی لٹریچر کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو اسلام کی مؤثر و طاقتور نمائندگی و ترجمانی کرے، ایمان و یقین کی بنیادیں ذہن و دماغ میں از سر نو استوار کرے، اس ذہنی بے چینی و انتشار کو رفع کرے جو مغرب کی مادہ پرست اور شک آفرین تہذیب اور نئے عالمگیر پہلے نے پیدا کر دیا ہو۔ اور اس نئے ارتداد کا مقابلہ کرے جو ایک طوفان و سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیل گیا ہو اور اسلام ایک حقیقی و زندہ مذہب ہونے کی وجہ سے خاص طور پر اس کی زد میں ہے۔

نیز دنیا کے دوسرے تعلیم یافتہ اور ذہین طبقوں میں اسلام کے صحیح اور دقیق تعارف کا ذریعہ بنے اور ان میں حقیقت کی جستجو، خدا طلبی کا ذوق، مادیت سے بیزاری، موجودہ صورت حال سے بے اطمینانی پیدا کرے، اور ان کو اس "اسلام" سے مانوس و قریب کرے جس سے اس کے پیروؤں کی غلط و کمزور نمائندگی یا سیاسی کشمکش نے دور کر دیا ہو۔

ایسے مؤثر و صراحہ اسلامی لٹریچر جس میں نسل جدید کے دماغوں کی تشکیں، یا عصر حاضر کے تقاضوں کی تکمیل کی صلاحیت ہو، کے فقدان یا کمی یا عدم تنظیم کی وجہ سے ایک طرف مسلمانوں کا تعلیم یافتہ و ذہین طبقہ (جو ہر ملک میں قدرتی طور پر زندگی پر حادی اور رہنمائی اور قیادت کے منصب پر فائز ہے)، ذہنی اور اندرونی طور پر اسلام کی طرف سے غیر مطمئن، متشکک اور مذہب پرست ہو۔ اور کہیں کہیں کھلے طور پر اس کے باغی ہو، اگرچہ اس کی سیاسی مصلحتیں اور ملکی حالات اس بقادت و انحراف کے اعلان کی اجازت نہیں دیتے سیاست، قانون سازی، تعلیم، ادب و صحافت سب اسی طبقہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی زندگی معاشرے میں قوم کے لیے نمونہ ہو۔ اس کا نتیجہ ہو کہ یہی بے اطمینانی، شک و لہجائی اور مذہب پرست اضطراب ہوساڑی کہ ہر طبقہ میں پھیلتا جا رہا ہو اور اندیشہ ہو کہ پڑے، لکے، سنے، اچھا اور ادا دلو کی طرف نہ ہو جائے بلکہ

اس تعلیم یافتہ مسلمان طبقہ میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو اسلام کے صحیح مطالعہ کا

۱۔ معنی "میں طوفان اور اس کا مقابلہ" میں اس صورت حال کی مکمل تصویر پیش کی گئی ہے۔
۲۔ عراق کے تازہ حالات اس اندیشہ کو حتیٰ بحال ثابت کرتے ہیں۔

ذوق رکھتے ہیں، لیکن ان کو اپنی ذہنی پیاس بجھانے اور قلب و دماغ کو سلطنت کرنے کے لیے ایسا دل آویز و دلنشین لٹریچر نہیں ملتا جو اپنے حکم استلال، جدید اسلوب تحریر، بے لوث و مخلصانہ تبلیغ اور مطالعہ معلوم کی وسعت، نیز حسن طباعت کے لحاظ سے جدید مطبوعات کا مقابلہ کر سکے، اس کا نتیجہ ہو کہ وہ اس اسلام کی طرف سے جو ان کو عزیز بھی ہو یا اسی و احساس کسری کا شکار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام اپنا دور ختم کر چکا ہو اور وہ عصر جدید کے لیے کوئی پیغام اور رہنمائی نہیں رکھتا۔

دوسری طرف غیر مسلم تعلیم یافتہ طبقہ اسلام کی طرف سے بالکل اندھیرے میں ہو، وہ ایک ملک میں ساتھ اور دوش بدوش رہنے کے باوجود اسلام سے اتنا ناواقف اور نا آشنا ہو جتنا کسی ایسے ملک کے باشندے ہو سکتے ہیں جہاں اسلام کے قدم آج تک نہیں پونچے، ان میں سے بہت سے طالب حق اور مسلم الطبع افراد ہیں، جن کو اسلام سے ناواقفیت ہو، حنا دہنیں، اس طبقہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس انگریزی کی شکل سے دوچار کتابیں ہیں (جو جنتی سے سہل، بھول نہیں) اور ہندی کی شاید اتنی بھی نہیں اور وہ بھی وہ کتابیں بہت کم ہیں جو اطمینان و اعتماد کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں دی جا سکیں اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہوں۔

ان خفائی کے احساس اور ان خطرات کے انداز نے جس خلا کی وجہ سے عالم اسلام کو بالعموم اور ہمارے عظیم کو باخصوص درپیش ہو بعض سمجھنے والوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ ایک ایسی تصنیفی و اشاعتی مجلس (اکادمی) کی تشکیل کریں جو ہر قسم کی جماعتی و سیاسی اغراض سے بالاتر ہو کہ اسلام انسانیت کی یہ خدمت انجام دے، اور اپنے مسائل و مواقع کے بقدر اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کرے جو جدید انقلاب کے بعد بڑی شدت سے محسوس ہونے لگا ہے۔

ملک میں ایسے درمند، صاحب فہم، و مخلص حضرات کی کمی نہیں جو بجائے خود عرصہ سے اس خلا کو محسوس کرتے ہیں اور وہ اس گزارش میں اپنے دل کی ترجمانی پائیں گے۔ ایسے سب حضرات سے ہم کو تعاون کی اُمید ہے۔

اس مجلس کے متعلق سر دست چند گزارشات ہیں۔

(۱) اس مجلس کا نام "مجلس تحقیقات و نشریات اسلام" ہوگا۔

(۲) فی الحال یہ مجلس ندوۃ العلماء کے ایک شعبہ کی حیثیت سے کام کرے گی جو ایک منظم قابل اعتماد

ادارہ ہو، اسکی وجہ سے اسے وہ ہولیتیں حاصل ہوں گی جن کی ایک مجلس کو ابتدائے قیام میں ضرورت ہوتی ہو اور چونکہ اس تعلیم یافتہ طبقہ کی دینی رہنمائی و تسکین ندوۃ العلماء کے بنیادی مقاصد میں شامل ہو اسلئے حقیقت یہ اس کے ایک ایسے ادارہ کی تکمیل ہو جو شروع سے اسکے بانیوں کے پیش نظر تھا۔

(۳) یہ مجلس فی الحال چار زبانوں میں تصنیف و اشاعت کا کام کرے گی۔ ۱۔ اردو، ۲۔ ہندی، ۳۔ انگریزی، ۴۔ عربی۔ ان چاروں زبانوں میں مجلس کے پاس اشاعت کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں ان زبانوں کے علاوہ مجلس کو شش کرے گی کہ ہندوستانی کی علاقائی زبانوں میں بھی اسکے لٹریچر کا ترجمہ و اشاعت ہو، اور اس کے لیے وہ مختلف صوبوں کے اداروں اور اہل قلم اور اہل دماغ کو آمادہ کرے گی۔

(۴) مجلس کی اعانت کے حسب ذیل ذرائع ہو سکتے ہیں۔

۱۔ سب سے بڑی اعانت رفاقت مجلس کی مطبوعات و لٹریچر کو صحیح جگہوں پر پہنچانا اور ان کی تبلیغ و اشاعت ہو جن لوگوں کو کتابیں پہنچائی جائیں ان سے مستقل رابطہ پیدا کرنا اور ان کے تاثرات کی پرورش و ترقی کی فکر کرنا ہو، مجلس کو ایسے نقاد کی سخت ضرورت ہو جو ملک کے حصوں اور آبادی کے مختلف تعلیمیافتہ طبقوں میں اس مجلس کی "سفارت" اور اس کے لٹریچر کی اشاعت کی خدمت حسبہ شہرا انجام دیں، اور مجلس کو اپنی سرگرمیوں اور اپنی کوششوں کے نتائج اور اپنی ضرورتوں اور مشوروں سے مطلع کریں، مجلس کا سب سے بڑا سرمایہ ہی خالص دسرگرم رفاقت ہیں۔

۲۔ مجلس کے کاموں کے لیے مستقل و غیر مستقل عطیے، لائف ممبری کی فیس جو پانچ سو روپیہ ہوگی لائف ممبر کو تمام مطبوعات ہمیشہ (بلا قیمت) فراہم کی جائیں گی۔

ہمیں امید ہو کہ آپ اپنے اثاثات سے مطلع فرمائیں گے اور جواباً تحریر فرمائیں گے کہ آپ اس مجلس سے کس قسم کا تعاون اور اس کی کیا امداد فرما سکتے ہیں۔

پتہ :- مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

۱۵ ہم کو خوشی ہو کہ سکند آباد (حیدر آباد) کے مشہور مسلمان اخبارچ، ایم جین صاحب نے اپنے ایک ہزار کے عطیے سے اس سلسلہ کی ابتدا کر دی ہو۔

تعارف و تبصرہ

۲۔ اہلکمائے قدم کا فلسفہ اخلاق
سکھ مت کے تالیف

از: بشیر احمد ڈار۔ صفحات ۳۹۵۔ سائز متوسط
مجلد۔ قیمت درج نہیں ہے۔

۱۱. ابوالامان امرتسی صفحات ۲۲۲-۲۲۳ مربوط بحکمیت

ناشر: ادارہ ثقافت اسلامیہ پاکستان۔ ۲۷ کلب روڈ۔ لاہور

ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور کے بعض تجدد پسندانہ دینی رجحانات اور اُن کے مضمرات کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو عملی نقطہ نظر سے رشتائے ادادہ کی متعدد تصنیفی کاوشیں بہت اعتراف و تحسین کی مستحق ہیں۔ ”حکمائے قدیم کا فلسفہ اخلاق“ بھی اسی زمرہ کی کتاب ہے۔۔۔۔۔۔ یہ دس مضامین کا مجموعہ ہے جن میں سلیم کون فیوشش اور چینی فلسفہ اخلاق، گوتم بدھ کا فلسفہ اخلاق، بھگت گیتا کا فلسفہ اخلاق، زرتشت کا فلسفہ اخلاق، مانی کا فلسفہ اخلاق، سقراط کا فلسفہ اخلاق، افلاطون کا فلسفہ اخلاق، ارسطو کا فلسفہ اخلاق، رواقی فلسفہ اخلاق اور مصری فلسفہ اخلاق پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ ان فلسفہائے اخلاق کا انرا بیان ہی نہیں بلکہ ایک مبصرانہ جائزہ ہے۔ جس میں مصنف نے بڑی عالمانہ نظر، ناقانہ ذوق اور فن سے گہری مباحث کا ثبوت دیا ہے۔

مانی کے فلسفہ اخلاق کو چھوڑ کر، اس سلسلہ کے فلسفہ اخلاق تک، ہم نے کتاب لفظ بلفظ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس مطالعہ کے نتیجہ میں تین باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ۱۔ حکیم کو نیشہ سے لے کر ۲۔ باستان و جودہ ۳۔ سقراط تک، سب کے سب علماء مصنف کے بیان و استنباط کے مطابق، صاحب وحی و الہام نظر آتے ہیں۔ (۲) لیکن مصنف نے اس نتیجہ کے لیے بظاہر کسی کھینچ مان کی کوشش نہیں کی ہے۔ ۳۔ مصنف کے نزدیک صحیح ترین فلسفہ اخلاق اور صحیح اخلاقی

نصب العین وہی ہے جو اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے، چنانچہ ان مختلف فلسفائے اخلاق پر مصنف کا تبصرہ اسلامی نقطہ نظر کا حامل ہے۔

”صاحبِ وحیؐ ہونے کا مطلب تو یقیناً یہی ہوتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کم از کم حکیم کون فوشش کے بارے میں کچھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح صاحبِ وحی ہو سکتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں تو قرآن میں جو کچھ اطلاع دیتا ہے اس میں سب کے نمایاں اور اول چیز بعد الطبیعیات فی مسائل عقائد ہیں۔ یعنی خدا کی ہستی، اس کی وحدانیت اور حیات بعد الممات، اور حکیم کو فوشش کے بارے میں مصنف کی اطلاع یہ ہے کہ اسے

”ان مابعد الطبیعیات فی مسائل سے کوئی دھچپی نہ تھی“ (۲۷)

حتیٰ کہ توحید آخرت اور ملائکہ کے بارے میں قدیم چین کے صحیح تصورات جو مرد زمانہ سے منسوخ ہو گئے تھے، مصنف کے خیال کے مطابق

”کون فوشش کی تعلیمات کا عموماً دمر کر..... ان منسوخ شدہ تصورات کی اصلاح

دہی، نہیں معلوم ہوتا“ (ایضاً)

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر

”وہ خدا کے وجود سے منکر نہیں لیکن اس کا صحیح تصور اس کے کلام میں کہیں

نہیں ملتا“ (۲۸)

تو پھر وہ کیسا نبی اور کیا صاحبِ وحی و الہام تھا؟ جس کی نظیر میں کم از کم قرآن کے ذکر کردہ انبیاء میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ ایک قابلِ ملاحظہ پہلو تھا جس کی طرف فاضل مصنف نے توجہ نہیں کی، اور اس کی بنا پر ان کے اس مطالعہ میں کئی جگہ بھول نظر آتا ہے۔ خصوصاً یہی پیرا جو مثلاً سے شروع ہو کر مثلاً پر ختم ہوتا ہے، انتہائی پراگندگی و منکر کا شکار ہے۔

کتاب میں ”توحید“ کا اطلاق ”توحید“ اتنی کثرت سے ملا کہ اسکی کوئی توحید کچھ میں نہیں آتی، ردیک جگہ عبارت کے ایسے بھول بھی سامنے آئے کہ زمانہ جدید کے ایک اُردو مصنف کی کتاب

انہیں گوارا کیا جاتا نہیں ہے۔

صفحہ ۲ پر

”حکیم کون پوشش کی تعلیمات کا محور و مرکز جہانگاہ میں معلوم ہوتا ہے۔ ان سختہ و غلظتوں کی اصلاح معلوم نہیں ہوتا۔“

صفحہ ۳ پر

”یعنی مفسرین کی رو سے اشیاء کی ماہیت سے مراد یہ ہے۔“
 کسی ”کتاب کی رو سے“، ”دلیل کی رو سے“، ”کسی کے قول و بیان کی رو سے“ یہ تو ٹھیک ہے،
 مگر ”کسی شخص کی رو سے“، ”مسلان اشخاص کی رو سے“ یہ تو غالباً نہیں بولا جاتا۔

دوسری کتاب دیکھ مسلم تاریخ حقیقت کے آئینہ میں) بھی ادارہ کی مفید کتاب ہے۔ اس میں کچھ تاریخ کے اُن تین اہم الزامات کا واضح و مفاد کا بیان کیا گیا ہے جو ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں پر سکھ گروؤں اور اُن کے بعض بچوں کے ”ظالمانہ اور سفاکانہ قتل“ کے سلسلہ میں لگائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک گورو ارجن کے قتل کا الزام ہے۔ دوسرا گورو تیغ بہادر کے قتل کا اور تیسرا گورو گوہند سنگھ جی کے شیرخوار بچوں کے دیوار میں زندہ چڑانے کا الزام ہے۔

مصنف جناب ابوالامان امرتسری نے بہت دیدہ و ریزی سے بعض سکھوں اور ہندوؤں کے بیانات پیش کر کے اور الزامی داستانوں کا داخلی تضاد ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ ان الزامات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اتفاق سے اس وقت حالات نے کچھ ایسا پٹا دکھایا ہے کہ خود سکھوں کی اکثریت کے خائنہ حلقے اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور بعض سکھ اخبارات بھی کچھ کچھ رہے ہیں جو ابوالامان صاحب نے لکھا ہے۔

از، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ناشر۔ ادارہ نشریات اسلام، رحیم یار خان
 (مغربی پاکستان) صفحہ ۱۲۸۔ قیمت ۱/۸

یہ ایک مقالہ ہے جو ۱۳۲۶ء میں مولانا موصوف جامعہ اسلامیہ (دہلی) کی فرمائش پر جامعہ

کی ایک علمی مجلس میں پڑھا تھا۔ پہلے بھی چھپ چکا ہے اور اب ایک مدت کے بعد ادارہ نشریات اسلام نے دوبارہ شائع کیا ہے۔ اس میں مذہب، تمدن اور فلسفہ کے چند مشہور شرک سوالات اور ان کے جواب پر بحث کی گئی ہے جس پر کسی مذہب، فلسفہ اور نظام زندگی (تمدن) کی تعمیر ہوتی ہے۔ مقالہ نگار نے دکھا دیا ہے کہ ان سوالات کے جوابات کبھی حواس سے لینے کی کوشش کی گئی، کبھی عقل سے اور کبھی باشراف دردِ معانی کشف سے۔ مگر یہ تینوں طریقے اور تینوں انسانی قوتیں درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اور اک سے قاصر اور ان سوالات کے صحیح اور کامل جوابات سے عاجز ہیں۔ ان سوالات کا صحیح اور مکمل جواب معالمت کے راستے سے ملتا ہے۔ اس لئے (صحیح معنی میں) مذہب ہی وہ چیز ہے جس پر ایک بہترین تمدن اور نظامِ حیات استوار ہو سکتا ہے۔ بحث بڑی چمکی لی اور لگنے لگے، امید ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔

کتابت کی تصحیح پورے طور پر نہیں ہو سکی ہے۔ آئندہ ایڈیشن میں بہت اہتمام سے تصحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اس ایڈیشن میں ایک آدھ صفحے کا غلط نامہ لگا دیا جائے تو بہتر ہے۔

ادارہ مولانا قاضی محمد زاہد حسینی، شائع کردہ، دارالاشاعت والستبلیغ
رحمت کائنات | شمس آباد ضلع انک۔ مغربی پاکستان۔ قیمت پاکستان میں ۷۰ روپے، ہندوستان

سے ۱۶۸ صفحات، کاغذ گلیر، کتابت طباعت صاف۔

امت کی ہر قسم سے پاکستان میں حیاتِ انبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا مسئلہ ایک فتنہ بن کر اٹھا ہوا ہے۔ اہل حق ہی کے دگر وہ ہیں جو اس معاملہ میں برسرِ بیکار ہیں۔ مسئلہ اپنی حقیقت کی تنقیح کے اعتبار سے اتنا دقیق اور نازک ہے کہ مختلف مذاہب کے درمیان ماہِ الفرق کھانا بھی دشوار ہے، مگر اسے عوامی سطح پر لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور تقریر و تحریر کے ذریعہ سے اس کو عوامی میدان میں حل کرنے پر اصرار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مسلمانوں کو اس فتنہ سے نجات دے۔ یہ کتاب جو تبصرہ کے لیے سامنے ہے ایک فرقہ کے دلائل و افکار کی نمائندگی کرتی ہے۔

جو اپنے فرقہ خالفت کو حیاتِ انبی کا مسکن ٹھہراتا ہے، اور بدیں طور اس کا اپنا موقف لگوا دیا حیاتِ انبی کے اثبات کا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ اہل حق کا کوئی گروہ حیاتِ انبی کا علی الاطلاق منکر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہمارا خیال یہ ہے کہ اختلاف اصطلاحی ہے، کہ ایک جن معنی میں

۱۔ اس کتاب کا پورا نام ”نصرۃ الباری فی بیان صحیح البخاری“ ہے۔ اسکی تسوید کا خصوصی محرک مولانا ابو اللاحی صاحب مردودی کی ایک تقریر کو بتایا گیا ہے۔ جن کا چند سال پیشتر پاکستان کے بعض ائمہ دین اخبارات میں کافی چرچا رہ چکا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس تقریر کی حقیقت کیا ہے۔ تاہم مولانا مردودی بول یا اور کوئی، اگر کسی کو بخاری کی صحت میں شک ہے تو مولانا عبدالرؤف صاحب نے ایک خاص انداز سے اس شک و تردد کے ازالہ کا کافی سامان اپنے اس رسالہ میں کر دیا ہے۔

اس رسالہ کی زبان درسی اور مباحث فنی ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کے حق میں تو یہ مفید ہو سکتا ہے جو اسی زبان اور اسی سبب پر محنت بخاری میں گفتگو کرتے ہیں، مگر وہ لوگ جو ان مباحث سے سروکار نہیں رکھتے، صرف نام نہاد عقلی بنیادوں پر احادیث کو رد کرتے ہیں، خواہ وہ بخاری کی ہوں یا کسی اور کی، ان کی دوسرہ پروا زلیں کا اثر باطل کرنے کے لئے یہ فنی کاوشیں اور درسی بحثیں ذرا بھی مفید نہیں معلوم ہوتیں۔

بہر حال یہ ایک اضافی نقطہ نظر ہے، ورنہ کتاب فی نفعہ مفید اور معلومات افزا ہے۔ مصنف نے اسکی ترتیب و تسوید میں کافی تلاش و جستجو سے کام لیا ہے۔ پہلے علم حدیث میں اسناد اور جرح و تعدیل کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے کہ ان امور کا التزام روایات پر کتنا اعتماد ہم پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس باب میں امام بخاری کا اہتمام اور معرفت رواد اور قوت حفظ میں ان کا معتمام واضح کیا گیا ہے، نیز آپ کی کاوش و احتیاط، اور آپ کی کتاب کی صحت پر ائمہ و دانشمندیوں فن کا اجماع اور امت کی تلقی باقبول، پھر ان فنی اعتراضات اور تنقیدات کا جائزہ لیا گیا ہے جو بخاری کی بعض روایات پر کی گئی ہیں۔ یہ حصہ کافی طویل الذیل ہے۔ بعض اراں مولانا مردودی صاحب کی مبنیہ تقریر پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ بحث بھی ایک حد تک فنی اور نقول ہی پر مشتمل ہے۔ فنی مباحث اور اصطلاحی زبانوں کی وجہ سے یہ کتاب صرف طلبہ حدیث اور ان لوگوں کے کام کی ہے جو مبادیات و مصطلحات فن سے آشنا ہوں۔ عام لوگ اس سے بہت کم استفادہ کر سکتے ہیں۔

۲۔ اس رسالہ میں تفصیل علم کے سلسلہ میں علمائے سلف کی حدود و حید اور شفقت و انگریزوں

اور ان کی علمی شہرتوں کا ذکر یہ ہے جو یقیناً عہدِ حاضر کے علماء کے لئے باعثِ عبرت ہو۔

قادیانی قول و فعل (حصہ ۱) | از پروفیسر محمد الیاس برنی مرحوم۔ صفحات ۱۹۲۔ ص ۲۰ پیسے کے ٹکٹ بھیج کر، بشرطِ موجودگی، حسبِ ذیل پتہ سے مل سکتی ہے۔

بیت السلام، سیف آباد، حیدر آباد دکن

پروفیسر محمد الیاس صاحب برنی مرحوم نے قادیانیت کی قلعی کھولنے میں جو خدمت اپنے قلم سے انجام دی ہے، وہ اسلامی دنیا کے لئے ناقابلِ فراموش ہے، جن لوگوں نے موصوف کی معرکہ آرا کتاب ”قادیانی مذہب“ پڑھی ہے۔ وہ ان کے اندازِ تالیف سے واقف ہیں۔ زیرِ تہرہ کتاب کا انداز بھی وہی ہے، کہ پوری کتاب قادیانی لٹریچر کے اقتباسات پر مشتمل ہو، اور اسی آئینہ میں قادیانیت کی اصل صورت نظر آ جاتی ہے۔ یہ اقتباسات مختلف عنوانات کے ساتھ پانچ حصوں میں منقسم ہیں۔

۱۔ قادیانی کہانی ۲۔ قادیانی چال بازی ۳۔ قادیانی پکر ۴۔ قادیانی صبح نشانی ۵۔ قادیانی غلط بیانی۔

ایک اقتباس ملاحظہ ہو:-

”ہندوستان سے باہر ہر اک ملک میں ہم اپنے داعی بھیجیں گے، مگر میں

اس بات کے کہنے سے نہیں ڈرتا کہ اس تبلیغ سے ہماری غرض سلسلہ احمدیہ کی صورت

میں اسلام کی تبلیغ ہو، اور حضرت مسیح کے پاس زندہ رہ کر اندر باہر ان سے بھی

یہی سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ میری تبلیغ ہے، پس اس اسلام کی تبلیغ

کہ جو مسیح موعود دلایا۔ (یعنی اسلام کے نام سے قادیانیت کی تبلیغ کی جائے۔ برنی)

(منصب خلافت، تقریریں انجمود احمد صاحب خلیفہ قادیان)

اربعین نووی | مع ترجمہ، اصل لغات و تفسیر و تشریح۔ از حافظ نذر احمد صاحب لکھنؤ۔ اسلامیہ کالج لاہور، د مولانا عزیز زبیدی۔ صفحات ۶۲۔ کتاب طبعات

اور کاغذ عمدہ۔ قیمت ۱۲ آنے۔ ناشر:- نور سنٹر ناشران و تاجران کتب۔ قندھارانی پشاور۔

امام نووی کی مرتب کی ہوئی جہل حدیث، مشہور و مقبول ہے۔ جسے ترجمہ و تفسیر اور تشریح کے

ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ فردوسی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، یہ غالباً طلبہ کی رعایت سے کیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ کتاب ہشادریونیورسٹی میں داخل نصاب ہے۔

ایک نمونہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَغْضَبُ فَرْدًا مَرَارًا
قَالَ لَا تَغْضَبُ - (البخاری)

الفاظ: رَدَّ - دُہرایا، مَرَارًا - کئی بار۔

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ”مجھے وصیت کیجئے“ آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کیا کرو“ اس نے کئی مرتبہ یہی سوال دُہرایا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو“
(بخاری)

تلیف: سائل نے تین بار درخواست کی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نصیحت فرمائی کہ ”غصہ نہ کیا کرو“ اور حق بھی یہی ہے اس لئے کہ ان کی غصہ میں تو اذن کھوٹ جاتا ہے، اور ایسے حال میں اس کا کسی نتیجہ پر پہنچنا محال ہے“

یہ نمونہ ہم نے محض اختصار کے پیش نظر، یونہی درج کر دانی میں منتخب کر لیا تھا۔ غور سے دیکھا نہیں تھا۔ اب جو نقل کرنا شروع کیا تو اتفاق سے پہلی بات تو یہ نکل آئی کہ متن حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، جو غالباً ”أَوْ صَنِيعٌ“ ہے۔ ترجمہ میں اس لفظ کا ترجمہ موجود ہے۔ دوسری بات، ”تلیف“ کے زیر عنوان عبارت ٹھہر کر یہ محسوس ہوئی کہ تلیف کا عنوان ناکافی ہے۔ جیسا کہ سرورق پر دیا گیا ہے، یہاں عنوان ”تلیف“ و ”تشریح“ ہونا چاہیئے۔ اسلئے کہ اس عبارت کا ایک جزو تلیف کہا جاسکتا ہے، مگر دوسرا جزو ”(اور حق بھی یہی ہے)“ تلیف نہیں تشریح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تشریح کچھ یونہی ہی ہو جیسے شارح کا ذہن کچھ چلا نہ ہو، یہاں تشریح یوں ہونی چاہیئے تھی کہ ”ایسا معلوم ہوتا ہے سائل کے مزاج میں غصہ بہت تھا اس لیے حضور نے صرف اسی ایک بات پر زور دیا“

یہ الفاظ آتے ہیں۔

وہو اشدّ علیٰ فیضہ عنی وقد وعیت عنہ ما قال

ان میں سے خط کشیدہ الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

”اور جب میں اُسے یاد کر لیتا ہوں جو اُس نے کہا تو وہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی تو“

اسی حدیث کے آخر میں حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ ہیں۔

فیضہ عنہ وإن جینہ لیتفصد عرقاً

اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

”پھر جب وحی موقوف ہو جاتی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا“

دوسرے صفحہ پر آئیے۔ باب کی تیسری حدیث ہے، اس میں چند جملوں کے بعد ہے۔

وكان یخلو بغار حراء فیتحسّ فیہ، وهو التعبّد،

الیالی ذوات العدد قبل ان ینزع الی اہلہ

وینزود لذلّٰی ثم یرجع الی خدیجۃ

فیتزوّد لمنلھا۔ حتیٰ جاءہ الحق وهو فی غار حراء

فجاءہ الملائکۃ۔

ترجمہ کیا گیا ہے۔

”اور (آپ) غار حراء میں تنہا رہنے لگے۔ اور قبل اسکے کہ گھردلوں کے

پاس آنے کا شوق ہو، وہاں تحسّ کیا کرتے (اور تحسّ سے مراد ہے کئی داتیں

عبادت کرنی) اور اس کے لئے توشہ لیتے۔ پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے

اور اسی طرح توشہ لیتے۔ یہاں تک کہ جب وہ غار حراء میں تھے۔ حق آیا۔ چنانچہ

ان کے پاس فرشتہ آیا“

اس کے بعد روایت میں اُس معاملہ کا بیان ہے۔ جو فرشتہ کی آمد کے بعد گزرا، جس کا آخر

یہ ہے۔ ففطنی الثالثہ فقال اقرا باسم ربّک الذی خلقک اس کے بعد یہ

الفاظ آتے ہیں۔

فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجع فوادۃ
وہ دخل علی خدیجۃ بنت خویلد۔

اس عبارت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو (یعنی آیت اقرأ باسم ربک کو) دہرایا۔
اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ چنانچہ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے
پاس آئے۔

یہاں پہنچ کر روایت میں حضرت خدیجہ بنت خویلد کے چند فقرے آتے ہیں جن میں آپ حضور کو تسلی
دیتے ہیں، ان میں سے آخری فقرہ یہ ہے۔

وَتَعِیْنُ عَلٰی خَوَائِبِ الْحَقِّ

اس کے ترجمہ میں ہے۔

”اور (آپ) حق کی راہ میں یسینیں اٹھاتے ہیں۔“

یہ صرف سب سے پہلے دو صفحہ کا جائزہ ہے۔ جو پورے ترجمہ سے بدگمان کو دینے کے لئے
کافی ہے۔ اس لئے کہ چاروں ترجمین کا یہ اظہار کتاب کے شعور میں موجود ہے کہ انھوں نے
”بہی شورہ سے“ اس بات کی ”بے انتہا کوشش“ کی ہے کہ ”ترجمہ میں یکسانیت قائم رہے“
ہم نے جن مقامات کی نشاندہی یہاں کی ہے، ان میں صرف پہلے کے بارے میں تو شاید کہا جاسکے
کہ ترجمہ نجی اعتبار سے غلط ہے۔ مگر آں کے اعتبار سے اس میں اور صحیح ترجمہ میں کوئی خاص
فرق نہیں ہے۔ مگر باقی تمام مقامات پر مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ ان میں بعض مقامات تو ایسے
ہیں جہاں غلطی کا سمجھنا عربی زبان کے قواعد اسالیب بیان اور لغوی حقائق کے جاننے پر موقوف
ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جہاں صرف عام سمجھ اور ذوق سلیم کی، وہی سے غلطی واضح ہو سکتی
ہے۔ ہم پہلے دوسری قسم کی غلطیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
مثلاً قسبے اعتبار میں دیکھئے۔

”اور قبل اسکے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو وہاں تخت کیا کرتے۔“

بغیر یہ معلوم کئے ہوئے کہ ”قبل ان ینزع الی اہلہ“ کا ترجمہ لغت اور زبان کے اعتبار سے

کی دسے کیا ہونا چاہیے، آدمی محض کامن سینس اور ذوق سلیم کی مدد سے۔ یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہ
 حق ان یبزع الی اھلہ کا ترجمہ "قبل اس کے کہ گھر والوں کے پاس آنے کا شوق ہو" نہیں
 ہو سکتا۔ اسلئے کہ اس سے ترجمہ سے جملہ بالکل بھل ہو جاتا ہے۔ "قبل اسکے کہ گھر والوں کے پاس آنے
 کا شوق ہو وہاں سنت (بقول ستریم کئی راتیں عبادت) کیا کرتے" بالکل بھل سی بات ہے۔
 اسی طرح اسی اقتباس میں آخری فقرہ کو دیکھیے۔

"یہاں تک کہ جب وہ غار حراء میں تھے۔ حق آیا، پناچہ اُن کے پاس فرشتہ آیا۔"
 یہ "حق آیا۔ پناچہ اُن کے پاس فرشتہ آیا" کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں! بالکل بے معنی سی بات
 ہے۔ اور عقل سلیم اسکی شہادت دینے کے لئے کافی ہے۔

اب آئیے پہلی قسم کی غلطیوں کی طرف۔

۱۔ "یفصم عنہ وان جبینہ لتیفصد عرقاً" — یہ جملہ حالیہ ہے جس کا
 مطلب ہوتا ہے کہ

جب وحی کا سلسلہ موقوف ہوتا تو آپ کی پیشانی پسینہ سے تر ہوتی (یعنی وحی کی
 حالت آپ پر اتنی شدید ہوتی تھی کہ وحی ختم ہوتے ہوتے آپ پسینہ سے تر ہو جاتے،
 مگر مترجم کے ترجمہ نے مطلب یہ کر دیا کہ جب وحی موقوف ہو جکتی تب آپ کی پیشانی سے پسینہ بہنا شروع
 ہوتا۔ جملہ کی نحوی ترکیب سے قطع نظر بھی غور کیا جائے تو یہ مطلب از خود بھی غلط نظر
 آتا ہے، اس لئے کہ جو چیز حدیث سے پسینہ لانے کا موجب معلوم ہوتی ہے، یہاں اسی کا ازالہ
 پسینہ بھٹنے کی شرط قرار دیا رہا ہے۔ کس قدر بے نگ اور بعید از عقل بات ہے!

۲۔ وکان یلجوا بغار حراء۔ عربی کے صحیح ذوق کی مدد سے اس کا مطلب یہ ہو
 اور یہی آگے کے عبارت سے بھی ظاہر بلکہ مقرر ہے، کہ آنحضرت کچھ وقت (یا زیادہ تر وقت)
 غار حراء کی تنہائیوں میں گزارنے لگے، مگر مترجم نے "غار حراء میں تنہا رہنے لگے" ترجمہ کر کے
 مطلب یوں کر دیا کہ گویا آپ نے غار حراء میں مستقل بسیرا کر لیا۔ حالانکہ آگے آ رہا تھا کہ
 آپ کچھ وقت گزار کر گھر واپس تشریف لے آتے تھے۔

۳۔ فَيُتَحَنَّنُ فِيهِ "وهو التَّعْبُدُ" الَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ — لغت دیکھ لیجئے
تَحَنُّنٌ میں "کئی راتوں" کا مفہوم کیس نہیں ملے گا، بلکہ تَحَنُّنٌ اس سے آزاد ہے کہ ایک
رات ہو یا کئی راتیں، یا ایک دن یا کئی دن۔ علاوہ ازیں خود اس عبارت میں نحوی ضابطہ
اس سے مانع ہے کہ "الَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ" کا تعلق "التَّعْبُدُ" سے ہو، بلکہ
تعلق "تَحَنُّنٌ" سے ہے، یعنی "وهو التَّعْبُدُ" بظرف مترفعہ ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ آپ
فاجر اور میں کئی کئی شب تَحَنُّنُ فرماتے یہ تَحَنُّنُ کیا ہے؟ در ادوی پنج ہی میں اس کی شرح کرتے
ہیں، "وهو التَّعْبُدُ" (یعنی تَحَنُّنُ سے مراد ہے عبادت گزار، مگر ترجمہ نے الَّيَالِي
ذَوَاتِ الْعَدَدِ کو التَّعْبُدُ سے جوڑ کر ترجمہ یوں کر دیا کہ "تَحَنُّنُ سے مراد ہے کئی راتیں
عبادت کرنی۔"

۴۔ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَسْرُوْهُ مِثْلَهَا — اس میں فَيَسْرُوْهُ
مِثْلَهَا "کا ترجمہ ہے اور (پھر) اتنی ہی مدت کے لئے توشہ لے جاتے، مگر ترجمہ نے ترجمہ
کر دیا ہے کہ "اور اسی طرح توشہ لیتے" حالانکہ یہ ترجمہ "مِثْلَهَا" کے "ن" کی موجودگی میں
کسی طرح نہیں ہو سکتا، بلکہ "ہا" ضمیر مؤنث بھی اس ترجمہ کی صورت میں محل نظر ہے۔

۵۔ فَزَجَّعَ بَهْرًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... فَخَذَلَ عَلِيًّا
خَدِيجَةَ — اس کا بہت صاف ترجمہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس اولین دریں حق (اقربا باسہ ریلک الذی خلق) کو لے کر..... نادر اور سے واپس
ہوئے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ مگر ترجمہ نے نہ معلوم کہاں سے "زَجَّعَ بَهَا" کا ترجمہ "دوہرایا"
کر دیا ہے، حالانکہ آگے "فَخَذَلَ....." خود "زَجَّعَ" یعنی "واپس ہوئے" کو مانگتا ہے،
مکالمات الجہنی علی من لہ ادنی تأمل۔

۶۔ وَتَعَيَّنَ عَلَى نَوَاصِبِ الْحَقِّ — أَعَانَ يُعِينُ اعَادَةً مشہور
لغت ہو جس کے معنی مرد کرنے کے ہیں، اور وہیں بھی امانت اور یعین اسی معنی میں متعل ہے،
جس کی رو سے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ "آپ حق تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی معیتوں میں لوگوں
کی مدد کرتے ہیں۔" مگر ترجمہ نے بات کچھ سے کچھ کر دی کہ "آپ حق کی راہ میں معیتیں اٹھاتے ہیں۔"

حالانکہ ”تبعین“ کے معنی مصیبتیں اٹھانے کے ہوتے ہیں اور نہ ”علیٰ نواب الحق“ کا مطلب ”حق کی راہ میں“ ہو سکتا ہے، اس ترجمہ کے لئے دوسری کے الفاظ کچھ یوں ہونے چاہئے تھے

دفعانی النواب فی سبیل الحق

”مافی یغائی معاناة“ کے معنی آتے ہیں، شقت برداشت کرنا، یا تکلیف جھیلنا، جس کا مادہ أعان یعین اعانتہ کے اذہ (دعوت) سے بالکل مختلف، غٹنی ہے۔ پھر مافی یغائی کے لئے ”علیٰ“ کا صلہ بھی نہیں آتا۔ یہ موصول بلا صلہ ہے۔

یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ چار چار حضرات کی شارہ قی کو ششوں کے باوجود کتاب کی بسم اللہ ہی میں اتنی ناقابل اغماض فردگزشتیں ہیں۔ اسکے بعد غالباً بیجا نہیں ہے، اگر ہم پورے ترجمہ کے بارے میں بے اعتمادی کا اظہار کریں، اور بھی متفرق مقامات سے ترجمہ کو ہم نے دیکھا تو یہ تو ضرور نکلا کہ ترجمہ کے سبب غمغات ایسے نہیں ہیں، مگر اس سے ہماری ابتدائی رائے میں کوئی تسہل نہیں آیا، اس لئے کہ آگے بھی اس قسم کی حیرتناک فردگزشتیں موجود ہیں کہ

”..... محمود بن ربیع سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے

منہ میں کلی کی تھی“ (ص ۱۲۱)

یہ ”میں سے منہ میں کلی کی تھی“ ترجمہ ہے ”خجّ فی وجہی“ کا۔ حالانکہ اولاً تو یہاں ”خجّ“ کے ترجمہ میں غور و فکر سے کام لینے کی ضرورت تھی، صرف لغت میں خجّ بہ معنی ”کلی کرنا“ دیکھ کر یہی ترجمہ لکھ دینا کم از کم بخاری کے مترجم کی شانِ ذمہ داری کے خلاف تھا۔ یہاں لغوی تفقہ سے کام لینا چاہئے تھا اور خجّ کے معنی کی کوئی مستحسن تعبیر کرنی چاہئے تھی، جس کی خجّ کی اصل حقیقت میں پوری پوری گنجائش موجود ہے۔ پھر غصب بارائے غضب یہ ہو کہ ”فی وجہی“ کا ترجمہ ”منہ میں“ کر دیا گیا ہے، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ ”منہ میں کلی کرنے“ کا مطلب اردو میں کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ”چہرے پر کلی کی گئی“ حالانکہ روایت میں ”وجہ“ کا لفظ ہے جس کے معنی ”چہرہ“ اور ”رخ“ کے ہیں، نہ کہ ”ضم“ جس کے معنی منہ کے ہوتے ہیں۔

یہاں ترجمہ ”منہ پر“ کرنا چاہیے تھا۔ فرق تو صرف ”میں“ اور ”پر“ کا ہے۔ یعنی بظاہر بہت خفیف لفظی نزدکداشت ہے، مگر یہ فرد گزاشت کیا غضب ڈھا رہی ہے، اسکے بیان کی حاجت نہیں۔

مقامات اور بھی ہیں، مگر اب سب کے ذکر سے کہاں تک بصرہ کو طوالت دی جائے۔ صرف ایک کی طرف اور اشارہ کیا جاتا ہے۔ ظنہ پر کتاب البیع کے شروع میں ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دیگر صحابہ کے مقابلہ میں اپنی کثرت روایت کی وجہ قبول ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں۔ اور لوگوں کے تو معاشی مشاغل بھی تھے جن کی بنا پر وہ حضور کی صحبت سے غیر حاضر ہو جاتے تھے۔ ”وَكُنْتُ الزَّم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْ بَطْنِي“ الخ

ان (عربی) الفاظ کا ترجمہ کیا گیا ہے

”اور میرا جب پیٹ بھرا رہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا۔“

”عَلَى مِنْ بَطْنِي“ کے مفہوم کی بحث کو چھوڑیے، خود بیانی کلام اس ترجمہ کی غلطی کر رہا ہے، پھر کجا ابو ہریرہؓ اور کجا شکم بیری؟ ایک ہی سطر بعد اسی روایت میں آ رہا ہے کہ ”كُنْتُ إِذَا أَهْلَيْتُكَ مِنْ مَسَاكِينِ الصَّقَّةِ“ (میں صفہ کے فقرا میں سے ایک فقیر دیکھتا تھا) لہذا اگر حضرت ابو ہریرہؓ کا ارشاد یہی تھا کہ میرا جب پیٹ بھرا رہتا تو حاضر صحبت رہتا۔ تو اس سے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حاضری کا اوسط سب سے کم ہو۔ اور خالیکہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سیری حاضری کا اوسط سب سے زیادہ تھا۔ اسی بنا پر سیری روایتیں سب سے زیادہ ہیں۔

یہ ترجمہ کی غلطی کی بات تھی۔ ہم سرے سے بخاری شریف کے ترجمہ ہی کو درست نہیں سمجھتے۔ خواہ کتنا ہی صحیح ترجمہ ہو، اس لئے کہ یہ کتاب اہل علم کے استفادہ کی ہے، عوام کے ہاتھ میں نہ دینے کی نہیں۔ عربی جلدنے والے طلباء اساتذہ کی مدد سے اسکو سمجھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ عوام بیچارے محض اردو ترجمہ کی مدد سے کیا خاک سمجھیں گے؟ وہ کوئی عوام ہیں جو بخاری کے تراجم ابواب کی منوہت کو سمجھ لیں۔ اور باب کے عنوان سے ماتحت روایتوں کی لطیف مناسبتوں کا ادراک کر لیں؟

مثال کے طور پر مسئلہ پر باب ہے، ”مَنْ يَصْحَبُ سَمَاعَ الصَّغِيرِ“ (بچے کا کس عمر میں سنا سچ ہے) اس کے ذیل میں دو روایتیں ہیں۔ (ایک دہی کلی کرنے والی روایت ہے جو ابھی گزری) کوئی نہیں

بتائے کہ عوام اردو خواں ان روایات پر اس عنوان سے امام بخاری کا متعا کیا سمجھ پائیں گے۔ ایسے ہی یہ حضرت ابو ہریرہ دالی روایت جو کتاب البیع میں آئی ہے، عوام سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ اس سے اور کتاب البیع سے کیا تعلق؟ اور اس سے بیع کے بارے میں کیا ثابت ہوا؟ — کتاب کے سر درق پر ترجمہ کے ساتھ ”فوائد ضروری تشریحات“ بھی کتاب میں بتائی گئی ہیں مگر ہونے کے برابر ہیں۔ ہمیں اس سے یہی شبہ ہوتا ہے کہ مترجمین اس عظیم کام کو نبھا نہیں سکے! اور یہ کچھ بعید اور تعجب کی بات بھی نہیں ہے، اس لئے کہ بخاری کا سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔

اُردو ترجمہ کے بارے میں یہ رائے ہماری صرف بخاری شریف سے متعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اس نوعیت کی عینی بھی کتب حدیث ہیں۔ اُن میں سے کسی کا بھی من دین ترجمہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لئے کہ بعض روایات ایسی بھی آجاتی ہیں جن کا تعلق بہت سے ذہن نہیں کر سکتے، خصوصاً انکار حدیث کی موجودہ فضا میں تو اس پہلو کا لحاظ بہت ہی ضروری ہے۔ فردی سلسلہ کے الفرقان میں ہم محمد سعید اینڈ سنز ہی کے ایک ترجمہ کے سلسلہ میں اس بات کو قدرے وضاحت سے لکھ چکے ہیں، ہم نے اس ترجمہ کے بارے میں جو کچھ انرازا کیا ہے اور جو رائے تبصرہ میں ظاہر کی ہو، اُسکے مطابق ناشر سے ہماری غلط فہمیاں گزراؤں یہ ہے کہ انھیں اس ترجمہ کی اشاعت بنا کر دینی چاہیئے، بلکہ جو نسخے نکل چکے ہوں انھیں بھی واپس مگالینا چاہیئے۔ اور اگر اس سے ہونے والا خسارہ اُن کے لئے ناقابل برداشت ہو تو کم سے کم کسی مستند ماہر فن سے اسکی تصحیح کرانے کے بعد اسکو مارکیٹ میں لانا چاہیئے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری سیبے اساتذہ فن کراچی میں موجود ہیں، ناشر کو ایسے امور میں اُن کا مشورہ حاصل کرنا چاہیئے۔

از جناب محمد عطاء اللہ شاہ عطاء، صفحات ۲۲۴، کاغذ اور کتابت
ہماری شہنشاہی | طباعت متوسط، مجلد قیمت ۲۰/-

یہ کتاب بھی محمد سعید اینڈ سنز کی شائع کردہ ہے، اس میں ابتدائے اسلام سے لے کر قیام پاکستان تک نہیں بلکہ راکتو ہر شہرہ تک کے فوجی انقلاب تک — اسلامی خلافت

دولت کے سلسلہ کی مختصر تاریخ بیان کی گئی ہے۔ ابتداء کے تقریباً ۱۰ صفحے مختلف ممالک کے قبل اسلام کے حکمران خاندانوں کے تذکرہ پر مشتمل ہیں جو مؤلف کو ایک قدیم قلمی مسودہ کی شکل میں دستیاب ہو گیا تھا۔ کتاب میں اختصار اس قدر ہے کہ اسے تاریخ سے زیادہ گوشوارہ کہنا موزوں ہے ایک ایک صفحہ میں دو دو تین تین شامل و خلفاء کی ”تاریخ“ لکھی ہے۔ تاہم اتنا فائدہ تو ہے ہی کہ اس کتاب کے ذریعہ یہ پورا سلسلہ ایک نظر میں سامنے آ جاتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ میں ایک جملہ ہے۔

”حضرت امیر معاویہ خلافت راشدہ کا طریقہ ختم کر کے بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے“ (ص ۹۶)

مؤلف نے جس سادگی کے ساتھ — حقیقتاً سادگی کے ساتھ بلا کسی خدمت اور ہجوم کے پیرایہ کے — یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے محسوس ہی نہ کیا ہو گا کہ وہ کیا کہہ گئے اور حضرت معاویہ کو کہاں پہنچا گئے۔ اس سادگی کے اثرات کتاب میں اور بھی نمایاں ہیں۔

اتحاد

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں۔ نہرو مجرب ہوا
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

نوبہ سالہ رسالہ ”بچوں کی صحت اور ان کی پرورش“ مفت طلب فرمائیں۔
بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی شیشی ۳ آؤنس پھر

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بارہ بکری — دھنوک تالاب (۲) مراد آباد — چوکھا پٹن

ایکٹیاں { (۳) ناگپور — مومن پورہ پولیس اسٹیشن روڈ (۴) لکھنؤ — امین آباد

(۳۵۵ کا بیٹہ) بیٹی میں ایک عجیب جانور دیا عرب سے لایا گیا ہے جس کی گردن اونٹ جیسی ہے
زرافہ اور سینگ اور پاؤں گائے جیسے ہیں اور رنگ دواغ جیسے کے ہے۔ عرب اس کو
 زرافہ کہتے ہیں اور ہم والے "آشترگاؤ پلنگ" کہتے ہیں جیسا کہ قاموس میں ہے۔ یہ جانور
 عجائبِ ضائع آفریدگار میں سے ہے۔

سمندری سفر کا آغاز | قریب چار ماہ سمندر کی طغیانی اور ہوا کے طوفان فرو ہونے
 کے انتظار میں بیٹھی رہنا ہوا۔ بالآخر آہ ٹھہر گاہی کے اثر سے
 بادِ مراد چلی۔ اب وقت ہے کہ ہم بے خوف و خطر بحری سفر کریں۔
 بحمدِ اللہ بحریہ و مدرسہ ان ربی لغفور و رحیم۔
 (باقی)

تذکرہ مجدد الف ثانیؒ

(الفرقان کے مجدد الف ثانی غفرلہ کا نیا کتابی ادیشن)

صفحات ۳۵۲ سائز متوسط مجلد قیمت ۴/-

کتب خانہ افغانستان، کپہری روڈ، لکھنؤ

ماہنامہ میثاق

(زیر ادارت مولانا امین احسن اصلاحی)

یکم جون ۱۹۵۹ء کو پہلی اشاعت منظر عام پر آچکی ہے

صفحات ۵۶، تقطیع ۷۰ × ۲۶، کاغذ عمدہ، سالانہ چندہ پھر روپے

جو اس کے خریدار بننا چاہیں اپنا چندہ الفرقان لکھنؤ یا دائرہ حمیدیہ متر و الاصل

سٹر میر اعظم گڑھ کے پاس جمع کرائیں۔

ایڈیٹر سے مراسلت کا پتہ: ۱۱، احمد اسٹریٹ ۱، رحمان پورہ، اچھرہ، لاہور

جولائی ۱۹۵۹ء

پیشکش

24/7

ابتداء

ہماری دعوت

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاِسْفَاكِ وَالْاَسْفَاكِ وَالْاَسْفَاكِ
 اسی گروہ پر اسلام کی بنیاد رکھی اور ہمارا ایمان ہو کر کسی انسانیت کی نجات کا کلمہ
 لیکن یہ صرف ایک ہلکا سا نہیں ہے بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک ہمہ جہت اور ہمہ
 دہانات کا مجموعہ ہے جس کی سہاوت اور زندگی کر کے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی گہری روشنی
 اور حضرت محمدؐ کی ذاتی روحانی تربیت اور شریعت کی پوری کبریٰ کے اس سال میں پیش کیے اور رہیں گے
 جو ان میں کوئی بڑا بیان یا کچھ جس میں ان کا غرض نہ ہو کہ زندگی اس حد کے عطا کی کہ وہ اس سال میں
 زندگی کو دنیا میں داخل دینے کی کوشش کریں اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے تھے ہم اس کا
 مدد کرتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر ایمان اور ایمان چاہتے ہیں
 فَاِذَا شَرَعْتَ وَالْاَصْحَابُ لَمْ يَكُنْ فِي الْاَلْفَاظِ وَالْاَصْحَابُ
 شَرَعْتَ لَمْ يَكُنْ فِي الْاَلْفَاظِ وَالْاَصْحَابُ
 اَمَّا a

میراث

میراث

عقیقۃ الرحمن سبحانی

محمد منظور نعمانی

۸۱۵۱۵۵۸۱-۹۷۱۱۱۱

غیر مالک
سالانہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ حشر

الفرقان

(فی کافہ آٹھ آنے)

ہندوستان پاکستان سے
سالانہ چند (بیکہ پاکستان) سے
(بیکہ ہندوستان) حشر
ششما ہی سے

جلد (۲۶) | بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۷۸ھ مطابق جولائی ۱۹۵۹ء | شمارہ (۱۲) |

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگارہ اولیس	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	نواب مصطفیٰ خاں شیفینہ کا سفرنامہ حجاز	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی	۱۳
۳	غیر اسلامی حکومت کی شرکت اور ملازمت	محمد منظور نعمانی	۲۰
۴	ایک عبرت انگیز خط	.....	۲۶
۵	تعاون و تبصرہ	ع - س	۲۹

نہایت اہم

آئندہ سے ہفتستان ہر انگریزی مہینے کی یکم کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، لہذا محرم (اگست) کا پرچہ انشا اللہ یکم اگست ۱۹۵۹ء کو شائع ہوگا، اور اسکے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سالہ پرانے کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلے سالہ بعینہ وہی پی ایس ایس کیا جائیگا (جس میں کچھ ۹ روپے خرچ ہونگے اور سالہ دیر سے بھی پہنچے گا)۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ اگست تک دفتر میں پہنچ جانی چاہئے۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ مکرٹریسی ادارہ اصلاح تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، دوسری آرڈر کی پہلی رسید ہماری پاس فوراً ہوائی ڈاک سے بھیجیں۔ جو حضرات پہلے سے خریدار نہیں ہیں ان کیلئے بھی یہی طریقہ ہے۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ

دفتر الفستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مذکورہ منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تو پرپرس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفستان کچہری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔)

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفرقان کا چھبیسواں سال ختم ہو رہا ہے، ہمیں اپنے ناظرین سے شرمندگی ہے کہ ایک خاص نمبر کا جو وعدہ ہم نے اس سال کے اندر کیا تھا، اس کے ایفاء کی صورت نہ بن سکی، اس میں زیادہ دخل اس بات کا رہا کہ نمبر کا جو خاکہ ذہن میں تھا اس میں کافی کام الفرقان کے مرتب کو خود کرنا تھا، اور اس پورے سال میں صورت حال کچھ ایسی رہی کہ باہر سے قلمی تعاون کی کمی کی بنا پر سال کے بیشتر شمارے راقم مرتب کو قریب ہی خود ہی تیار کرنے پڑے، اس مشغولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنا وقت اور ایسی کیسوں کی کسی طرح میسر نہ آ سکی، جو اس کام کے لئے ضروری تھی، نمبر کا تقاضہ خود ہمارے اپنے دل کا تھا کہیں باہر کا نہیں تھا، اس لئے جی چاہتا ہے کہ جس صورت میں وہ تقاضہ ابھرا تھا، ٹھیک اُسی صورت میں اس کو پورا کیا جائے، ورنہ چلتا ہوا کام تو بہر حال یہ کیا جاسکتا ہے۔

بہر حال ہم اس معذرت کے بعد یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نمبر کا مسئلہ ابھی ہمارے ذہن سے نکلا نہیں ہے ہماری دلی خواہش ہے کہ یہ کام حسبِ تخیل ہو جائے، لیکن اب ہم کسی خاص وقت کی تعیین نہیں کرنا چاہتے، البتہ کوشش رہے گی کہ یہ کام جلد سے جلد ہو جائے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

بعض حضرات نے صرف اس نمبر کی توقع پر الفرقان کی خریداری قبول کی تھی، ان میں سے کسی صاحبِ کھیلے اگر ہماری یہ معذرت قابلِ قبول نہ ہو، اور الفرقان کے عام شماروں کو وہ اپنے چندہ کا بدل بھی نہ سمجھتے ہوں تو ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ ان کا کُل یا جزو چندہ جس قدر وہ مطالبہ کریں واپس کر دیں۔

یہ نیک کام! مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کا جو مضمون سوال کے افرقان میں شائع ہوا تھا، اس کا رد عمل پورے زور شور سے شروع ہو گیا ہے، ہمیں اس رد عمل کا کوئی نوٹس نہیں لینا ہے۔

مولانا اصلاحی صاحب اگر ضرورت سمجھیں گے تو خود کچھ لکھیں گے۔ لیکن ”دیدہ عبرت نگاہ“ کو اگر کچھ باتیں اس میں عبرت کی نظر آئیں تو اعراض بھی نہیں کرنا چاہیے۔

اس مضمون پر ایک مضمون تازہ قارئین میں، خود ایڈیٹر فاران کا شائع ہوا ہے، اس مضمون کی سرخی کیسا تھ

لکھا گیا ہے۔ ”کاش! اس کی نوبت نہ آتی“۔ ہماری زبان پر آ رہا ہے کہ ”کاش! یہ نہ لکھا گیا ہوتا“۔ مضمون لکھا گیا ہے :- ع

”قلم کا نیا زبان تھرا گئی اظہار سے پہلے“

ہمارے پڑھ کر دل کانپ اٹھا ہے، اور بے اختیار جناب باری میں عرض پر داز ہے کہ:- بار اگھا! اپنے مخلصین اور مدد مند ان دین کی حفاظت فرما۔ اس لئے کہ ہم میرا فاران کو مخلص سمجھتے ہیں اور ان کے دل میں دین کا گہرا درد محسوس کرتے ہیں۔

یہ مضمون جسے ہم کہتے ہیں کہ ”کاش! نہ لکھا گیا ہوتا“ یوں کہنے کو تو مولانا اصلاحی کے مضمون کا ایک لازمی جواب ہے، مگر دراصل یہ کچھ اور ہے، یہ افساذات البین کا ایک عبرت انگیز مرقع ہے۔

وہ ”افساذات البین“ جس کے بارے میں زبان رسالت سے صفات وارد ہوئے ہیں :-

هٰی اَلْحٰقَّةُ _____ یُسْتَرٰہے۔ بالوں کو مونڈنے والا نہیں بلکہ

(ترمذی و ابی داؤد) (آدمی کے) دین کا صفایا کر دینے والا!۔

مولانا اصلاحی صاحب نے اپنے مضمون میں مولانا نعمانی کے متعلق چند تعریفی کلمات لکھ دیئے تھے، بس پورے مضمون میں سے صرف اسی کو لیکر ایڈیٹر فاران نے پوری کتاب کھول دی ہے کہ جب تم جماعت اسلامی میں تھے تو مولانا نعمانی کے متعلق تم نے اس کے برعکس کیا کیا لکھا تھا! وہ کتاب جسے یہ دونوں دوست آج نہیں انھیں دنوں لپیٹ کر رکھ چکے تھے جب یہ وجود میں آئی تھی، افرقان کے صفحات اس پر گواہ ہیں! اگر ایڈیٹر فاران نے

لے ہی چاہے تو دیکھئے افرقان سے اتنا ہی منہ نہ رکھتا کہ مولانا اصلاحی و مولانا نعمانی۔ مولانا اصلاحی مولانا نعمانی کو لکھتے ہیں :- ”بہر حال اب میں۔۔۔ اس بات کو کسی طرح جائز نہیں سمجھتا کہ آپ سے بدگمان رہوں، (بقید حکم پر)“

یہ ادارتی نوٹ، راقم سطوہ (مرتب) کے قلم سے تھا، اس کے دو جم و گمان میں بھی نہ آسکتا تھا کہ کوئی صاحبِ پین بھی اس آیت کو پہنا سکتے ہیں، مگر جب آدمی کسی بات پر کمر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر دیکھئے وہ کیسی ہی دُر کی کوڑی لاتا ہے!۔

یہ آیت کس سیاق میں آئی ہے، اس کا اندازہ اس پورے پیرے سے ہو سکتا ہے جس کا جو یہ آیت سے وہ پیرا صرف اتنا ہی سا ہے۔

”ہم اب اس مضمون پر اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔۔۔۔۔ وَاللّٰهُ يَخْدِي مَنْ يَّشَاءُ
رَاقِی صِحْرًا طِبًّا مَّشَقِّقًا“

دیر فالان جیسے سخن شناس ناقد سے یہ کہنے کی تو جرات نہیں کہ:۔۔۔
سخن شناس کئی دلیہر خطا اینجا ست

پس اس کے سوا کیا کہا جائے کہ سخن فہمی کا ایک نیا انداز انھوں نے ہم پر کھولا ہے، جن کے لئے مرتب انفتار ان کامنوں سے، ورنہ وہ اگر کسی اور کے قلم سے بھی یہ عبارت دیکھتا تو اس کا مطلب صرف یہ سمجھتا کہ بحث اوڑا اظہار حق کی سہی جس حد تک کی جا سکتی تھی کر لی گئی، اب یہ آگے اشر کے اختیار ہے کہ وہ کس کو قبول حق کی توفیق دیتا؟ کس کو نہیں۔

دیر فالان نے اس دوسرے تیر کا نشانہ تو مولانا امین احسن صاحب کے دل پر باندھا تھا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تیر نشانے پر بیٹھا یا نہیں! اس کو خود مولانا ہی بہتر بتا سکیں گے، البتہ جو ناوک فدا انھوں نے دیر انفتار کے قلب و جذبات کا نشانہ باندھ کر چلا یا ہے، اس کے تعلق ان کی خدمت میں عرض ہے۔

بر دایں دام پر مرغِ دگر نہ

کہ عتقا را بلند است آشیانہ

اس مضمون میں محبت کا ایک اور بھی پہلو ہے، اس کی تہذیب میں مضمون نگار نے ”حکمت علی“ کسی کی خاطر! کی بحث کو بھی چھیڑا ہے، اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کا لہجہ بین السطوہ اور بعض بعض فقرے تک بول رہے ہیں کہ اس بحث میں مضمون نگار کا دل مولانا مودودی کے موقف اور ان کی

روش پر مطمئن نہیں ہے، مگر دین کیلئے اگر سے در دو سوز اور تہمتا ستر اخلاص کے باوجود اس کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ وہ دودی صاحب کی غلطی کو کسی طرح نبھالیا جائے۔ مسئلہ میں جو حق ہے وہ ضرور اپنی جگہ پر ہے مگر دودی صاحب کے وقار پر بھی آج نہ آنے پائے خواہ اس کی قیمت پر حق میں التباس ہی کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ ”حکمتِ علی“ جس سے بحث ہے، اس چیز کا نام ہے؟ اور مولانا دودی صاحب کا ”نظرِ حکمتِ علی“ ہے کیا؟ خود مولانا ہی سے پہلے اس کو سن لیجئے! اپنے اس نظریہ کو سب سے پہلی بار پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اس معاملہ میں (کسی نصب العین کیلئے) عملی جدوجہد کرنے کے معاملہ میں۔ (۲) صرف نظریہ کام نہیں دیتی، بلکہ اس کے ساتھ عملی حکمت ناگزیر ہے، اس حکمت کو نظر انداز کر دینے والا نظری آدھی طرح طرح کی باتیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یا تو قائلہ میں شامل نہیں ہوتا، یا پھر قائلہ کو لیکر چلنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی، مگر جسے چلانا ہی نہ ہو، بلکہ چلانا بھی ہو، وہ ہر بات کو محض اس کے خیالی حسن کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتا، اسے تو عملی نقطہ نظر سے تولی کر دیکھنا ہوتا ہے، کہ جن حالات میں وہ کام کر رہا ہے، جو قوت اس وقت اس کے پاس موجود ہے، یا فراہم ہونی ممکن ہے اور جو جزا محتاج راستہ میں موجود ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے کون سی بات قابل قبول ہے اور کون سی نہیں!“

اس سے زیر بحث ”حکمتِ علی“ کا مطلب سمجھ لیجئے!۔
اگے بڑھئے:-

”اقامتِ دین کیلئے جدوجہد کرنے والا (جو شخص یہ چاہے کہ پہلا قدم آخری منزل ہی پر رکھوں گا، اور پھر دورانِ معاش میں کسی مصلحت و ضرورت کی خاطر اپنے اصولوں میں کسی اشتراک اور کسی پک کے گنجائش بھی نہ رکھوں گا، وہ عملاً اس مقصد کیلئے کوئی کام نہیں کر سکتا، یہاں آئیڈیلزم کے ساتھ برابر کے تناسب سے حکمتِ علی کا بلنا ضروری ہے۔ وہی یہ طے کرتی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے راستہ کی کن کن چیزوں کو اگے کی پیش قدمی کا ذریعہ بنانا چاہئے کن کن مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے، کن کن مواقع کے پرانے کو مقصدی اہمیت دینی چاہئے اور اپنے اصولوں میں سے کن کن بے پک ہونا اور کن کن اہم تر مصالح کی خاطر حسب ضرورت

چک کی گنجائش نکالنی چاہئے۔“

(اس کے بعد حضور نبی کریم کے اسوہ حسنہ سے ”اس چک کی ایک علی مثال“ آتی ہے، اور اس کی روشنی میں توضیح کی جاتی ہے) :-

”مگر یہ معاملہ دین کے سارے اصولوں کے بارے میں کیساں نہیں ہے جن اصولوں پر دین کی

اساس قائم ہے، مثلاً توحید و رسالت وغیرہ، ان میں علی مصالح کے لحاظ سے چک پیدا کرنے

کی کوئی مثال حضور کی سیرت میں نہیں ملتی، نہ اس کا تصور ہی کیا جاسکتا ہے۔“

یہ مولانا کا نظریہ ”حکمت عملی“ ہوا!! ————— اس پر اتنا اضافہ اور کر لیجئے، کہ ”چک“ سے مراد قربانی جو،

اس نظریہ پر اعتراضات کے بعد مولانا نے اپنے مدعا کی توضیح کرتے ہوئے یہی ظاہر کیا جو ملاحظہ ہو ترجمان القرآن

مئی ۱۹۷۷ء)۔————— نیز یہ کہ خود مولانا کے بیان کے مطابق اس نظریہ کا پس منظر یہ ہے کہ الیکشن میں شریاری

سسٹم (جس کو مولانا اور پوری جماعت اسلامی قطفانا جائز سمجھتی تھی) کو انگریز کرنے کا مسئلہ تھا جن پر مولانا نے

یہ نظریہ پیش کیا، اور اس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ امیدواری، اسلام میں اگرچہ ناجائز ہے، اور اسکی بنا پر نہ ہیں

خود امیدوار بننا چاہئے اور نہ کسی امیدوار کو ووٹ دینا یا اس کی کامیابی کیلئے کوئی تعاون کرنا چاہئے، مگر ہم

جو کہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہر جگہ اپنے معیار مطلوب کے مطابق آدمی کھڑے کر سکیں، اس لئے اگر

ہیں اقامت دین کے لئے عملاً کوئی کام کرنا ہے تو کم از کم اتنا ناگزیر ہے کہ خود امیدوارین کر کھڑے ہو مولانا

جو لوگ ہمارے مقصد کیلئے مفید ہو سکتے ہوں ان کو ہم خود بھی ووٹ دیں اور دوائیں بھی دینے ہم اپنے مقصد حاصل

کو نقصان پہنچانے کے مرکب ہونگے۔————— (حوالہ - ایضاً)۔

اب آپ جناب فاران کی سنئے! ————— فرماتے ہیں :-

”جہان تک اصل موضوع و بحث (حکمت عملی کا دین میں مقام) کا تعلق ہے، اس پر بتیئے مضامین

موافق و مخالف اس تک آئے ہیں، یا پچھلے عملاً اور اہل فکر نے جو کچھ لکھا ہے، اُسے پڑھ کر

لے ”پچھلے عملاً اور اہل فکر“ کی کوئی چیز تو اس عنوان سے اب تک سامنے لائی نہیں گئی ہے، ہاں حافظ ابن قیم کی ایک فقہی

بحث کا ترجمہ حال ہی میں ترجمان القرآن میں شائع ہوا ہے، یہ غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے، اس کو شائع کرتے ہوئے

اگرچہ یہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے کہ اس کا تعلق حکمت عملی کی بحث سے ہے، مگر سمجھا ہم نے بھی یہی تھا کہ (بقیہ مشہور)

ایک صاحبِ اہلئے شخص موارنہ اور محاکمہ کر سکتا ہے کہ کس کا موقف درست ہے، اور کس نے اپنی بات کی پیروی میں کتنی دھاندلی کی ہے، جہاں تک دین کے اہل احکام کا تعلق ہو اس میں بیشک الشہرہ اور رسول کے علاوہ اور کسی کو رد و بدل کا حق حاصل نہیں ہے، ”حکمتِ عملی“ دین کے احکام کا حالات و مواقع کے لحاظ سے ان کے صحیح استعمال کا نام ہے، دینی احکام کے ذریعہ کو ”حکمتِ عملی“ نہیں کہتے!۔

یہ خط کشیدہ جلیقہ کی شہادت ہیں۔۔۔ کہ حکمتِ عملی، یعنی حالات و مواقع کے لحاظ سے احکامِ دینیہ کا صحیح استعمال تو درست ہے، لیکن یہ کہ عملی نقطہ نظر سے قول کر کسی حکم کے ترک و اختیار کا فیصلہ کیا جائے، اس معنی میں حکمتِ عملی کی دین میں کوئی گنجائش نہیں۔۔۔ مگر اس یاق و بلاق اور اس مقام و انرازم کہ جھنڈا مودودی صاحب ہی کا اونچا ہے!۔۔۔ یا کم از کم کوئی آہنچ تو ان پر نہ آنے پائے!!۔۔۔ اور سستے!۔۔۔

”جو چیزیں تمہیں کے ذریعہ حلال و حرام ہیں، ان کی برابری کسی حیثیت سے بھی وہ اجتہادی مسائل نہیں کر سکتے جن کے جواز و عدم جواز کا فقہاء حکم لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ اگر حالات کی تبدیلی کے ساتھ قیاسی و اجتہادی مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اس تبدیلی کے جسے دوسرے لوگ ”تضادِ قول و عمل سمجھتے ہوں، وہ عالمِ دین جس نے تبدیلی کا ارتکاب کیا ہو۔ (ع) ”حکمتِ عملی“ سے توجیہ کرنے تو اس پر یہ بھیستی چست کرنی ایک طرح کی زیادتی ہو کہ اسے شریعت کو پلٹنے اور اس کے مانع کر لیا ہے!۔

دعوت کا بقیہ حاشیہ! یہ اب تقیہ کی بحث کا اپنے مقصد کیلئے ایک گوندہ حکمتِ عملی کے ساتھ استعمال ہے، اور ہم نے اس پر کچھ لکھ بھی لیا تھا، لیکن اس خیال سے کہ جب ہم اس بحث کو بند کر چکے ہیں تو حجت تک شدید ضرورت ہی دیکھتے ہو اس کا دروازہ پھر سے نہیں کھولنا چاہئے، ہم نے اس کی اشاعت کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ جو خود نہیں سمجھ سکتے ہیں انھیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ اپنی بات کی پیروی میں ایک حلیل القدر کھیلے عالم و دام کا کشا غلط استعمال ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگرچہ اس بحث کا تعلق ہمارے یہاں کے موضوع و بحث سے بالکل نہیں ہے، مگر اکثر کے فضل سے اسکی کانٹہ چھانٹنے کے باوجود اس میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو زیر بحث نظر نہ ملے گی، حکمتِ عملی سے دامِ ابنِ قیہم کی کالِ برات ظاہر کر رہی ہے۔

یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایک قبولِ بندے کی حفاظت کا فیضی انتظام ہے۔

مگر کس بلا کی خصوصیت کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔۔۔ کہ۔۔۔

”اگر حالات کی تبدیلی کیساتھ قیاسی و اجتہادی احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہو“ اور اس تبدیلی کی۔۔۔

”کوئی“ اعلم دین حکمت علی سے توجہ کرے تو۔۔۔۔۔ (اس میں کیا گناہ ہے؟)۔۔۔

اور کس خوبصورتی کیساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ مولانا مودودی نے اگر کسی نئی حکم کو چھوڑ کر اس سے مختلف رویت یا تبک

اختیار کیا ہو، یا کسی ایسے رویت کے نظری طور پر وہ قائل ہیں تو اس (مختلف رویت) کی حیثیت سے تو ایک شرعی اجتہاد

کی ہو، اور یہ حکمت علی کی بات تو محض ایک توجہ ہے اس بدلے ہوئے ”اجتہادی موقف“ کی۔۔۔ جیسے یہ

خبر ہی نہ ہو کہ مودودی صاحب دین کے مخصوص احکام و اصول میں بھی حکمت علی کے تحت تبدیلی موقف کے قائل ہیں، جو

شرعی دائرہ اجتہاد سے کیسے خارج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ”حکم کی تبدیلی“ کی بات نہیں کرتے، کہ مسئلہ میں ہماری

رہائے بدل گئی ہو، اسلئے ہم علی موقف بدل رہے ہیں، بلکہ ان کا انداز یہ ہے کہ مسئلہ کا حکم اپنی جگہ پر ہے، مگر تقاضا مصلحت

یہ ہے کہ اپنے عمل میں ذرا چمک بیدار کی جائے، اور فلاں وقت تک کھیلے اس حکم سے صرف نظر کر لیا جائے۔۔۔ علاوہ

انکی نظریاتی تصریحات کے ”میرٹوری“ کے مسئلہ میں انکی تقریر (جس کا خلاصہ دیا جا چکا ہے) ہمارے اس بیان کی صریح

تصدیق ہے!۔۔۔ اور ملاحظہ ہو!۔۔۔

”اس میں کوئی شک نہیں کہ دین میں ”حکمت علی“ کا ایک مقام ہے، اس کے لئے ”غیبت و کذب“ کی مثالیں

لانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس طبیعت کو دشت ہوئی ہو، ”حکمت علی“ کی سبب واضح مثال تو حضرت شیخ

عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ روش ہے کہ فاروق اعظمؓ نے اپنے عبد خلافت میں صوبوں کے تمام گورنروں کو

حاکموں کی معاشرت، رہن رہیں اور حالات زندگی پر جس معنی کیساتھ احتساب فرمایا، اس طرح کا احتساب

ایمر معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں کیا“ (فانان)

جرا اکل شر! مودودی صاحب کے یہاں سناؤں میں سے کسی کو تو ”غیبت و کذب“ کی مثالوں سے دشت ہوئی، اور

کسی نے تو دین میں حکمت علی کا صحیح مقام مولانا کو سمجھانے کی کوشش کی، خواہ وہ نے کسی طرف بھی رہا۔۔۔ مگر

وہ نے یہ شخصیت پرستی کہ اگلے ہی قدم پر اس ”صحیح“ میں ”غلط“ کو بھی جگہ دلانے کی کوشش ہونے لگی، یا صحیح ”میں نیچا ہوا

قدم بے تکلف“ غلط“ میں جانے لگا!!۔۔۔ چنانچہ ارشاد ہوا:۔۔۔

”حکمت علی“ کی بالکل سامنے کی مثال یہ ہے کہ آج تقریباً پالیس سال قبل ہندوستان کے علماء کی غالب اکثریت

نے اس سے یہ غلط فہمی ہو کہ قیاسی و اجتہادی احکام کی حکمت علی کے تحت بدلے جاسکتے ہیں، ہم یہاں علی سیدل استر کی جگہ لکھ رہے ہیں

۴۴ اور نہ اس مسئلہ کی پوری تفصیل آگے آئے گی کہ ہمارے نزدیک کس قسم کے اجتہادی مواقع میں حکمت علی کے تحت تغیر کیا جاسکتا ہو۔

انگریزی حکومت مولات کو ناجائز قرار دیا، مگر چند سو مال بعد یہ مال ناجائز سمجھا گیا، اور باگڑیس اور مسلم لیگ نے برطانوی سیاست کے زیر سایہ صوبوں میں فراہم حکومت کو بحال کر لیا۔

کون بتائے کہ یہ مولات اور عدم مولات ان چیزوں میں سے نہیں ہیں جن میں حاکمیت عملی کے ماتحت فیصلے ہوں، وہ تو صرف "مباحثہ" ہی کا دائرہ ہے جس میں "حاکمیت عملی" اور "مباحثہ" کے فیصلے کے جاسکتے ہیں، اور یہ مثال کہ:۔
 "علمائے ترک مولات کے فیصلے کے بعد ایک وقت میں انگریزوں سے مولات کو جائز سمجھا لیا، اور برطانوی ریاست کے زیر سایہ حکومتوں کی تشکیل سے متفق ہو گئے، تو یہ۔۔۔ مولات کو ناجائز سمجھ لیا۔۔۔" محض ایک اختراع جو حقیقت سے کوئی واسطہ اس کو نہیں، نہ ترک مولات کے فتوے کے مقابلہ میں ان طوائف کا کوئی فتویٰ دیکھا جاسکتا ہے کہ "اب مولات ناجائز ہے" اسلئے انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء کے تحت وزارتیں بنائی جائیں، نہ کوئی شخص "بلا متسی" ہوش و حواس ان علماء کے مجموعی رویہ کو دیکھتے ہوئے، ان پر یہ تہمت دھر سکتا ہے کہ انڈیا ایکٹ ۱۹۱۹ء کو ان کا قبول کر لینا انگریزوں کے مولات کو جائز سمجھ لینے کی بنا پر تھا۔۔۔ خدا کے بند و مودودی صاحب کی بات کو نبھانے کیلئے ان سچے سچے دوسرے لوگوں کو تو کانٹوں میں نہ گھسیٹو، اور وہ تہمت تو ان پر نہ دھر جسکے بارے میں انھیں پورے ایمان کا حق ہے، کہ دنیا کی جو بھی تہمت ہم پر دھری جائے، یہ تہمت نہیں دھری جاسکتی۔

خیر! اقدار کی بحث تو آگ رہی، نفس مسئلہ کی بات یہ ہے کہ جہاں تک مولات اور عدم مولات کے احکام کا تعلق ہے جو کتاب و سنت میں مخصوص ہیں، انکے متعلق تو فالان کے فاضل مددگار بھی خیال ہے کہ انہیں کوئی شخص سر تو فہم کرنے کا مجاز نہیں ہے۔۔۔ لیکن ان احکام کے (اور اسی طرح تمام مسائل کے) احکام کے کسی خاص محل میں استعمال کا معاملہ بھی یہ ہے، کہ اولاً تو جس جگہ بھی ان کو استعمال کیا جائے گا اس بنیاد پر استعمال کیا جائے گا کہ اس جگہ یہ احکام منطبق ہو رہے ہیں، علیٰ ہذا جب ان احکام کا استعمال ترک کیا جائے گا، اور علیٰ ردو یہ بدلا جائے گا، تو اسی بنیاد پر صرف یہی ہوگی کہ اب یہ محل ان احکام کا محل استعمال نہیں ہا، اور یہ تمام اب اس جگہ منطبق نہیں ہو رہے، نہ یہ کہ علیٰ نقطہ النظر سے ہمارے آپ کے نزدیک ان احکام کا استعمال مناسب نہیں ہے۔۔۔ پس مولات اور عدم مولات کے احکام ہوں، یا دوسرے احکام، علیہ کوئی عالم اگر مذکورہ بالا صحیح اصول پر انکے استعمال و ترک استعمال کی بات کرتا ہے تو انکے انطباق و عدم انطباق کے مسئلہ میں تو اس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، مگر اصولی طور پر اس کی روش کو صحیح مانا جائے گا، لیکن ایک نہیں، امت کی بدقسمتی سے ایک ہزار عالم بھی جمع ہو کر اگر انطباق و عدم انطباق کے نقطہ نظر کو چھوڑ کر محض

لے اس وفاق کی بحث پر تفصیل کی ہم ضرور رائے نہیں سمجھتے کہ اس واقعہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ خود اپنی م

ہمت و ہمتی سے دیکھ کر سکتے ہیں۔

عملی نقطہ نظر سے کسی دینی حکم کے استعمال و ترک استعمال کا فیصلہ کرنے لگیں، تو چاہے وہ سب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں ان کا یہ طرز عمل اصولی حیثیت سے گمراہی ہی کہلاتا ہے گا۔۔۔۔۔ یہی حال قیاسی احکام کا بھی جو کہ اگر ”قیاس صحیح“ سے جو مجتہدین امر کے نزدیک معتبر اور ایک دلیل شرعی جو کوئی حکم ثابت ہو جائے تو پھر محض عملی نقطہ نظر سے کام لے کر، جسکی یہاں بحث ہے اس کو بھی ترک نہیں کیا جاسکتا!۔

اگلے برعکس جو امور مسامحات کے دائرہ کے ہیں، اور ان میں کسی دینی حکم کی بحث ہی نہیں پیدا ہوتی، اس کے بارہ میں ہر شخص آزاد ہو کر جو چاہے رویہ اختیار کرے، وہ اگر کسی اسلامی تحریک کا قائد ہے تو اسکو اختیار ہی نہیں، عند اللہ! اسکی ذمہ داری ہو کہ جو رویہ اسلامی تحریک کے مفاد میں سمجھے اسکو عمل میں لائے، تجربہ سے مضرت ثابت ہو تو اس میں تبدیلی کر دے، یا ایک وقت میں مفید ثابت ہو تو اسے اختیار کر لے، دوسرے وقت میں ضرر ہونے لگے تو اسکو ترک کر دے، ہر طرح وہ اگر مسلمہ نوٹ کے ”ادولوالام“ میں ہے تو اپنے یا حکام کے یا عوام کے جس رویہ میں مسلمانوں کی مجموعی مصلحت دیکھے اسکو خود اختیار کرے، حکام کو اسکی ہدایت کرے، اور عوام کو اسکے مطابق چلائے، دو جگہ دو مختلف رویے اختیار کرنا ہی قرین مصلحت ہو تو ایسا کرے۔۔۔۔۔ غرض مسامحات کے دائرے میں، محدود مباحث کے اندر ہر رویہ کی آزادی ہو، اسی لئے پوری گنجائش ہے کہ ”حکمت علی“ سے کام لیا جائے، عملی نقطہ نظر سے فیصلے کئے جائیں حضرت عمرؓ کے ”مقتضاد“ رویہ کی جو مثال سامنے آئی تھی جو بانی مائل واضح ہو سکتا ہے کہ اس مثال کا تعلق اسی قبیل کے امور سے ہی، اسی لئے انھیں حق تھا، اور آج دوسروں کو بھی حق ہے کہ اس امر میں جو چاہیں پالیسی بنائیں، جب چاہیں اسے ترک کر دیں، اور دس جگہ دس رویے اختیار کرنے کی ضرورت سمجھیں تو کریں، کوئی ان سے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مصلحت کے خلاف کر رہے ہو، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ دین کے خلاف کر رہے ہو!۔

افسوس! کہ یا تو حق سے آگاہی کے باوجود، مودودی صاحب کی روش نے، صاحبِ چٹان پر حق متبس کر دیا کہ وہ معاشرتی معیار اور ”موالات و عدم موالات“ جیسے امور کو کیا سمجھ بیٹھے، یا انھوں نے جانتے بوجھے، مودودی صاحب کے بچاؤ کی خاطر کہ یہ بھی انکی نظر میں ایک نیک کام جو، یہ جرات کر ڈالی کہ ”انٹرایکٹ“ کے قبول کر لینے کو ”موالات“ کا رنگ دیا۔۔۔۔۔ ہر حال شخصیت پرستی کے یہ دونوں ہی اثر قابل افسوس اور قابل عبرت ہیں!۔

”الشیخ حبیب الدینا لہحق احب الینا مند“ کا جو قول جماعت اسلامی کے حلقوں میں بڑی اونچی صداؤں سے ہوا گئے اور پچھلے ”شیخ“ کے رخ پر بلند ہوتا رہا، پیغام عبرت نہیں تو کیا جو، اگرچہ وہ نہایت پست و اوار میں بھی نہیں سنائی دے!۔

کئی باتیں اور قابل ذکر تھیں، مگر اب صفحہات کی گنجائش جو ابٹے رہی ہے، درہنہ شاید ان کا تذکرہ کسی حقیقت پسند

نواب مصطفیٰ خاں شیفۃ مہم

سفر نامہ حجاز

تلفیظ و ترجمہ — از مولانا نسیم احمد فریدی مردی — قسط دوم
یہ مضمون دراصل تین مضمون کا تھا، اور مولانا نسیم احمد صاحب کا ارادہ بھی یہی تھا، مگر اس وقت
میں سوخی قسط اگلے سال کے خاں میں چلی جاتی اور یہ کچھ مناسب نہ ہوا۔ اس لیے ہم کچھ زیادہ صفحات
اس مضمون کو دے کر اسی قسط میں پورا مضمون ختم کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ناظرین کرام بھی اس فیصلہ کو
مناسب قرار دیں گے۔ — (ترتیب)

۵ اربشہان ۱۳۵۵ء کو حجاز کا ٹکرا تھا۔ ہر رمضان کو حجاز عتک کی
مبلی سے حدیدہ | بند گاہ پر پہنچا۔ اسی تاریخ کو شہر عتک میں جانا ہوا۔ عتک ایک مشہور
شہر ہے۔ مگر آج کل اپنی موجودہ حیثیت کے لحاظ سے ایک گاؤں سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں کے
باشندوں کے اکثر مکانات خوبوش ہیں اور "آرائش معق و جدار" بورے سے ہوتی ہے۔ چند مکانات
چمکے بھی ہیں۔ یہاں سے قبل بہت شمال ہے۔ سید ابوبکر عیدہ دوسی کا مزدرا سی
جگہ ہے۔ یہ ذہین (جو کہ اس مٹی کے اکبر و شائع میں سے ہیں) کے مکان پر قائم کا قیام ہوا۔ سید
ابوبکر عیدہ دوسیؒ ان کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کے فرط اخلاق کا کیا ذکر کروں۔
سے کوئی قنات نہ ہونے کے باوجود ایک مسافر کے ساتھ ایسی ہرانی سے پیش آئے جو عجب سید
ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے تین صاحبزادے ہیں۔ سب سے بڑے سید علی احمد و در اس لیے

سے لے کر ماقہ کی محبت اذنی تازہ ہو گئی۔ حمد آدنی اور مبارک الزمان ہیں۔ تقویٰ و ثناء اور "دوسرا شاعر ہیں۔

عین آج کل انگریزوں کے قبضہ میں ہے، رات ماہ گزرتا کہ حاکم مابقی سے انہوں نے عدل کو لے لیا۔ اللہم مالک الملک توفی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء۔ اور اس قبضے کا سبب یہ سننے میں آیا کہ ارباب حکومت انگلیش کو اپنے دفاعی جہازوں کے لیے جو سوئیں (سوئٹس) سے لندن آمد شد رکھتے ہیں۔ ایک ایسی قرار گاہ مطلوب تھی جہاں پورسائنز آپ و اتھ "پراسانی" میا ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے حاکم عدل سے کہا کہ عدل کی آمدنی سے زیادہ ہم سے لو اندھیاں کی حکومت سے دست بردار ہو جاؤ۔

امیر عدل۔ یہ ہمارا وہ ناخبرہ کارشناس تھا۔ اس نے دایاں بایاں دیکھا اور بیچ اوپ پرنٹر کی جھٹ ایک معاہدہ لکھ دیا۔ جب انگریزوں نے دھانے معاہدہ کا مطالبہ کیا تب امیر کی آنکھیں کھلیں اور جان سے اٹھ دھوپے۔ عدل کو کھوڑا نہ چاہا۔ پھر تو انگریزوں نے اس سے جنگ کی اور عدل کو بدلتی اس کے قبضے سے نکالا۔ جس جیلے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہ ملا۔ اس زمانے میں کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، اعراب، انگریزوں سے لڑنے کے لیے فراہم ہوئے ہیں، بلکہ میرے آنے سے ایک روز پیشتر مقابلہ بھی ہو چکا ہے۔

عدل ساحل سندھ سے تین کوس ہو۔ یہ دوری ان مسافروں کے لیے تو شر میں جانا چاہتے ہیں "مایہ آزار خاطر" ہے۔ کیونکہ کٹے جیلے کا پورا اہتمام کرنا پڑتا ہو۔ دررات عدل میں قیام کر کے، رمضان کو واپس ہوئے۔ رمضان کو بادیاں کھولے گئے۔ ہر کو چاشت کے وقت بابائے بیسے جو ایک خطرناک موقع ہے سلامتی کے ساتھ گزرے۔ آمد معاہدہ باقی تھا کہ بندرگاہ "تھاپر جہاد منہرا"۔ اور کھٹا گئے۔

یہ شکر کوچ ہائے تنگ۔ کہتا ہے، اس کی عمارتیں تختہ اور سفید ہیں۔ سبزیاں یہاں بہت ہیں۔ حتیٰ کہ گوہم گرا کے میوے۔ اس زمانے میں کوآفازستان ہے۔ کجھرت ہیں۔ "دورن قیام ہا اس لیے یہاں کے اہل علم کو نہ دیکھ سکا اور نہ ان کے حالات۔ لہذا ایک عالم سے جو زبید کے رہنے والے ہیں اور محمد جہاں نام ہو۔ ملاقات

ہوئی۔ یہ قاضی جامع مسجد میں بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، فقہ، فقہ اور صلاح و تقویٰ میں
بلند مرتبہ ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں قضا و قدس نے اہل میں کی قاست زبیا کو جائزہ تقویٰ اور لباس علم
سے آراستہ کیا ہے۔ صفاء جو کہ اشرف بلاد میں اور تختہ نگاہ امیر سچے محدث خیر مسر زین
ہے۔ ان کا کل عظم حدیث خیر اس جگہ ہو۔ گراں نہیں کیا جاسکے کہ اس خیر والی اور دوست، کے
ساتھ کسی دوسری جگہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ و فقیہ کتب ذی علم عظیم۔
قاضی شوکانی جو صفاء کے قاضی القضاۃ تھے بتاؤ کہ بعد از ساعت، فن حدیث میں و قورا حاد
و اطلاع کے کوئے سے آج ان جیسا کون ہو؟ قاضی صاحبہ فردیہ میں تقلید ائمہ نہیں کرتے تھے
اپنے اجتہاد پر عمل تھا اور یہ بات ان کے ساتھ خاص نہیں ہے اس جگہ کے تمام اہل حدیث اسی
روش پر چلتے ہیں۔

ارض میں اگر اتنے ادب و خیر و صلاح کا سنگ اور اسماعیل نجات و فلاح کا مجمع ہے تو
تعبیب کی کوئی بات ہو؟ خواجہ کائنات علیہ السلام نے اسی میں کے بارے میں فرمایا ہو۔ الا یشان
یسان وال حکمة یسانۃ۔

۱۲ رمضان کو تھا سے وہاں ہی ہوئی۔ ہر کو بوقت شام قریب حدیدہ مبارک لگرا اذ ہوا۔
رات کے وقت نزدیک ساحل نہ جاسکے۔ ہر کو مبارک گاہ حدیدہ میں مبارک شہر۔ ہر رمضان۔
حدیدہ میں جانا ہوا۔ ایک مکان کرایہ پر لیا۔ یہ مکان جامع مسجد کے قریب تھا۔ حدیدہ کی آبادی
کا طرز تھا جیسا ہے۔ لیکن تھا اس سے زیادہ بڑا ہے۔ کل تھا، حدیدہ اور ارض میں کا کچھ اور حدیدہ
محمد علی پادشاہ مصر کے زیر تصرف ہے۔ محمد علی پادشاہ نے یہاں کی گورنری ابراہیم پادشاہ
کے سپرد کر دی ہو۔ اس جگہ کے شاہیر فقہ میں شیخ محمد مدنی حنفی اور حسن خلیف شافعی ہیں۔
حسن خلیف سے ملاقات نہ ہو سکی، فقہ عمر سے مکہ ملاقات کا موقع ملا۔ یہ دشمن مدائن، ملک
روح اور پاکیزہ نفس شخص ہیں۔ اللہ کا مولد و نثار و یار بند ہو، کتب علم و صلاح میں کیا ہے۔
اللہ کے پاس بڑی تعداد میں کتب فقہیہ موجود ہیں۔

حدیدہ سے دس کوس کے فاصلے پر ایک قریہ ہے مرادہ نام۔ وہ خطاب یہ
محمد عبداللہ آبادی کی رہائش گاہ ہے۔ چونکہ ان کے فضائل کا مشہور تھا تو اسامہ افروزم اس لیے

موجوں کی طغیانی جہاز کو بہاڑی سے ٹکرا رہی تھی، دوسری طرف پانی جہاز کے اندر دنی جھسے میں رہا تھا اور جگر خون ہو رہا تھا۔ رات، دل دشمن کی طرح سیاہ تھی کسی کو خبر نہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، اور کیا جگہ ہو۔ سب اس امید میں صبح کے سخت نظر تھے کہ اکثر بہاڑیاں قریب ساحل پہنچ گئی ہیں اگر ایسا ہوا اور صبح تک جہاز دیرہ درہ نہ ہوا، تو ممکن ہے کہ جانیں سلامت رہ جائیں، ورنہ اس جہاز کے تختوں میں سے کوئی تختہ ہی اگر ساحل پہنچے گا تو بہار اقصیٰ عزیزان وطن سے بیان کرنے کا ہے۔

قصہ البحر عزیزان وطن خواب گفت ہر کہ اسختہ ازیں در طہ لب ساحل بود

میں اس بھی ایک رات کی سیاہی اور درازی کا کیا حال بیان کروں ہے
شب تاریک ہم موج دگر دابے چنیں ہٹل کجا دانند حالی اسبک ساران ساحل
اسی امید و بیم کی کشمکش میں رات گزری اور دسے سحر نمودار ہوا۔ لوگوں نے دائیں بائیں نگھیں
پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر ساحل نظر نہ آیا، آنکھیں خیرہ ہو گئیں تو یہ بات کھلی کہ ساحل کا نام نشان
نہیں ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ جب سورج چمکا تو اتنا ہوا کہ ایک چھوٹا
سا جزیرہ دکھائی دیا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ فوراً چھوٹی کشتی جہاز میں سے
لے کر سمندر میں ڈال دی اور اس پر بیٹھ گئے۔ (ٹوٹے ہوئے جہاز کو وہیں چھوڑا، مگر موجوں
کے تھپسڑوں سے کشتی اخروٹ کی طرح غلطاں تھی اور یہ حال تھا کہ جیسے ایک پتہ ڈھکی
میں اڑا اڑا پھرے۔ کبھی کشتی پر دسے آب چلتی تھی اور کبھی پانی پر دسے کشتی۔ تمام کشتی
نہیں سرے پاؤں تک اور آستین سے دامن تک پانی سے بھیگ گئے۔ لیکن اس حال سے
کیا خوف ہوتا۔ ع

اِنَّا الْغُرَبَاءُ فَمَا خَوْفُنَا مِنَ الْمَلِكِ (میں تو دُور ہوں مجھے تیری کیا خوف)

بزدل وقت کسی نہ کسی طرح اس جزیرہ تک پہنچا ہوا۔ وہ جزیرہ ایسا تھا کہ "جہنم حارہ" اس
کہیں زیادہ فراخ تر ہوتی ہے۔ اور دُلّیٰ اللّٰہِ "اس سے زیادہ کشادہ ہوتا ہو۔ باوجود اس کے کہ دلوں
نہ کوئی درخت ایسا موجود کہ اس کے سائے میں ٹیٹھ سکیں اور اس کا پھل کھالیں، اور نہ وہاں پانی
کا وجود نہ دہنے کا، نہ کوئی رات کہ وہاں سے گزر جائیں، نہ کوئی ساحل کہ وہاں تک پہنچ جائیں

— جزیرہ کا یہ حال اور کشتی کا وہ حال جو بیان کیا گیا، اب کیا کیا جائے؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جزیرے میں اتر جائیں اور اہل مقدر تک پہنچیں۔

شکستہ جہاز سے اترتے وقت جو سامان پانی سے محفوظ اور اچھا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا تھا۔ کیونکہ اس کے لئے جانے کی نگاہیں ہی ایک تدبیر تھی، جو سامان ہمارے پاس باقی رہنا مقدر تھا وہ حکم خانی بحروں پر ہم کو مل گیا اور جو جانا تھا وہ چلا گیا۔ خدا کا شکر ہو کہ بہت سامان ہاتھ لگا اور کم ضائع ہوا۔ مگر اس وقت نہ مال جانے کا غم تھا اور نہ فی جانے کی خوشی تھی۔ اب شہر کے بڑے بڑے ڈرام بھی سمندر میں ڈال دیے گئے تھے۔ ان ڈراموں میں جن کو جانا تھا چلے گئے اور جن کو رہنا تھا وہ گئے، اسی طرح اجناس خوردنی میں جتنا حصہ نکالا جا سکا نکال لیا۔ ان اجناس میں اکثر چاول اور باجرہ تھا جس کو اہل جہاز نے تجارت کے لیے لادھا تھا۔ طوفان کے فردہ چلنے کے بعد (جزیرے میں) مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جو گفتگو درمیان میں آئی یہ تھی کہ آب و داد یہاں موجود نہیں، اٹھ ڈرام پانی کے ہیں اور آدمی دوسرے زاد ہیں۔ ظاہر ہو کہ اتنا قلیل پانی چند روز کا سہارا ہے، جب تک کسی دوسرے مقام کا پتہ نہ چلے کشتی کا چلنا معلوم۔ راہ خیر مسدود ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ کام ہاتھ سے نکل چکا ہے اور پانی سرے اوجھا ہو گیا ہے۔ سوائے اس کے کوئی تدبیر نہیں کہ اس چھوٹی کشتی میں ہم میں سے چند آدمی جان بچھیں کہ بیٹھ جائیں پھر دیکھیں پردہ غیب سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ اگرچہ خیال نہیں ہے کہ ایسی معمولی کشتی ایسے سمندر سے سلامت گزر جائے گی، مگر مجبوری ہے۔ اگر سمندر میں پانی کا خوف ہے تو جزیرے میں اس تنگی کا ڈر ہے۔ بالآخر حکم العزیزیت تشبہت بیکل حشیش (دوبتے کو نکلے کا سہارا) اس معمولی کشتی میں کو نکلے سے زیادہ نہ تھی، نو دس آدمی جن کے امیر مولانا فضل علی تھے چند کشتی بازوں کی ہمراہی میں روانہ ہوئے۔ ان کو اشخاص میں ایک مولوی برہان الدین صاحب بھی تھے۔ مولوی برہان الدین سے تین میں ملاقات ہو گئی تھی۔ پنجابی ہیں۔ فطرت سلیم اور فکر مستقیم رکھتے ہیں۔ دوج اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ اس سال اشرف البلاد میں سکونت کے ارادے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ انہیں جس اس مصیبت ظنی کے چار دن بعد ان لوگوں کو تو ہم شوال کو تو کلاً علی الشہر اس کشتی میں بھجوا دیا اور بقیہ افراد رحمت الہی کے قحط ہو کر وہیں بیٹھے رہے۔ ہر صبح کو جب بیدار

ہوئے سمندر کی طرف نگاہ کرتے تھے اور ہر رات کو جب سوتے سینے کا تذکرہ کر کے سوتے تھے۔

دو کشتیوں کا آنا اس کشتی کی مدد کی کو او دن اور ہجاز کے ڈونے کو سولہ دن گزار گئے تھے کہ شام کے وقت دو

چھوٹی کشتیاں نمودار ہوئیں۔ گویا شب بیاہ کی سحر ظاہر ہوئی۔ سمندر میں کشتی، خلک پر ہلال عید کی طرح

دل آویز معلوم ہوتی تھی۔ ہم نے سمجھا کہ جانے والے ساحل کا پتہ معلوم کر کے واپس آگئے لیکن

جب طالع اُترے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے جانے والے آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں ہو بڑا تعجب ہوا۔

پوچھ گچھ کرنے پر ان لوگوں نے یہ داستان سنائی کہ تمہارے فرستادہ آدمی سات دن کے بعد

قفزہ (جو ساحل سمندر پر ایک چھوٹی سی بستی ہے) پہنچ گئے تھے اور وہاں کے حاکم سے اپنا

اجرا بیان کر دیا تھا۔ اس حاکم کے حکم سے سات چھوٹی کشتیاں تمہاری طرف کو رہ پیا ہوئیں۔ چند

شبانہ روز سمندر کے اندر وہ اس جزیرہ کی تلاش میں رہیں۔ جب کوئی سرخ نہ ملا تو پانچ کشتیوں کو

ملاحوں نے بہت قفزہ داپس پلٹا دیا۔ مولانا فضل علی اور دیگر ساتھیوں نے ان کو ہر چہ

واپس ہونے سے منع کیا لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ہم دو کشتیوں کو لے کر بہت کر کے بحر

عجم کی طرف سرگرم تلاش ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سعی، مشکوہ ہوئی اور گوہر مراد حاصل

ہوا۔

اب دو چھوٹی کشتیوں میں حج غیر کا بیٹھا دشوار تھا۔ مجبوراً ایک کشتی کو تین روز بعد اور دوسری

کو چھ روز بعد جس قدر آدمی بٹھائے جا سکے بٹھا کر روانہ کر دیا۔ اور غدا اللہ پر بھروسہ کر کے اس

شعور دہ کدے میں ہی ٹھہرا ہوا۔ لعل اللہ یُحْدِثُ بَعْدَ الذَّامِرِ۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر زائد از وصف ہے بنابرین

دو اور کشتیوں کا آنا جہاز ڈونے کے پچیس دن بعد دو اور کشتیاں آتی دکھائی دیں جب

کناسے پر پہنچیں تو پھر تو اہلے نا اشنا اور شام اہائے بیگانہ سے سابقہ پڑا۔ (اپنا کوئی آدمی نہ تھا)

جب ان سے تحقیقات کی گئی تو انھوں نے بتایا کہ وہ پانچ کشتیاں جو بھنگ گئی تھیں اور جنھوں نے

راہ قفزہ اختیار کر لی تھی جب وہ قفزہ پہنچیں تو ان کو پھر واپس ہونا پڑا۔ کیونکہ امیر قفزہ ان کے

واپس آنے سے سخت برہم ہوا اور اس کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہ ہوا جب تک کہ کشتیاں دہان

سے چل نہ دیں، اس امیر نے ایک کشتی کا اور اضافہ کیا۔ چند دن تو سب کشتیاں ساتھ ساتھ چلیں پھر

تلاطم امواج اور جوشِ باد سے ہم جدا ہو گئے۔ اب ہم تو اتفاق سے ساحلِ مصعبہ (مکہ) پہنچ گئے۔
 ۵۔ آوارہ گیت رہبرِ دروادی محبت طوفانِ بود معلّم، دریائے بیکراں را
 دوسری کشتیوں کے معاملے سے ہم لوگ بے خبر ہیں کہ ابھی تک ڈنیاں مار رہی ہیں یا اپنے وطن کی
 طرف بھڑک گئیں۔

ان دو کشتیوں کے آنے پر ہم نے عزمِ باخیزم کر لیا کہ اس دفعہ بہر طور جلد بقیہ افراد کو سوار کر دیں گے
 زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ سامان و سباب میں سے جو نہ لادھا جاسکے گا اس کو بھڑکیں گے۔ یہ خیال
 مصمم ہو کر عزمِ روانگی ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ طوفانِ باد، جوشِ باراں اور اضطرابِ موج کا بھرپور
 ہوا۔ چھوٹی کشتیوں کی کیا مجال کہ اس طوفانی کیفیت میں اپنی حد سے اُگے قدم رکھ سکیں۔
 اسی وجہ سے دس روز اور توقف کیا جب ابرو باد کا ہنگامہ موقوف ہوا تو ہر ذی قعدہ کو بوقتِ عصر
 اس خرابے (جزیرے) کو خیر باد کہہ کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور لیٹ کی جانب رخ کیا۔ اس
 دیرانِ جزیرے میں ایک ماہ پانچ روز اقامت ہوئی تھی۔ چونکہ خبرِ عجم اندازے سے زیادہ
 امواج رکھتا ہے۔ اس لیے ہلاکت کا خوف غالب تھا، لیکن جب مخاطبِ ایزدی شامل حال ہوتی
 ہے تو آبِ دُائش گزندہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ذی قعدہ کو نصفِ الزہار کے وقت ساحلِ
 لیٹ پہنچ گئے۔ الحمد للہ علی ذلک حمداً کثیراً۔

قدرتِ الہی | اس سے پہلے کہ اُگے کوئی اور بات بیان کروں پینے کے پانی کا حال بیان
 کرتا ہوں کہ اس آزر کی کے باوجود اتنے زمانہ دراز تک اتنے آدمیوں کے لیے
 کچھ نہ کافی ہوا۔ اس کو سن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مدِ نظر آئے گی۔ سنو۔ ایک بار
 صبح کو اور ایک شام کو ساغرِ ہر ماہ کی طرح ہر شخص کو ملتا تھا۔ اس کفایتِ شکاری اور احتیاط کے
 باوجود یہ امید قطعی نہ تھی کہ پندرہ میں روز تک بھی پانی موجود رہ سکے گا۔ ہجومِ تشنگانِ صاحبِ
 تقیم کے گرد اگر اس طرح جمع رہتا جیسا کہ ”انہو بادہ خواران“ ساقی کے ارد گرد ہوتا ہے۔ ان
 دو پیالوں سے جو روزانہ ملتے تھے پیاس کیا بجھتی اور روٹی پکانے کے لیے کیا تدبیر ہوتی؟ لاچار
 ”سب ٹوڑے“ بختِ طعام“ کا کام نکالا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ ایک بادل آیا۔ بادش ہوئی
 ہم نے جزیرے میں گرے کھود لیے اور برتن رکھ دیے تھے اس طرح تھوڑا سا پانی فراہم ہوا اور

دو تین دن سالانہ خود دلوش حسبِ خواہ ہو گیا۔ اس کے بعد احقر کے دل میں گزرا کہ اگر اب سمندر کو کشید کر لیا جلتے تو ممکن ہو پینے کے قابل ہو جاتے، چنانچہ ایرا کیا گیا تو واقعی کھاری پانی بہت لذیذ ہو گیا۔

طون کن کو تارہ — اس زمانے میں جبکہ نظامِ سختی کی صورت تھی مگر پھسان

افضال الہی

کتے کچھ عطیہ لئے گزرا یہ تھے جو عنایت فرمائے گئے، اگر ان سب عطیات

کو بیان کروں تو یادِ نعمت کی تمت سے ڈرتا ہوں اور سب کو چھوڑ دوں تو کفرانِ نعمت کی سزا سے ہراساں ہوں میں نے اپنے خداداد کی نعمتیں دیکھی ہیں۔ میں آیۃ و امتانِ عظیمہ دیکھ لیتا ہوں۔ کوئن کر خاموش کیسے رہ سکتا ہوں۔ لاحالہ بیان کروں گا۔ آئینِ صحابہ کی موافقت میرا شیوہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی اقتداء میں (تحدیثِ نعمت کے سلسلے میں) زمرہ نہ بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آفتِ ربانے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا انعام یہ تھا کہ دلِ عابر، زبانِ پاس گزار اور لبِ سرگرم شائع فرمائے، اول سے آخر تک بے صبری، "سراپردہ ضمیر" کے گرد نہیں پھنکی۔ بقراری کو چہ گنہامی میں رہی۔ یہ درحقیقت اُس لطیف جل شانہ کا لطف ہی تھا۔ جب اس کا لطف کا فرما ہوتا ہو تو ذرہ، "خورشیدی" اور قطرہ "دریائی" کمر لے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس دادی بے آب و دانہ (جزیرے) میں حریتِ انگریز طریقے پر آب و دانہ عنایت فرمایا، پھر اس ملکِ جگہ سے آسان طریقے پر نکالی بھی دیا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی کوئی گزہ نہیں پہنچا۔ جس کسی کو اس قسم کے مصائب سے واسطہ پڑا ہو وہ جانتا ہو کہ ایسے حالات میں یہ بات بہت ہی نادر ہے۔ (باب میں سے بھی بہت ہیں۔ نہ تھوڑا اور تو میں سے ایک گیا (باقی نہج گیا)، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا طاقتِ انسانی سے بالاتر ہے۔

۹ ذی قعدہ — لیٹ میں داخل ہوئے، یہ ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔ شبِ چہارم ذی قعدہ — لیٹ سے براہِ صبح مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفاً و عظیماً کا عزم کیا۔ رات کو سواہ ہوئے اور صبح کو حضرت میں اترے جن میں ایک کنواں ہے، اس کا پانی عمدہ ہو۔ دیباہ عرب میں بعدِ قسبر مراحل کا اعتبار، وقت سے ہوتا ہے نہ کہ میل و فرسخ سے۔ اور سیر و سفارت کے وقت ہوتا ہے۔

۳۲ ذی قعدہ۔ قبل از غروب چلے اور وہ ایک پیش از ستارہ سحری، سعدیہ پہنچے۔ سارو شرائط احرام ادا کرنے کے بعد ناز مغرب سے پیشتر گرم رفتار ہو گئے۔

۳۳ ذی قعدہ۔ دادئی مقدس بطنی میں نزول ہوا۔ الحمد للہ شہ الحمد للہ۔ جمال کعبہ نے تمام غلوں کو دل سے دور کر دیا۔ ہونٹ، نقیل حجر اسود کے باعث فخر مند ہوئے۔ ہاتھ اسلام دکن کے سبب منور ہوئے، پیشانی عقبہ عالیہ پر گھسنے کی وجہ سے نورانی ہوئی، چہادر دوش نسیم کے انصرام سے خالیہ فشاں ہو گئی۔ شرب زہرم، بنات شرب طہور لایا، طوان بیت العقیق نے مژدہ عشق من التار نایا۔ پردہ ہٹ کعبہ کو انھوں سے تمام کر گیا درمیں اسید کو تمام لیا۔ پاؤں سخی بن الصفاد المرده کی برکت سے ”کوہ آتش“ سے اترنے چڑھنے سے محفوظ ہو گئے۔

چونکہ میں نے احرام تنع باندھا تھا اس لیے پہلے دن احرام سے نکل آیا۔ اس غیر البلاد (مکہ معظمہ) میں مجھ سا فرک قیام در مد شریف محمد میں جو کہ حرم محترم سے ملحق اور باب العمرہ کی جانب ہو۔ ہوا، شریف محمد اس بلد امین کے اعیان و اکابر میں سے ہیں۔ دعا گو کے مکہ معظمہ آنے سے چھ دن بعد مولانا فضل علی ان لوگوں کے ساتھ جو جزیرے سے پہلی کشتی میں بیٹھ کر ہم لوگوں سے جدا ہوئے تھے۔

پچھڑے ہوئے ساتھی
بھی مل گئے

تازہ ہو گیا، چہرہ نشاط سے جگمگا گیا اور شکر باری تعالیٰ کا ایک اور ثرا موقع از سر نو حاصل ہوا۔ اب ان لوگوں کی بقیہ سرگذشت جو ان سے سنی ہے، بیان کی جاتی ہے۔

ان حضرات کی
سرگذشت

جیسا کہ لکھا جا چکا ہے، ادب شغل میں پہلی کشتی جزیرے سے روانہ ہوئی تھی اب طعام جو بعد رس روز ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا تھا وہ تین ہی دن میں ختم ہو گیا۔ بدھ طاقتیں طاق ماوراء انیاں غالب ہو گئیں، صفت و خشکی نے غلبہ پالیا۔ باگاہ چھٹے دن ایک بڑی کشتی جس کو قبلہ کہتے ہیں ان کے پاس سے ہو کر گزری۔ اصحاب قبلہ کو ایک چھوٹی سی کشتی پہلی مرتبہ اس محیطے ساحل میں دیکھ کر حیرت ہوئی اور کشتی نشینوں کی شہیدہ حالی، ان کے تعجب کا سبب بنی۔ اصحاب قبلہ نے معلوم کیا کہ آپ لوگوں کا یہاں کیسے آنا ہوا؟

جب دیکھا کہ ان بیچاروں میں جواب کی بھی طاقت نہیں ہو تو ان کی بے طاقتی پر رحم کھا کر اپنی کشتی پر بٹھایا اور چھوٹی کشتی کو اس بڑی کشتی کے پیچھے باندھ کر روانہ ہوئے۔ جو نان و نمک ان بڑی کشتی والوں کے پاس تھا وہ پیش کر دیا، شان و آقا کی دیکھو کہ کہاں اور کس طرح ”دم آب“ اور ”لبان“ عنایت فرمایا گیا۔ جو ذلت کیرے کو بھر کے اندر برگ سبز دیتی ہو اور گس پراں کو ”عنکبوت“ بے بال و پر“ کے لیے روزی بناتی ہے، اس کی نیرنگی قدرت سے یہ کیا بعید اور محل تعجب ہو۔

القصد۔ ایک دن کے بعد جملہ ساسل قفقہ پر پہنچا اور ٹھہر گیا۔ اس کے آگے ان لوگوں کا پیش امیر جانا۔ اور اس کی مدد سے کشتیوں کے ساتھ لوٹنا، جزیرے کا سرخ ز پانا، دو کشتیوں کا جدا ہونا اور باقی کا قفقہ واپس جانا، امیر کا ملاحوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر پھر لوٹا دینا اور ایک مہینے کا بڑھادینا اور دو کشتیوں کا جدا ہونا اور جزیرے میں پہنچنا، ان باتوں کا بیان تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ اب رودادنا شروع کو سنو۔

وہ کشتیاں جو قفقہ سے دوبارہ چل کر بھٹک گئی تھیں ان میں سے دو کشتیوں کو ایک جہاز دور سے آنا دکھائی دیا۔ اس کے نزدیک پہنچ کر اپنا حال بیان کیا۔ ناخدا اس ”دو آلود“ انسانے کو سن کر مہربان ہو گیا اور چند آدمیوں کو اپنے جہاز میں بٹھا کر تین روز ان کی نشان دہی کے مطابق جتوئے جزیرہ میں چپ و راست دوڑ دھوپ کی۔ آخر کار ایس ہو کر اہل جہاز نے ان کشتی نشینوں سے معذرت کی اور اپنا راستہ لیا۔ اس پریشاں حالی میں اس جماعت کے دماغ میں یہ بات آئی کہ جو اُبھر بھر میں سے چھوٹا بڑا کوئی جزیرہ ایسا نہیں جہاں ہم نہ پہنچے ہوں بہت ممکن ہو کہ جزیرہ مطلوبہ بحر عجم میں واقع ہو۔ اس تمام سبب خرابی اور بے راہ روی کے بعد یہ ایک خیال درست ان کے دل میں جا گزیں ہو گیا۔

۵۔ تہامی عمر ضائع کر د فریاد یہیں یک تیشہ آخر بجازد

اس کے بعد ”قرارداد مصلحت“ یہ ہوئی کہ سب سے پہلے بھٹکے متقیم ساحل بحر عجم پر چلیں اور وہاں سے تجربہ کار ملاحوں کو جو بحر عجم سے واقفیت رکھتے ہوں۔ اپنے ساتھ لے لیں، پھر جستجو کریں، چنانچہ ہنگامہ سوکن (ملک حبشہ) کے ساحل پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے حاکم سے تمام قصہ بیان کیا۔ ذرا عیت و اقصیٰ نے حاکم کو متاثر کیا۔ اس نے بہت کچھ دھوکے کی، ”اے میں میرا بی بیالایا اور

ایک بڑی کشتی کو واقعہ کا رلاح کی سرکردگی میں ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ رلاح اپنے صبح اندازے سے ایک دن کے بعد اس جزیرے پر پہنچ گیا، جب اس جزیرے کو ہم لوگوں نے خالی پایا تو یہ کہ ہم اس جزیرے سے روانہ ہو چکے تھے، تو اگرچہ وہم نے چند خیالی ترانے بھی لیکن ظن غالب یہی ہوا کہ انہر دجائ آفریں نے کسی طریقے سے دامانگان کو اس محلہ سے نجات دے دی ہو چنانچہ انھوں نے غم لیت کیا۔ لیٹے ہوئے کریم سب لوگوں کے سلامتی کے ساتھ اُنے کی بشارت سنی۔ جو خدا کرتے ہوئے وہ بھی کہ منظرہ پہنچ گئے۔ (اور ہم سے ملاقات کی)

ذکر ام القریٰ اور سب سے وسیع بازار صفاد مردہ کا بازار ہے۔ ہر شہر دیوار کا کپڑا اور سامان یہاں پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جو دیکھو کوئی چیز یہاں پیدا نہیں ہوتی مگر کوئی چیز ایسی نہیں کہ یہاں ناپید ہو۔ اور یہ بات دعلے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں دعلے ابراہیمی کے یہ الفاظ ہیں۔ **وَاذْرُقْ اَهْلَهُ مِنَ الشُّرَاتِ** — ہندو سندھ، عجم، بھارت، کاتھ، کشمیر، روم و حبش، غرض ہر ملک کے باشندے یہاں موجود ہیں۔ خصوصاً دیلی جاوہ اور ترک بہت ہیں۔ اور باب نصر بھی کثرت سے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو علی نبیل الدوام یہاں سکونت رکھتے ہیں۔ لیکن موسم حج میں جمع ہونے والوں کی کثرت کا احاطہ سمائے حق تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا اور ان کے اصناف و اقسام بھی شمار میں نہیں ہو سکتیں، ہر ایک کی رسم جدا، طرز جدا، لباس جدا، زبان جدا۔

مسالک اس اشرف البلاد (کہہ) کے مسالکین زیادہ تر اخوات ہیں۔ پھر شوافع، پھر مالکیہ، اور حنبلیوں کی تعداد کھم تین ہے۔

ائمہ و خطبائے مسجد الحرام ان خطباء اور ائمہ کی تعداد جو مسجد الحرام میں مقرب ہیں۔ پچاس سے متجاوز ہے۔ تیس خفیہ میں سے، ایک خالہ میں سے اور باقی شافعیہ و مالکیہ میں سے۔ قرأت و تجوید ائمہ بڑی خوبی و لطافت والی ہے، فجر کی نماز کے علاوہ باقی تمام اوقات میں، خفیہ امام سب سے پہلے جماعت پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شافعی امام، اس کے بعد مالکی۔ حنبلی امام، صبح کی نماز کے علاوہ کوئی نماز جدا گانہ نہیں پڑھتا۔ صبح کے وقت اولیٰ شافعی امام نماز پڑھتا ہے۔

اس لیے کہ شافعیہ کے نزدیک غُسل (انصریف) میں نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ اس کے بغیر
الکحی، اُس کے بعد جنبی، اور سب سے آخر میں حُفنی۔ اس لیے کہ حنفیہ کے یہاں مغادر
(روشنی) میں استحباب ہے۔

تفسیر حدیث اور فقہ کا جتنا علم ضروری ہے۔ یہاں راجح ہے۔
رواجِ علوم | فقہ و ریاضی کا رواج نہیں ہے۔ ولا حاجۃ الیہ۔ فنِ ادب
کی طرف باوجودیکہ التفات طلباً کتر ہے، لیکن ایسے ایسے ادیب یہاں کے ایوانِ فضل و
کمال میں جلوہ گر ہیں جو تحریری پر اعتراض اور جویریہ پختہ بینی کر سکیں۔

شیخ عبداللہ سراج | تمام علماء مکہ میں ایشہ، اعلم، اہلِ سابق اور اہلِ مہم شیخ عبداللہ
سراج ہیں۔ بلا تکلف ان کو "سراج" انجمنِ علم و دانش "کما

جاہلستان ہے۔ فنونِ نقلیہ میں اتنا "سرایہ" لکھی دیکھتے ہیں کہ آج ان کی کوڑا کا کوئی
نہیں۔ فنونِ دانشمندی میں بھی ان کی بڑی اچھی استعداد ہے۔ ان کی جودت اور
ذکاوت مسلم ہے۔ ان کی صحبت مؤثر اور ان کی نصیحت پر دلکش ہے۔ ان فضائل
کے ساتھ ساتھ دلکش اخلاق بھی ان کو منجانبِ اللہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ ان کی
طبیعت میں شگفتگی ہے۔ مخلوق کے کاہر و سب کے کشائش بھی ان کا نصب العین
ہے۔ حکام میں ان کی بڑی عزت ہے اور یہ بات مسائیشِ مردم کا سبب بن گئی ہو۔
ان کا طبع لہجہ حنفی ہے۔ تعطیلات کے علاوہ شیخ و شام درس دیتے ہیں۔ صبح کو دارالافتاء
کے پیچھے کہ آج کل مصلائے حنفی اس کا نام ہے۔ درسِ حدیث دیتے ہیں، اور شام کو
مصلائے حنبلی کے پہلو میں بیتِ احرام کے بالمقابل، بین الرکنِ دالعات، درسِ
تفسیر دیتے ہیں۔ احقر کو ان سے ملاقات کا بہت موقع ملا۔ بہمِ درس
میں بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ کبھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، کبھی
وہ میری قیام گاہ پر تکلیف فرماتے تھے، مختصر یہ کہ جب تک میں مکہ منورہ میں
رہا تو میں فراوان ان سے حاصل کیے۔ تین ادا اہل صحاح بھی ان
کو ملے۔

ایک واقعہ | ایک دن شیخ موصوف دیگر بزرگوں کے ساتھ فقیر کی قیام گاہ پر رونق انداز مہل تھے، بڑی اچھی مجلس تھی، ہر باب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ درمیان میں ایک ہندوستانی نے یہ سوال کر لیا کہ کوئی شخص نذر کرے اور ثواب نذر کسی بزرگ کی روح کو بخشے اس کے بارے میں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ پہلی مرتبہ تو شیخ نے فرمایا نا ادری (میں نہیں جانتا) پھر سنا لیا — ہذا تبلیس و التبلیس من ابلیس — نذر اس طرح کرنا تبلیس ہے، اور تبلیس ابلیس کا کام ہے، — سبحان اللہ باوجود کمالی علم سوال کے جواب میں پہلے "ادری" سنا لیا — ہم اور تم تھوڑا سا علم رکھتے ہیں اور پھر بھی ادری کہنے کی جسارت نہیں کرتے — "پاکیزہ گوہراں عرب" تصنع اور تکلف سے کسی قدر دور اور جام و ما انامن المتکلفین سے کہتے سیراب ہیں۔ ایک مرتبہ بزرگوں کی ادراس سے استمداد و استعانت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو یہ مختصر جواب دیا — ما ورد فی السنۃ (سنت سے ثابت نہیں) —

دیگر علماء مکہ | شافعیہ میں شیخ عثمان دمیاطی امام فن ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کا درس موقوف ہے۔

شیخ احمد بھی فضلاء نامدار ہیں، ان کا اصلی وطن دمیاط ہے جو قریب مصر میں ہے۔ شیخ احمد اب مجاور بلد الحسرم ہیں۔ صبح و شام درس دیتے ہیں۔ صبح کو فقہ شافعی پڑھاتے ہیں اور مغرب و عشاء کے درمیان تفسیر عمالین کا درس دیتے ہیں۔ صرت و نحو میں شان بلند اور تفسیر و فقہ میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں۔ جس قدر فنون ان کے پاس ہیں نہایت سرگرمی سے ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔

فضلاء مالکیہ میں سب سے افضل، شیخ محمد المرزوقی ہیں۔ یہ نابینا ہیں۔ ان کے بھائی شیخ احمد مفتی مذہب الحلی ہیں اور فقہ کے بڑے ائمہ ہیں۔ دونوں بھائی درس حدیث و فقہ و شام دیتے ہیں۔

مفتی حنفیہ، سید عبدالرشید رحیمی اہل درع و تقویٰ میں سے ہیں، ان کو جزئیات

ہفتہ خوب مستحضر ہیں۔ ان کے بھائی سید عثمانؒ ان سے زیادہ متقی ہیں، وہ ایک مرد باصف ہیں، تصوف سے بہرہ مند ہیں، راقم نے ان دونوں بزرگوں سے بھی فیض حاصل کیا۔

مفتی شوافع، شیخ محمد عمر الرئیس ہیں، ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ خالہ میں ایک ہی فقیہ و امام ہیں جن کا نام شیخ محمد ہے۔ سمر بزرگ ہیں۔ اس اشرف المسبلاد میں کثرت سے اہل علم و دانش ہیں۔ بہت سوں سے ہیں، دافت نہ ہو سکا، اور کچھ سے دافت ہوا۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان میں سے بھی اکشر کا ذکر نہیں کیا ہے، صرف ان حضرات کے نام لیے ہیں جو مشہور و معروف ہیں۔

صوفیاء طاہفہ صوفیا میں سب سے بڑے سید محمد سنوسی مالکی ہیں، انھوں نے خرقہ خلافت سید احمد بن ادیس سے حاصل کیا ہے، یہ مالک گرم رو اور عاربنہ بلند سیر ہیں۔ مقامات جلیلہ اور حالات سنینیہ رکھتے ہیں، ان کی صحبت موثر ہے۔ اس سال قافلہ شام کے ساتھ ہوئے قدس گئے ہیں۔ ان کے علاوہ شیخ محمد حلی ہیں جو قطب وقت شاہ غلام علی قدس سرہ کے خلفاء میں سے ہیں، بڑے شہول اور صاحب صدق و صفا بزرگ ہیں، انھوں نے جو مہربانیاں اس حقیر پر فرمائیں کوئی کسی پر کم کرتا ہے۔ ایک بزرگ سید محمد ہیں جو اہل بخارا میں سے ہیں، ان کا طریقہ نقشبندیہ ہے۔ نعیم دنیا سے روگرداں ہیں۔ ایک پارہ نان پر قناعت کر کے "متکلف حرم حرمت" ہیں ان بزرگ نے بھی احقر پر وہ کرم فرمایا کہ میں اس کا شکوہ ادا نہیں کر سکتا۔ گویا انھوں نے دیکھ کر اگر میں ان کی خدمت میں نہ جاؤں تو وہ خود تشریف لے آتے تھے۔

جذبہ عشق بحدیث میان من و یار

کہ اگر من زردم او بطلب می آید

جناب عبداللہ افندی، خلیفہ مولانا خالد کردیؒ جو خلفائے حضرت شاہ غلام علی دہلویؒ میں سے تھے، بھی مبارک بزرگ ہیں۔

حکومت | امیر حجاز کا نظم و نسق آج کل احمد پاشا کے ہاتھ میں ہے، یہ محمد علی شاہ مصر کے بھائی ہیں۔ اس سال فرما کر وائے روم سلطان محمود خان کا انتقال ہو گیا، ان کے صاحبزائے سلطان عبدالعزیز تخت سلطنت پر تلوہ افروز ہو گئے ہیں۔

مکہ میں شاہوں کی حضری | علی شاہ فرزند فتح علی شاہ، بادشاہ ایران نے چند ماہ ایران کی مسند شاہی پر بیٹھ کر حکومت کی، بعد ازاں کاھیتی محمد شاہ ابن عباس مرزا بن فتح علی شاہ (جو آج کل سلطان ایران ہے) اپنے چچا سے نبرد آزما ہوا، بالآخر بھتیجا اور ننگ سلطنت پر قابض ہو گیا، علی شاہ شکست کھا کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور "حلقہ در سلطان" کو محکمہ بکرا۔ اس سال سلطان روم سے اجازت لیکر وہ حج کے لئے آیا ہے، نیز بادشاہ نگرورٹی (جسٹس کی ایک قوم ہے) بھی موسم حج میں آکر "بہرہ امدوز سعادۃ دو جانی" ہوا۔

دیگر کوائف | حسب عادت قدیم شامی، مصری اور مغربی قافلے یہاں پہنچے، سب سے بڑا قافلہ قافلۃ شامیہ کہ دس ہزار اونٹوں اور تین ہزار گھوڑوں اور خچروں پر مشتمل ہے۔

یہاں کنیزوں کی بیع و شری بکثرت ہوتی ہے۔ چیزوں کا نیلام یہاں ہر روز ہوتا ہے۔ یہاں سردی کم ہوتی ہے، زمانا بھی اور کیفا بھی۔ لیکن وفور ہنگامہ گرامیسا اٹھا تھا ویسا نہ تھا، (بظاہر گرمی حجاز، ہندوستان کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے، لیکن گرمی کی مدت زیادہ ہوتی ہے۔

احرام حج | ذی الحجہ کو بروز ترویہ، احرام حج باندھا، اور مناسک کیا، اور وہاں رات گزاری۔ سنت یہ ہے کہ پانچ نمازیں جن میں سے پہلی ظہر، دوم ترویہ ہو اور آخری فجر، دوم عرفہ ہو نہائیں پڑھی جائیں، اور سورج نکلنے پر عزم عرفات کریں، لیکن اس زمانے میں یہ سنت، ہجور ہو گئی ہے۔

آٹھویں تاریخ مناسک گزرا، براہ راست عرفات پہلے جاتے ہیں۔ عذر رہائے بسیار اس بارے میں کئے جاتے ہیں اور سب نامسموع ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ احقر نے رات مناسک گزاری، اور روزی کعبہ کو بعد انتشار شماع عرفات کا قصد کیا۔ ہر چند دوم الترویہ میں مجھے کاذب ظہر مناسک میں نہیں کیئی لیکن حکم صلاۃ رک کھلا، یترو کھلا جو کچھ میسر ہوا غنیمت ہے۔ باجملہ متصل مسجد نمروہ اترے۔ بعد جمع بین الصلوٰتین ایک گھڑی دن باقی رہا تھا کہ وقوف عرفات کیا۔ اس مبارک منزل پر جوش و شہاب گرم، دینی ہے شہید فی نہیں۔ جو یہاں آکر ٹھہرا جو دہی اس رحمت کو

مختص برحمتہ من یشاء۔

مدینہ منورہ کو روانگی اور وہاں کا قیام
مدینہ منورہ کا راستہ پانچ سال سے اہل یادیہ کی رہنمائی کے باعث بے امن تھا، قافلے نہیں چلتے تھے، اور چلتے تھے تو سلامت کم رہتے تھے۔ گزشتہ سال ان بددوں کے ہاتھوں اہل جاوہ پر جو گزری سب کو معلوم ہے۔

یہاں پر حاجیوں کا دل انگین تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نہ ہو سکے۔ ناگاہ قدرت کا ملکہ کا ظہور اس انداز سے ہوا کہ یا تو کارواں کے ساتھ نہیں جاسکتے تھے، یا اب بے کارواں جاسکتے ہیں۔ اس کی شرح یہ ہے کہ شریف محمد بن عون کو بادشاہ مصر نے تہذیباً چند سال مصر میں نظر بند رکھا، اب اس شرط پر انتظام مدینہ ان کے سپرد کیا ہے کہ راستے کا انتظام اس طرح کریں کہ ایک بڑھیا بھی رہن سے خائف نہ ہو۔ چنانچہ وہ ان مبارک ایام میں مصر سے آکر مست اہل طریق مدینہ میں آئے، اعراب کو جمع کر کے ان سے معاہدہ کیا، اور ان کو قتل و غارت سے باز رکھا۔

۲۲ محرم الحرام ۱۲۵۶ھ کی شام کو مکہ میں دو ماہ پانچ روز قیام کرنے کے بعد مدینہ الرسول کی زیارت کے لئے چلی پڑے۔ طلوع صبح سے پہلے وادی فاطمہ میں اترے۔ مکہ اور وادی فاطمہ کے درمیان مقام سرفت میں ام المومنین حضرت میمونہؓ کی تربت ہے۔ نگارندگان سیرت محمدیؐ نے لکھا ہے کہ نکاح و زفات و وفات ام المومنین میمونہؓ کا سرفت میں اتفاق ہوا ہے۔ وادی فاطمہ میں کھجور بھاتی ہیں اور آب نہر بھی۔ ۲۳ محرم کو قبیل عصر یہاں سے چلے، اور اگلے دن نماز صبح سے پہلے ایک منزل میں جس کا نام یاد نہیں، اترنا ہوا۔

۲۴ محرم کو قبل عصر وہاں سے چلے اور صبح کو خلیص میں سکونت ہوئی۔ یہاں بدوں کے گھر ہیں۔ نہرو باغات بھی ہیں۔ ایک مسجد کا اثر تیدا لا نام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہاں پر ہے، جو اب منہدم ہو گئی ہے لیکن اس کے آثار باقی ہیں۔

۲۵ محرم کو خلیص سے چل کر دوسرے دن صبح صادق کے وقت بیر قصبہ پر خمیہ زن ہوئے۔ ۲۶ محرم کو بعد زوال چلے، اور چاشت کے وقت راتھ میں اترے۔ راتھ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس جگہ کے رہنے والے سارق ہیں۔ اس جگہ ایسی بادِ نسوم چلی کہ بعض ساتھیوں کا ”نخل حیات“ جلادیا۔ اسی بنا پر ۲۷ محرم کو گور و کفن کا انتظام کرنے کے لئے ٹھہرنا لازم ہوا۔

اُس نے بشر کئے صحیح موقع پر بڑھا، اس کے بیان کرنے کی چنداں حاجت نہیں ہے۔۔۔۔۔ دن کا چھٹا حصہ گزر گیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں بہرہ اندوز سعادت کو نہیں ہوئے۔۔۔۔۔ آداب ضرور سیر بجالانے، اور سلطان ہردوسرا کے دربار سے شرف ہونے کے بعد ہم نے جو کچھ کیا وہ کیا۔

شبیدی مرحوم | فشی کرامت علی شبیدی جو مشہور شاعر ہیں اور جن کا ذکر میں نے گلشن بیخار میں بھی کیا ہے
راستے میں ”وبازدہ“ ہو گئے تھے۔ مرنے میں وفات پائی، اور قلعہ پاک میں مدفون ہوئے۔

قیمت نگر گزشتہ شمشیر عشق یافت

مرگے کہ زندگان بدعا آرزو کنند

ذکر مذہب و طبیبہ

وہ تجلیات جو اس نورِ کدے میں برتو لگن ہیں اُن کا ادراک اہل معنی کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ اہل ظاہر بھی اس فیضِ عام کو محسوس کرتے ہیں۔ انوارِ مبارک ان بہار کی طرح

اس ارض مقدس پر ہر خطہ برستے ہیں۔۔۔۔۔ جب نضر خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبۃ منورہ پر پڑی ہے، تو کیا بتاؤں کہ انکھ کس قدر کیف یاب ہوتی ہے، اور دل کتنا نشاط حاصل کرتا ہے۔ ۷۰

جانم خداے دیدہ کہ روئے تو دیدہ است

قربان یا شوم کہ بکویت رسیدہ است

جو کیفیات اس قدسی حرم میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ گفتار و تحریر میں نہیں آسکتیں۔۔۔۔۔ اس نغمہ گاہ میں جب تک نہ پہنچو گے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ع

ذوقِ ایں مے نشا سی بخدا تا نہ چشتی

جواس بقعہ مبارک میں آگیا، وانشہ کہ موت سے پہلے جنت میں اُس کا گذر ہو گیا۔۔۔۔۔ شاید کوئی نا شناس اس موقع پر مجھ سے اُلجھے اور کہے کہ عبارت کو محلّ اغراق و مبالغہ میں، مگر کہہ بقسم کیوں کیا جا رہا ہے، اور

۱۰ شہیدی مروجہ نے اپنے ایک مشہور نعتیہ شعر میں کہا تھا:۔۔۔

تمنا ہے درخون پر ترے روضہ کی جا بیٹھے : قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مفید کا
بالا آخر یہ تمنا پوری ہوئی۔

اپنے آپ کو خواہ مخواہ حائش کیوں بنایا جا رہا ہے، میں اس سے کہوں گا دائے برتولے بے خبر حدیثِ وقفہ۔۔۔ یہ انغزاق و مبالغہ نہیں ہے، سچی بات ہے۔۔۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے اہل علم سے آئینِ قبری و منبری و وضعۃ من ریاضِ اجتنہ۔۔۔ کے معنی معلوم کر اور وہ روایتِ فقہی بھی سن جس میں ایسی قسم کھانے پر حائش ہونے نہ ہونے کی بحث ہے۔

انعامِ خداوندی اس بندہ کینہہ پر اتنا ہے کہ عمر نوح عطا کریں اور ہر سر ہو کو طاقتِ گفتارِ بخشین پھر تمام عمر پاسِ نعمت میں بسر ہو جائے تب بھی شاید ہی الطافِ خفیہ میں سے ایک لطفِ خفی کا شکر یہ بشکلِ آوا ہو سکے۔۔۔ اور یہ نعمت جو اب عنایتِ فرمائی گئی (حاضرِ مدینہ) یہ تمام انعامات کا راس المال اور سر دفتر ہے۔۔۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ۔

سردارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقِ عظیم کی تاثیر سے اس **اخلاق اہل مدینہ** خیر البشاد (مدینہ منورہ) کے اکابر و اصناف، تواضع اور اکرامِ سنیف کی صفات سے متصف ہیں۔

اس بلدِ طیبہ کے ”سرخیل اہل علم“ شیخ محمد عابد سندھی ہیں، ان کا مولد سن ۱۳۵۵ھ اور پرورشِ یمن میں پائی ہے۔۔۔ چند سال سے حرمِ مدینہ کے مجاور ہو گئے ہیں، ان کی عمر ستر اور اسی کے درمیان ہے، یہ پاک دین، مبارک نفس، دجوبو، برگزیدہ خو، سنجیدہ گو بزرگ ہیں۔ ان کے وجود کو ”تہر و وفا“ کے ”آب و گل“ سے خمیر کیا گیا ہے۔

مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں۔۔۔ عصر و مغرب کے درمیان تشریحِ مطالبِ درختنازیں و درختانی فرماتے ہیں، اور مغرب و عشاء کے درمیان تفسیرِ بیضاوی کے معانی بیان کرتے ہیں، اعلیٰ درجہ کے محدث ہیں، ”وسعتِ روایت“ کے لحاظ سے بھی، اور ”جرح و تعدیلِ رواۃ“ کی حیثیت سے بھی۔

ان کے پاس جو جو کتبِ تفسیر ہیں، آنکھ نے کم دیکھی ہوں گی اور کان نے کم سنی ہوں گی۔۔۔ ان کی بہت سی مفید تصنیفات ہیں۔۔۔ درختنازیں پر حائشہ لکھا جو نو دس بڑی جلدوں میں ہے۔ شوقِ تصنیف و مطالعہ نے ان کے دل کا احاطہ کر لیا ہے۔۔۔ ہر وقت تصنیف و مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں۔۔۔ بخلاف شیخ عبداللہ سراج کے کہ ان کو تصنیف کا شوق نہیں ہے (بس درس دیتے ہیں)۔

شیخ عبد اللہ سراج کا ایک قول
 شیخ عبد اللہ سراج فرماتے تھے کہ بزرگوں نے ہم کو تکلیف تصنیف سے بے نیاز کر دیا جو عمر کا تدریس میں گزارنا تصنیف و تالیف میں بسر ہونے سے بہتر ہے۔
 اس لیے کہ اس زمانے میں تدریس کا نفع غالب تر ہو۔ ہزاروں کتب موجود ہیں، لیکن ”دست خوان“ کم ہیں لہذا درست خوان طیار کرنے کی کوشش تصنیف و تالیف سے بہتر ہے۔

مصرع ——— راسی جدا جدا ہیں طریقے جدا جدا

شیخ محمد عابد ندوی احقر کے ساتھ بڑی مہربانی سے پیش آئے اور اندازے سے زیادہ اتفاقات فرمایا۔ مراتب ہمال وادی کو ”ذوہ اعلیٰ“ پر پہنچا دیا۔ ”برکات“ اطراف اکثر کتب جدیدہ ان کو سنا کر احباب و اہل بیت حاصل کی۔

ایک مسیری نابینا عالم میں جن کو اکثر علوم خوب مستحضر ہیں ان سے ملاقات کا موقع مل گیا، زبان کی مجلس کا نکتہ لکھا۔ ایک روز عالم میں جو غالباً مصر کے ہیں وہ عصر و مغرب کے دوران محفل تدریس گرم رکھتے ہیں۔ نواب دروگاہر سے ایک سیرنگی محمد رامپوری میں ان سے بیٹے بناتے کہ ان کے لوگ کم ہیں فقیران سے نہ مل سکا۔ ایک بزرگ مولوی سید مستر، جو ہندوستانی ہیں اور سیر نادوں میں سے ہیں، ترک جاہ کر کے دروہول کو حکم پکڑ لیا جو بطور بلہ نظر ملے گا۔ لوگوں کے بہت سے کام ہائے دستہ ان کے ذریعے جاری ہوتے ہیں، تمام کام کے ساتھ ساتھ ان کو انگریزوں اور مشینیں بھی قابل ذکر ہوتی ہیں ان سے طوے سیرنگ ہو گئے بلکہ اور زیادہ مشتاق ہو جاؤ گے۔ فقیر کے ساتھ ان کی وہ مہربانیاں ہوئیں کہ حیرت بیان سے باہر ہیں۔

ایک بزرگ شیخ عبد الرحمن عمر ہیں جو سادات ستم موت سے ہیں، میں نے یہی میں ان کا ذکر خیر سنا تھا اور ملاقات کا اشتیاق تھا۔ مدینہ منورہ اگر ان کا خیال نہ رہا، ایک عنوان کو دیکھا بھی لیکن ان کا نام نہ معلوم کر سکا۔ مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت ان سے سرسری تعارف ہوا۔ میں نے ان جیسا پائیدار ملاقات کم دیکھا ہو۔

مسجد نبوی کے خطباء و ائمہ
 مسجد نبوی میں جماعت عظمیٰ و مالکی متعقد نہیں ہوتی جو بس دو جماعتیں ہوتی ہیں جنہی مسکن لائے سوائے نماز صبح کے باقی سب نمازوں میں سبقت کرتے ہیں۔ یہاں کے خطباء و ائمہ و شہداء انتہائی کم ہو چکا ہو۔ میں نے خطبائے مدینہ جیسی حق خطابت نہیں اور نہیں دیکھی۔ اکثر ائمہ زمرہ حنفیہ میں سے ہیں، چند زمرہ شافعیہ میں سے اور دو تین طائفہ اکیہ میں سے ہیں۔ اگر وہ خاندان میں سے معلوم نہیں کہ کوئی ہو گا یا نہیں۔

دینے میں ترک بڑی تعداد میں سکونت پذیر ہیں۔ ”میں پہنچا“ اور ”قانون مطلقہ“ کہے زیادہ یہاں رائج ہو۔

ابھی جبکہ گرم نہ ہوئی تھی کہ بر خاکی کا زمانہ آگیا، ایک ماہ نو دن کے بعد باذوق چل پڑی۔
مکہ منورہ سے
 بزم جمعیت کی پریشان ہو گئی۔ انکھوں کو سرخ نہیں ہے اور آنکھوں کو استین سے قلعی پیدا ہوا۔
مکہ معظمہ
 نگران قضاہ قدر دان نہیں ہو مجھو اپنے پیکر خاکی کو منتقل کر لیا اور دل اسی جگہ چھوڑ دیا۔ ۱۲

درج الاول کو مکہ معظمہ کی طرف چلے۔

نہے سادہ اس بعدہ کہ کرد نزول گئے بہ بیت خدا گئے بہ بیت رسولؐ
 دینہ منورہ سے دو دن میں طے کر کے زیارت شہداء کی غرض سے بدر کا قصد کیا، اس امید میں کہ شاید ان سعادہ کی
 برکت سے شہداء قدح عزت لکم کے کچھ حاصل جائے اور یہ کچھ بعد بھی نہیں، آخر دش کے لیے تھوڑا سا بہانہ
 بہت ہو۔ توبہ میں رات کے آخری لمحات میں آئے۔ صبح کو خاک شہداء پر پہنچے۔ ”دل خویش“ اور جگر
 سوزان کو ”بطور شمع دگل“ پیش کیا۔

شعبہ بارہ ام ازہ صدق بخاک، شہداء تامل و دیدہ خون تابہ فاشم دادند
 یہاں سے دو دن میں طے کر کے رابع آئے اور احرام عمرہ باندھا۔ بعدہ منزل منزل چل کر ۲۶ ربیع الاول کی دو چلیات
 زکریٰ تھی کہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ رات ہی میں طواف سعی کو انجام دیا۔

مکہ سے طائف | اہل مکہ شباب گر لکے زمانے میں بوئے طائف بڑا نہ ہوجاتے ہیں۔ یہ گرمی کا زمانہ ہو حافظہ
 جا ہے میں راقم کو کبھی گلشت باطن طائفی کا اشتیاق ہوا معلوم ہوا کہ طائف کے دورائے میں ایک جبل کرہے
 اس راستے میں ایک دن گھاٹا ہو، لیکن پہاڑ کی چڑھائی اور اس سے اترنا بہت تکلیف دہ ہو اسلئے دوسرے راستے سے
 سفر کیا جاتا ہو، البتہ اس راستے میں دو دن لگتے ہیں اس دوسرے راستے کے بھی تین شعبے ہیں۔ (۱) براہ ذریعہ۔ اس
 راستے میں سایہ دار شجرات نہیں ہیں۔ (۲) براہ سہلہ۔ یہ سرسبز و شادابی کے لحاظ سے بہترین راستہ ہو۔ (۳) بطریق
 جعزانہ۔ یا اگر چہ اور راستوں سے دراز تر ہو، لیکن صراط مستقیم ہی ہو اسلئے کہ خواجہ عالم علی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ
 سے اعجاز فرمایا ہو۔ اسی بنا پر ہی چاہتا تھا کہ دایم میں جعزانہ سے مکہ آؤں، لیکن تباہی و فتنے فرمان قضا و قدر
 اس خستہ راہ سے گزرنہ ہو سکا۔

دینہ منورہ سے آکر پانچ روز حرم محترم میں بسر کر کے سہلہ پہنچے۔ بعدہ۔ سیل میں اترے۔ یہاں نہ
 نہر ہو نہ کنواں البتہ ایک دہائے زمین کھود کر صاف پانی نکالا جاسکتا ہو۔ ۳ ربیع الثانی کو طائف آئے

طائف بڑی اچھی ہوا رکھتا ہو۔ اس لئے میں جبکہ گرمی کی گرم بازاری ہو۔ یہاں دوسری کے باعث، زیرِ آسمان نہیں ہو سکتے۔
میرے لگے لوگوں یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہ عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے چند آثار یہاں مشہور ہیں۔ جبرائیلؑ ترجمانِ فقرائے دنیا
عبداللہ بن عباسؓ اور سیدنا زید بن ثابتؓ کے مزار ہیں ہیں، حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباسؓ کا مرقہ قراح طائف میں ہے۔
سوائے قبر عکرمہؓ کے کہ فاضلہ پختی باقی مزارات مقدسہ کی زیارت کی۔

طائف کی اپنی ذاتی آبادی کچھ ایسی نہیں ہو۔ لیکن اہل مکہ کے حج ہوجانے سے اس میں مدنی ہوجاتی ہو۔ یہاں کی
عائشہ خاتونؓ میں شہنشاہِ ایک موضع طائف سے ایک کوس پر ہو۔ یہ تمام بھی باشا کا مرکز ہو۔ آٹھ دن اس سرزمین میں گندے
تھے کہنے والے نے کہا کہ "موسم سفر دیر لگتا جاتا ہو، تمام بیٹھے چلے گئے صرف دو کشتیاں ساحل پر ہیں اور وہ بھی غریب
دوران ہو رہی ہیں۔" اس خیال سے تو دل تلخ تھا کہ دیارِ عرب کو حلیہ خیر باد کہنا پڑے گا لیکن قاصدِ سالِ دگر کا بچہ
وجہ وقوع نہ تھا۔ لہذا قاصدِ طائف سے اہلکِ حرم کیا اور اسی رات ہی اپنے سمت جبرائیلؑ سے واپس نہ ہونے دی۔
۱۲ ربیع الاول کو مکہ پہنچے۔ بین القاضی طواف و سعی کی۔

دفاعِ مکہ | پندرہ روز مکہ میں قیام کر کے بادل پر غم اور باجہم گریبان طوافِ اوداع بیت واپس کیا۔ اور کو حلیہ
میں نزول ہوا یہاں سے دو کوس کے فاصلے پر بیت الرضوان ہو۔ اسے ان ایک مسجد بتی ہوئی جو صبح کی نماز میں مسجد میں
پڑھی دیکھ کر۔ ۲۸ کو قہر آئے۔ یہ آباد شہر جو لیکن مصر کلان نہیں ہو بسوا کر ان کے اجتماع کی وجہ یہاں کوئی ہو۔
یہاں کھین اور چھری کی ذاتی اور پانی کی کمی نکلیتے ہو۔ حضرت حواؑ صلی اللہ علیہا کا مزار سبزین شہر واقع ہو۔ ۳۰
روز جدہ میں ٹھہرے۔ شبِ میقتدرہ ۱۱ جمادی الاول میں کشتی پر بیٹھے۔ لیکن چاروں تک اور موافق نہ چلی کشتی اپنی جگہ رہی اور
دارِ جدی الاولیٰ کو نیم صبح گاہی کے ہمراہ کشتی روانہ ہوئی۔ ۱۰ کو مکہ گاہ حیدرہ پہنچے۔ اسی دن یہاں ان کے جہانِ مسجد
میں نمازِ شام پڑھی اور اسی مکان میں اترے جس میں جاتے وقت اترے تھے۔ یہاں اس وقت طرح طرح کا میوہ پایا
جاتا ہو۔ ان میں سے لطیف و لذیذ و طب ہو پھر غیب۔ انہی میں اس جگہ مل جاتا ہو۔

اس وقت فقیر عمرے سے خواہ ملاقات رہی شیخ کو مکہ کے مناقب اذانہ بیان سے بالاتر ہیں۔ ان کا ظہر معمولاً
باطن آباد ہو۔ ہر چند کہ ان کے کچھ فضائل پہلے گزر چکے ہیں لیکن بقضائے۔

بعد ذکر عنایتِ لسان ذکر کا
هو المیلد ما کر دتہ میضوع

رضوان کا ذکر اربار کر کیونکہ اس کا ذکر مشک کی طرح ہو بار بار خوشبو دیتا ہے

قلم نے کجاء فضائل میں تال نہیں کیا۔ شیخ نے رسالہ امام ابو القاسم شیریؒ فقیر کو عنایت فرما کر اذکار فرمایا۔ اوصیاء
بکثرت النظر فی هذه المنحة المباركة یعنی میں اس کتاب کے بار بار مطالعہ کرنے کی تم کو وصیت کرتا ہوں۔
شیخ ابو جعفر حنفی ہونے کے قرأت فاتحہ خلف امام کے بارے میں اصرار فرماواں دیکھتے ہیں۔

میں حضرت سید محمد تقیؒ کے دیار کا آواز سن رہا تھا۔ ۲۲ جمادی الاولیٰ کو رات کے وقت قصدِ درہم کیا دن
نکلے تھے وہاں پہنچ گیا۔ حضرت سیدؒ سے "دولتِ مصافحہ" نصیب ہوئی، نوازش و لطف کا معاملہ کیا۔ خرمنے۔

بنادیں دیں۔ ان کا دل سب سے ”دمیہ“ اور محبوب حقیقی سے ارمید ہو۔ ان کی عمر ایک سو ساٹھ سال ہو۔ کچھ عرصہ ہوا کہ ایک لڑکا قتل ہو جو۔ یہ امر ان کی کرامات و ذوقی حادثات میں سے ہے۔ تھوڑے لوگوں نے ان کے خدائق کثرت سے بیان کیے۔ اگر ان سب کو لکھا جائے دفتر طوفانی ہو جائے۔ ۲۳ جمادی الاولیٰ کو خدیوہ وہاں ہوئے۔

یمن | یمن پاکیزہ علاقہ ہے۔ یہاں جن کو سوز قدسی یعنی ”جبل کو دیکھو“ یا ”موت“ میں نے نادیدہ حضرات کا ذکر نہیں کیا اور ان سرزمین میں اتنے اولیاء ہیں کہ ان کے تذکرے سے مستقل ایک تذکرہ المادلیا و مرتب ہو سکتا ہے۔ میں نے اس مبارک سرزمین میں دیکھا کہ یہاں ہنوز ”مبارستان ولایت“ شاداب ہو۔ اور چمن زادہ کرامت کے پھول تازگی کے ساتھ موجود ہیں۔

ہنوز اس ابر رحمت و نشان است سے دیکھنا باہر و نشان است

ایک خاص واقعہ ملک یمن کا اقتدار ترک سے نکلنا اور امام صنعاء کے حیطہ اختیار میں آنا ہے۔ امام صنعاء کو بہتان میں مبتلا کیا تھا، ناگاہ اس کی نسبت جاگ اٹھی اور ”عروس مملکت“ اس کے سرہانے اگر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ! ہمارے جاتے وقت یہ مملکت ترکوں کے پاس تھی اور آتے وقت امام صاحب تاج و نگین ہو۔ عشرت گیشی کو شہادت اردو دولت دنیا کو بقا نہیں۔

۱۲ جمادی الاولیٰ کو حدیث سے چل کر تھکا پیٹے اور وہاں سے ہر جمادی الثانیہ کو روانگی ہوئی۔ رات کے وقت باب الندب سے بے زحمت نکل گئے۔ تین دن ہوا موافق جلی چوتھے دن اسراج سند نے کشتی کو بحر عجم میں ڈال دیا اور ایک ایسے پہاڑ کے پاس پہنچا دیا جو ساحل پر واقع ہو۔ اس جگہ پانی کس بلا کا زوردار کشتی کو کھینچا تھا (صحت پچھو) کوسوں سے کشتی کو کھینچتا تھا۔ چھ دن تک اس درط سے نکلنا نہ ہوا۔ جب ہوا تیز چلتی تھی کشتی جنبش میں جاتی تھی اور پہاڑ سے دور ہو جاتی تھی اور جب ہوا کم ہو جاتی تھی پانی زور کرتا تھا اور کشتی کو پھر نسبت کھینچ لیتا تھا۔ ہر شام کو خوش ہوتے تھے کہ آج پہاڑ سے دور چلے گئے اور صبح کو دیکھتے تھے کہ پہلے سے بھی زیادہ پہاڑ سے نزدیک ہیں۔ بارے دعا سے بحری کارگر ہوئی، ہولے موافق مسلسل چلی اور دو دن میں ”جذب آب“ کی حد سے نکل آئے۔ ۱۲ جمادی الثانیہ کو بمبئی پہنچے۔ ۱۹ دن میں آج سے بمبئی پہنچنا ہوا۔

بمبئی سے دہلی | ہجوم ابر و باراں اور خرابی راہ کے باعث ایک ماہ پانچ روز بمبئی میں قیام رہا۔ راہ نامک اس لیے اختیار نہیں کی گئی کہ ”یاد ان سورت اور رُودہ“ سے ملاقات ذکر نامروت سے دور تھا وہ حضرت ہماری ملاقات کے منظر نامہ آرزو ہے | بمبئی میں مولانا محمد صدیق الدین خاں خدۃ اللہ شاہ جہاں آباد (دہلی) کا کتوب یا ہو۔ مولانا دعا گو کے

اجاب میں سے بھی بڑی عنایت فرماتے ہیں۔ مراتب اُمتدی میں ان کے ہمایہ کم نظر آئیں گے منقول و معقول انوں میں کامل استعداد ہیں۔ ان کی عقل فادہ گرم ہو۔ مینوں ہاؤں میں فکر سخن کھٹے ہیں اور وہ مخلص ہو۔ ان کے کام آتے

زاد اس میں کہ نگارہ کا قلم لکھتے لکھتے فرسودہ ہو جائے پھر بھی تھوٹے سے نہیں لکھے جیسے گے بشا خان تفصیل کو تذکرہ
”گلشن بیجار“ دیکھنے کا مشورہ دیتا ہوں میں نے اس میں ہولانا کا ذکر وضاحت سے کیا ہے۔

بہشتی سے ۱۹ شعبان کو نصرت ہو کر منزل منزل میں کریم ۲ شعبان کو سورت پہنچے وہاں ہمارے پیچھے سے
دور و پیشتر سید محمد عبدالرحمن کی کا انتقال ہو چکا تھا اور سید میاں چنداہ مشرق عالم ہذا کو سترار پہلے تھے کچھ سورت
میں دوفوں بزرگوں کی جگہ خالی پڑی ہے کہ کوئی فقیہ سیدیاں جیسا بزم علم و دانش میں نمودار ہو اور کوئی مرشد
سید محمد جیسا منہاد شاد پر فائز ہو۔ سورت پھر دودھ پھر کر بیاؤ۔ ہر سورت۔ برقیچ۔ ایڑو۔ اچھوٹو پھرتے ہوئے
۸ رمضان کو بردہ پہنچے۔

قابل یادداشت نصیحت | بردہ اور گوردہ کے درمیان ایک جگہ ایک کھن سال بزرگ عبدالعزیز نام سے
ملاقات ہوئی انھوں نے ایک نصیحت فرمائی دل چاہتا ہے کہ اس کو بھی لکھ دوں۔ فرمایا: ”کہ اسباب حجاب میں یہ دو
سبب سے ہیں (۱) نگاہ (۲) اسباب ہر (۲) دہم انانیت — کو تاہم اس کو لکھتی ہی بلند پڑائی رہی پڑا اسباب
نہیں گرد سکتے اور ساغر آنا کو توڑا بھی شکل ہو اس آدہ فاسد کا قلع قمع کرنے کے لیے سفر دیا بہترین علاج ہے خصوصاً
جب کہ سوچ میں فتنہ موج من فتنہ صحاب کا منظر سامنے ہو۔ اُس وقت جبکہ ہاتھ تمام تدریسوں سے کو تاہم ہو جاتا ہے اور تمام
اسباب پوشیدہ ہو جاتے ہیں غلبہ فہر کثرت نہیں ہو کر سلطان وحدت کا ہندو ہوتا ہے تو طلسم باو تو درہم ہو کر جو کہ ملکہ الملک
ایم شد واحد القہار کا مفہوم ظاہر ہو جاتا ہے اور پڑہا تھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا تم نے (لے شیفہ) فی وقت (سفر وریا کی
صورتیں بھیں کر) حاصل کر لیا ہے۔ گاہے گاہے اس اقد کو دھرتے دھنا اور اپنی بچا دگی ہی نہیں بلکہ باوجود گی کو نظر
میں لکھنا تم کوئی چیز نیچے تو تم سے (ان مصائب کے وقت) کچھ ظاہر ہوتا شاید کہ کثرت تعلق باللہ سے تکلف بے تکلفی سے
بدل جاتے اور بہت سی مہم سے قطع نظر کو نا زندگی جاوید کا سبب بن جاتے فنا چاہو گے تو بقا ملے گی۔ سبحان اللہ اس
قوم (صرفیاء) کی کچھ بھی کتنی بلند و عقل کتنی ارہندہ ہوتی ہے۔ مگر لفظ باتوں کے کام نہیں چلتا اعلیٰ کی توفیق ہو جائے تو باقی ہے۔
اشرف ال کو بردہ سے چلے اس فتنہ یا راہ ہو کہ کہنے والے دلتے دلتے کو بدل یا جاتے فقیر راہ کا جراب سبب پڑا احمد باد کا خیال تھا
لہذا احمد باد کا ٹوٹ گیا، ساتویں میں جو بردہ سے ملے کہ اس کو اسرار و احیاء الدین کی جاگیر کو نوا صبا حب کے ساتھ وارد ہوئے۔

۱۱ کو نوا صبا حب نے جلتے نہ دیا۔ ۱۲ کو کہتے ہوئے انسوؤں کے ساتھ دوستوں کو نصرت کیا کہ کونگ نا وزیر وقت ذی ایام ۱۱
وہاں سے چل کر تیسری منزل پر ہار شال کو توجہ پہنچے یہ مقام حضرت سید بران الدین علیہ السلام شہید قطب العالم کی آرام گاہ ہے
یہ شاہراہ اہل بیت کے ہے ان کا طریقہ سہروردی تھا۔ انھوں نے خود ہم نہایاں سے استفادہ کیا ہے۔ ۱۹ اشرف ال

کو احمد آباد آئے۔ اٹلے راہ میں حضرت شاہ عالم کی تربت پر فوری زیارت سے مشرف ہوئے۔ یہ بزرگ حضرت شاہ قطب عالم نو کے صاحبزادے ہیں احمد آباد میں بہکے اولیا اکوڑہ ہیں، مگر چونکہ اکثر بزرگوں کے خرابات شہر سے فاصلے پر واقع ہیں اس لیے ان کی زیارت نہ ہو سکی، اس لیے شیخ احمد کی تربت پر ستر خیزیں کرکے آج کل سرکھچ تہنوں پہ جانا ہوا۔ کہتے ہیں کہ سلطان احمد گجراتی نے احمد آباد گجرات کو "کلمہ خیر" اس کی سال بنائی نہ بدیتا ہو، شیخ احمد کی رائے سے آباد کیا۔ ان کے روئے کے قریب علی شیر حسینی کا خزانہ واقع ہے، دیگر بزرگوں کے خرابات پر بھی جو شہر میں واقع ہیں جانا ہوا لیکن چونکہ ان کا حال تفصیل سے معلوم نہ ہو سکا اور باہمی حالات بھی یاد نہ رہے لہذا ان کا ذکر نہیں کیا گیا علاوہ ازیں اولیائے گجرات کے ذکر میں قتل تواریخ موجود ہیں اس سے بھی ان سب کے ذکر سے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

آج کل شہر احمد آباد دیران سا ہو جس طرح برا شہر بننے میں احمد آباد کی نظیر کتر پائی جاتی ہو دیرانی میں بھی اسی طرح بے نظریہ، سلسلے مساجد کے کہ خدا ان کو آباد رکھے، کوئی چیز کم دکھی جاتی ہو اور مساجد بھی ضلج ہوئی ہیں یہاں کی ایک قابل دید چیز "افرونی گرد و ریگ" ہے۔ عالمگیر بادشاہ بطور لطیف فرمایا کرتے تھے۔

"بیچ شہر گود احمد آباد نہ رسد (کوئی شہر احمد آباد کی گرد کو نہیں پہنچتا)۔"

البتہ احمد آباد کے کپڑے و فوشہرت کے باعث ذکر سے مستغنی ہیں۔ بیشاخ میں اس سب کو خوب مباحثینی "نوبل بیگار" سے ہیں شکستہ طبع، نرم دل، خوش خور اور پسندیدہ گفتار ہیں، اوقات عزیز کو عبادت سے معمور رکھتے ہیں۔ انھوں نے قائم پر بہت مہربانیاں فرمائیں معرزیں میں سے قاضی محمد صاحب کبیر السن بزرگ ہیں۔ احمد آباد سے ۱۵ میل شمال کو منزل بمنزل چل کر ۲۵ روزی قعدہ کو اجمیر شریف آئے۔ اجمیر سے ہلی تک روزانہ پانچ سفر لکھانہ جا سکا۔ مختصر یہ کہ پانچ چھ روز اجمیر میں قیام کر کے وہاں سے روانگی ہوئی۔ ایک ہفتہ جے پور میں گزار کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ کچھ حضرت ہلی سے روڑی تک بزم تہنقبال "پنچے اور بعض گوڑ گاؤں آئے۔ جب تک کہ حضرت خواجہ قطب الاقطاب قدس اللہ سرہ میں پہنچے تو تمام اعوان کا بارہ احباب و صحاب اکٹھے۔ دل خوش ہوا۔ ۲۳ ذی الحجہ ۱۳۵۵ھ کو بعد زیارت حضرت سلطان المشائخ و والد مغفور چاشت کے وقت کشا جہاں آباد (دہلی) میں وارد ہوئے۔ داکٹر شہر قسار علی المعادۃ مع العالیۃ والسلامہ۔ یہاں سب سے پہلے مرجع آفاق مولانا محمد اسماعیل کی ملاقات سے بہرہ اندوز ہوئے، اس کے بعد گہ پہنچا ہوا۔

تمام مدت سفر حج دو سال اور چھ روز ہے۔

غیر اسلامی حکومت کی شرکت اور ملازمت

ایک سوال اور اس کا جواب

(از محمد منظور نعمانی)

سوال :- آپ نے اپنی کتاب ”دین و شریعت“ میں سیاست و حکومت کے باب میں غیر اسلامی (غیر شرعی) حکومت کے تحت رہنے والے مسلمانوں کے لیے جو اصولی راہ عمل تحریر فرمائی ہو جس کے تحت وہ حکومت کے بہت سے شعبوں میں ملازمتیں بھی جائز طور پر کر سکتے ہیں اور ملت کی دینی و دنیاوی مصالح کا تقاضا ہو تو حکومت اور قانون ساز اداروں میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو میرے دل و دماغ نے پوری طرح قبول کیا ہے۔ بات بالکل دل لگتی اور شرعی نقطہ نظر سے حق نظر آتی ہے۔ اور آپ نے جو استدلالی بحث اس سلسلہ میں کی ہو اگرچہ وہ بہت مختصر ہے مگر میرے نزدیک کافی حد تک اطمینان بخش ہو۔ لیکن ایک غلطی یہ باقی رہ گئی کہ آپ نے ان دلائل اور اس نقطہ نظر کے بالکل تعرض نہیں فرمایا جس کی بنیاد پر ہندو پاک کا ایک مشہور و معروف دینی مکتب فکر کسی غیر اسلامی حکومت یا اس کے قانون ساز اداروں میں شرکت کو ہر حال میں ایک طاعتی عمل اور ایسی حکومتوں کی ملازمت کو مطلقاً تعاون علی الاثم والعدوان اور طاغوت کی چاکری قرار دیتا ہے۔

ان حضرات کی مشہور دلیل سورہ توبہ کی آیت اتخذوا حیارہم و دہبا قہم الخ اور اس کی تفسیر کرنے والی حدیث بروایت عدی بن حاتم ہے۔ اس کی تفصیل یقیناً آپ کے علم میں ہوگی۔ اچھا ہو کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈال کر مجھ جیسے لوگوں کی یہ غلط فہم دور فرما دیں۔

جواب

”دین و شریعت“ کی جس بحث کا آپ نے اپنے سوال میں حوالہ دیا ہو، واقعہ یہ ہو کہ جب میں نے ابتداءً اس کو لکھا تھا تو اپنے مدعا اور مسلک کی وضاحت سے فارغ ہونے کے بعد اس مخالفانہ نقطہ نظر اور اسکے اُن مشہور دلائل سے بھی تعرض کیا تھا جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہو۔ لیکن بعد میں مجھے یہ خیال ہوا کہ پوری کتاب میں میسر یہ دور رہا ہے کہ دین کے جس باب میں جو میرے نزدیک حق تھا میں اسی کو میں نے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہو اور ناظرین کے اطمینان قلب اور اثر کے لیے جہاں جتنی استدلالی بحث ضروری سمجھی تھی اسی قدر بحث کر دی ہو۔ مخالفانہ دلائل سے کہیں بھی تعرض نہیں کیا ہو، اس لیے مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اس بحث میں بھی اسی طریقہ کی پابندی کی جائے۔ چنانچہ وہ لکھا لکھا یا حصہ میں نے کتاب سے کال لیا۔۔۔۔۔ لیکن کالا ہوادہ حصہ اصل مسودہ میں محفوظ تھا اس لیے الفاظ کے معمولی تصرف کے ساتھ میں ہی کو نقل کیے دیتا ہوں۔۔۔۔۔ پہلے میں نے چند سطروں میں اس مخالفانہ نقطہ نظر کا تذکرہ کیا تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہو، اس کے بعد میں نے لکھا تھا کہ ”کتاب سنت“ اور امت کے سلسل تعامل سے اس باب میں جو کچھ ہم نے سمجھا ہو وہ یہ ہو کہ ہر مسلمان کے لیے یہ تو ضروری اور گویا شرط ایمان ہو کہ وہ اسلام، اسلامی تعلیم یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ضابطہ حیات اور نظام زندگی کو حق و ہدایت سمجھے اور اُس کے خلاف جو کچھ ہو اس کو غلط باطل یقین کرے اور اس لیے اس کی دلی آمادہ اور چاہت یہی ہو کہ تمام انسان اللہ و رسول پر ایمان لے آئیں اور ان کے مقدس دین و اسلام کو اپنائیں۔ اور ساری دنیا اس کی حلقہ بگوش اور اسی کے زیر اقتدار ہو جائے۔ رَدِّیْکُوْنِ الدِّیْنِ کُلُّْہٖ لِلّٰہِ) نیز اُس سلسلہ کا یہ بھی فرض ہو کہ اس مقصد کے لیے جس وقت براہ راست یا بالواسطہ جو سعی و تدبیر مناسب ہو اس سے دریغ نہ کیا جائے۔۔۔۔۔ (یہ بات ”دین و شریعت“ میں ”دین کی خدمت و نصرت“ کے زیر عنوان تفصیل سے لکھی بھی جا چکی ہے)۔۔۔۔۔ لیکن ان حضرات کا یہ کہنا کہ کسی ملک کی غیر اسلامی حکومت کے ساتھ کسی معاملہ میں تعاون اور اس کی کوئی تائید نہ کرنا بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، اور اس کو مستحق شرعی فتوے کی حیثیت دینا ہمارے نزدیک ایسی بات جو جس کی شریعت میں کوئی دلیل و بنیاد نہیں ہو۔ علاوہ ازیں بعض حالات میں

اس غایانہ "فتوے" سے مسلمانوں کے دینی مقاصد و مصالح کو بھی سخت ضرر پہنچ سکتا ہو۔

ہمارے نزدیک عام شرعی مسئلہ اس باب میں یہ ہے کہ ایک مسلمان جس طرح کسی غیر صالح یا غیر مسلم فرد کے ان معاملات کی انجام دہی کے لیے اس کی ملازمت اور اس کے ساتھ تعاون و اشتراک کر سکتا ہو جو اللہ و عدوان نہ ہوں، اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں اور اس طرح کے دوسرے اجتماعی اداروں کے بھی ان کاموں میں ہم تعاون کر سکتے۔۔۔ اور عملی حصہ لے سکتے ہیں جو خلاف شرعیت اور اذقیل انہم و عدوان نہ ہوں اور بن میں اسلام اور مسلمانوں کا کوئی ضرر نہ ہو، مثلاً حکومتوں کا محکمہ صفائی، محکمہ غذا، محکمہ صحت، مواصلات، ذرائع و صنعت، انسداد جرائم اور قیام امن، اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد شعبے حکومتوں کے ایسے ہیں جو اہم و عدوان نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں سے بعض میں تو خدمت خلق اور رفاه عام کا پہلو بھی غالب ہو۔ پس ایسے کاموں میں تعاون اور ان صیغوں میں ملازمت کے شرعی عدم حجاز کی کوئی بھی وجہ نہیں ہو سکتی۔

یہاں ایک بڑا اصولی سوال ہے کہ عدم حجاز کے اس فتوے کی بنیاد رکھی جاتی ہو یہ ہو کہ کہا جاتا ہو کہ ہر غیر اسلامی حکومت اللہ کے مقدس دین کے مقابلے میں ایک متوازی دین اور اللہ کے نازل کیے ہوئے نظام حق کے مقابلہ میں ایک باخیانہ نظام ہو اس لیے اس کے کسی بھی کام میں تعاون و اشتراک اور کسی بھی شعبہ میں اس کی ملازمت و خدمت دین حق کے مقابلہ میں ایک دین باطل کی خدمت اور مقدس الہی نظام کے مقابلہ میں ایک باخیانہ طاغوتی نظام کے ساتھ تعاون اور اس کی خدمت ہے۔

لیکن اگر اللہ نے دین کا کچھ بھی علم و فہم دیا ہو تو تھوڑا سا غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات شرعی دلیل سے زیادہ خطابت اور شاعری ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ جس قسم کی دنیوی حکومتوں کے بارے میں یہاں گفتگو ہو (ان کے حدود اختیار اور حدود کار کی موجودہ وسعت کے باوجود)، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو کہ وہ ملکی نظم و نسق کو چلانے والے ایسے ادارے ہیں جن کے افراد بھی بدستے رہتے ہیں، پارٹیاں بھی بدستے رہتی ہیں۔ اصول اور دستور نامک میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان غلطیوں پر نکتہ چینی بھی کی جاتی ہو، خاص کر جمہوری حکومتوں

اَرَبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ۔ (توبہ ۴) اور درویشوں کو اپنا خدا بنالیا۔

ان کی گمراہی یہی تھی اور اپنے آجماؤں دُھبّان کو انھوں نے تھدس و تشریح کا یہی مقام دے رکھا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عدی بن حاتم سے جو حدیث مزویٰ ہو خود اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور سمیت کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ چیز اور زیادہ وضاحت و تفصیل سے معلوم ہو جاتی ہو۔ اور بالکل ظاہر ہو کہ عبد حاضر کی جن غیر اسلامی حکومتوں کے بارہ میں یہ گفتگو ہو رہی ہو، ان کی اور ان کے قانون کی حیثیت کسی کے نزدیک بھی یہ نہیں ہو، اس لیے ان کی قانون سازی کو وہ تشریح قرار دینا جو درحقیقت صرف اللہ کا حق ہو اور اس بنا پر اس کو خدائی کا دعویٰ یا شرک یا حرام کہنا۔ سرسرا شاعرانہ غلو ہو اور پھر اس کے ثبوت میں سورۃ توبہ کی مسند جہ بالا آیت پیش کرنا اور بھی بے جا جہارت ہے۔

امید ہو کہ اس سلسلے سے متعلق یہی سطور آپ کی اور آپ جیسے دیگر حضرات کی "خلش" دور کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔

اصل بات یہ ہو کہ اسلام کے نقطہ نظر سے صحیح اور جائز حکومتیں تو صرف وہی ہو سکتی ہیں جو حکومت و سیاست کے اسلامی ضابطہ کی بنیاد پر قائم ہوں اور جن کے دستور و قانون کی اس کتاب سنت اور اسلامی شریعت کو قرار دیا گیا ہو۔ لیکن جو حکومتیں ایسی نہیں ہیں (خواہ ان کے چلانے والے غیر مسلم ہوں یا مسلمان یا مخلوط) ان کے غیر صحیح اور ناجائز ہونے کے باوجود اسلام ان کے وجود کو

لے جانے والے دوسری صورت میں حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہو کہ عدی بن حاتم جو عیسائی تھے انھوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ توبہ کی یہ آیت سن لی تو عرض کیا کہ عیسائیوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا تو نہیں بنایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہ عالم اور درویش جن چیز کو حرام یا حلال قرار دے دیتے ہیں عیسائی ان کی تحریم و تحلیل کو مان کر ان کا اتباع کرتے ہیں، — یہی ان کو خدا بنالیا ہے۔ ظاہر ہو کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دینی تحریم و تحلیل ہے۔ اور سمیت کی تاریخ کے مطالعہ سے اس کی پوری تفصیل بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

اسی طرح تسلیم کرتا ہو جس طرح وہ غیر صالح اور غیر مسلم افراد کے وجود کو تسلیم کرتا ہو بھران کے حالات کے اختلاف کے لحاظ سے وہ ان کو مختلف قسموں میں تقسیم کرتا ہو اور ان کے بارہ میں ایک ایک حکام دیتا ہو۔
 پھر جس طرح وہ عام حالات میں غیر صالح اور غیر مسلم افراد کے ساتھ ایسے امور میں تعاون و اشتراک سے منع نہیں کرتا جو اہم و عددان نہیں ہیں اسی طرح وہ ایسے امور میں غیر اسلامی حکومتوں کے ساتھ اشتراک و تعاون سے بھی منع نہیں کرتا، بلکہ اگر غیر مسلم افراد اور اسی طرح غیر اسلامی حکومتوں کوئی کام ایسا کریں جس میں اللہ کی مخلوق کی بھلائی ہو تو اسلام اس میں تو تعاون کی اپنے پیروؤں کو ترغیب دیتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون و تناصر کا حکم صرف مسلمانوں ہی سے مخصوص نہیں ہو بلکہ اسکے عموم میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔

علاوہ ازیں کسی غیر اسلامی حکومت کے مسلمان شہریوں کے لیے ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوگا، کہ حکومت کے کاہن یا داروہاسکی مجالس قانون ساز میں شرکت خود مسلمانوں کو دینی و دنیوی نقصانات سے بچانے کے لیے اور ان کے دوسرے اہم ملی مصالح کے لیے ضروری سمجھی جائے پس ایسے حالات اور ایسی صورت میں تو ان مخلص مسلمانوں کا جو اس کے لیے اہل اور مزدوں ہوں، حکومت کے کاروبار میں شریک ہونا ضروری ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح ان ملکوں کے مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بھی آسکتے ہیں کہ حکومت کے کاروبار سے بالکل بے تعلق اور عدم تعاون مسلمانوں کے دینی و ملی مصالح کا تقاضہ ہو اور ان کے اہل علم اور ارباب دانش اسی پالیسی کو اختیار کرنے کا فیصلہ کریں، اس وقت ان ملکوں کے مسلمانوں کو اسی کے مطابق چلنا اور اسی پالیسی پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوگا، لیکن اس وقت بھی اس فیصلہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ "غیر اسلامی حکومت سے اشتراک و تعاون ایمان، انشاء اور کفر، الطاغوت کے بنیادی حکم کے منافی ہو اور اس لیے قطعاً حرام ہو۔" بلکہ وہ اس وقت کے خاص حالات کا تقاضا اور جنسوس صورت عالی کا حکم ہوگا۔
 واللہ اعلم

۱۵۔ جس کتبہ فکر کے نقشہ نظر پر بحث کی گئی ہو اس کے منہ کمری رہنما مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے سورۃ امدہ کی آیت "تَعَاوَدُوا عَلٰی اٰتِیَاتِ الْمَقْعُوْطِ وَلَا تَعَاوَدُوا عَلٰی اللّٰہِ فَاَلْهَدُوْا" کے ذیل میں تفسیر لکھ کر فرمایا ہے کہ "جو کچھ لکھا ہو ان کے متفقین اس موقع پر اس کو ضرور دیکھ لیں۔"

ایک عبرت انگیز خط

[فیل میں ایک نجی خط درج کیا جا رہا ہے جو سراپا عبرت و موعظت ہے۔ خط میں کچھ اور بھی تھا جو اشاعت کے مقصد سے تعلق نہیں رکھتا تھا وہ حصہ حذف کر دیا گیا جو 'جواب بھی نجی طور پر دیا جا چکا ہے'۔ امید ہے کہ یہ بہت سے بندہ گانِ خدا کی ہدایت اور ان میں دینی استقامت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دانشور ولی التوفیق۔] (ادارہ)

جناب مولانا صاحب قبلہ! السلام علیکم۔ مزاج شریف۔ بعد اذ ایک گزراؤں ہے کہ چند باتیں جناب سے دریافت کرنی ہیں اگر موقع ملے تو جواب دے کر اس ناچیز پر احسان کیجیے۔ میں یہاں میونسپل بورڈ میں سترہ چار سال سے ملازم ہوں، اور میرے ذمہ سلاٹر ہاؤس کا کام، روشنی کی چکنگ اور اس کا کل کام، اور بازار میں جو جانور بکنے لگتے ہیں ان کی بھڑی کرنا ہیں۔ آج سے قریب دو سال قبل میں دو بیٹے تک رجسٹری کرنے میں فی رسید چار آنے رشوت لے لیا کرتا تھا۔ بازار میں چار آنے فی رسید ناجائز طور سے ہم سے پہلے بھی لوگ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سلاٹر ہاؤس کی محوری کا کام ہونے کی وجہ سے گوشت بھی سسٹل جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی مفت بھی لے لیا کرتا تھا۔ جناب قبلہ۔۔۔ صاحب کے آنے کے بعد ان کے ذریعہ آپ کی کتاب اسلام کیا ہے؟ پڑھی جس سے کہ مجھے رشوت سے بھگن اور نفرت پیدا ہوئی۔ مگر کبھی کبھی ناجائز رقم لے بھی لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد۔۔۔ صاحب نے واڑھی رکھنے کے لیے زور دیا! چنانچہ میں نے اپنے نفس کو بہت دبا کر واڑھی رکھ لی۔ ۲۲ سال کی عمر میں واڑھی رکھ لینا میرے لیے اسلام کا سب سے مشکل کام تھا جب میں نے یہ کام کر لیا تو ایک ایک گناہ سے توبہ کی، اور اب شرمیت کا کوئی بھی کام میرے لیے مشکل نہیں رہا۔ چنانچہ میں نے

رشت سے بالکل توبہ کی۔۔۔ صاحب سے یہ معلوم کیا کہ یہ جو رعایت سے گوشت ہمیں ملتا ہے اور تصابان کہتے ہیں کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں کیا یہ بھی رشت ہی؟ بزباب۔۔۔ صاحب قبلہ دام برکاتہم نے میرے اوپر بڑا احسان کیا (المشرباک انھیں دین و دنیا میں خوش رکھے) صاف صاف بتلا دیا کہ ہاں یہ بالکل رشت سپہ۔ چنانچہ اس سے بھی توبہ کی اور اب اللہ کا فضل ہے کہ ایک چھپرہ میں زیادہ نہیں لیتا ہوں اور بازار کے پورے دام دے کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد۔۔۔ صاحب سے میں نے پوچھا کہ کھپلی نا جائز رقم جو میں لے چکا ہوں اُس کے بارے میں کیا ہو؟ تو انھوں نے گوشت کے بارے میں یہ بتلایا کہ تصابان سے معاف کرنا تو ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ جھپٹتھارے دباؤ کی وجہ سے کہہ دیں گے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ لہذا اپنے انداز سے کچھ رقم ان لوگوں کو دے دو اور یہ کہہ دینا کہ ”ہمارے انداز سے میں اتنے رقم کا گوشت میں نے تم سے رشت کے طور پر لیا تھا“ اب میں توبہ کرتا ہوں پچھلے دام یہ لے لو اور اگر کچھ بڑھے ہوں تو معاف کر دو۔“

چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ بازار کے بارے میں انھوں نے یہ بتلایا کہ ”جن سے جن سے پیسے لیے ہوں یاد کر کے دھیرے دھیرے ادا کر دو۔“ چنانچہ میں نے اس کی بہت کوشش کی مگر افسوس یہ ہے کہ ناکام رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھینسوں اور گائیوں کی بازار لگتی ہے اور بڑی دور دورے مثلاً ضلع کانپور، جھانسی، جالون، ہمیر پور وغیرہ سے لوگ بھینس خریدنے آتے ہیں اور میں فی کس دو آٹے پیسے لیا کرتا تھا یعنی ۲۲ خریدار اور ۲ بیچنے والا، اور صرف دو ۲۲ بیچنے تک یہ ذلیل کام کیا ہو گا، اور ۲۰-۲۵ کے درمیان نا جائز دو پیسے کمایا ہو گا، لہذا اتنی محدود دور کے رہنے والوں کو ان کے پیسے واپس کرنا غیر ممکن تھا۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ مٹی آؤں کے ذریعہ بھیج دوں، حالانکہ جتنے پیسے ہوں گے اتنا ہی مٹی آؤں میں بھی ہو گی۔ خریدار اور بیچنے والے کا پتہ رجسٹر میں کھار ہوتا ہے۔ مگر بد قسمتی سے رجسٹر بھی Record Room میں داخل کر چکا تھا۔ چنانچہ میں نے کوشش کی کہ ریکارڈ روم سے نکال کر دیکھ لیا جائے۔ اور ریکارڈ کیپر سے آپسی طور سے کہا اور اس کے اصرار پر صلیت بھی اس کو بتلا دی مگر اس نے بغیر آفیسر کی اجازت کے ریکارڈ سے رجسٹر نکالنے سے انکار کر دیا۔ ایسی حالت میں میں مجبور ہو گیا، اور صاحب سے کہا۔ انھوں نے کہا ”یہ تو حق العباد ہے جس کا حق ہو اسی کو دینا چاہیے۔“

اتنا روپیہ کسی غریب محتاج کو دینے سے حق ادا تھوڑے ہی ہو جائے گا۔ ہاں اگر بالکل ہی غیر ممکن ہو تو اتنا روپیہ کسی محتاج کو دے دو۔ تب سے میں اب تک پس و پیش میں پڑا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب اللہ آپ بتلائیے کیا کیا کروں۔ کوئی صورت نجات کی ہو تو تحریر فرمائیے۔ بہت زیادہ احسان مانوں گا۔ اگر ۲۵ روپیہ غریبوں اور محتاجوں کو اس نیت سے بانٹ دوں کہ اس کا ثواب ان لوگوں کو ملے جن سے میں نے ناجائز رقم لی تھی، یا کوئی اور صورت بتلائیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے نجات کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ اور ان لوگوں کو واپس کرنا تو بالکل غیر ممکن کام ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہو تو بتلائیے۔ اور اگر نہیں ہے تو مجبور ہی ہے۔ ہم نے جب کام ہی ایسا ذلیل کیا ہے تو سزا ملے گی۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ۲۵ روپیہ تو بڑی چیز ہے ایک آدمی کے ۲۰ روپے کرنے میں کہیں اشتریاں ساری زندگی کا ناز و دہ نہ لے لیں۔ ایک تو کیا ہی کیا ہے سوائے گناہوں کے۔ . . . والسلام

سفوف یا بطلیس

شربت جذام

اگر آپ ذیابیطس کا شکار ہیں تو آج ہی سے سفوف ذیابیطس کا استعمال شروع کر دیجیے۔ اس سے چند ہی روز میں شکر میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ قوت واپس آنے لگتی ہے اور رات کو بار بار اُٹھنے اور نیند خراب ہونے سے نجات مل جاتی ہے۔ سفوف ذیابیطس کے چند دنوں کے استعمال سے پیشاب ہی میں سے شکر غائب نہیں ہوتی بلکہ خزان بھی شکر اتنی ہی رہ جاتی ہے جتنی سندرت آدھی کے خون میں ہوتی ہے۔ چند ماہ استعمال کرنے کے بعد اگر دوا بھجور دی جائے تب بھی فائدہ برقرار رہتا ہے۔ مقدار خوراک (۳ ماشہ سے ۵ ماشہ) صبح شام قیمت فی شیشی دو روپیہ چار

یہ شربت ہماری ان منتخب ترین اور مخصوص دواؤں میں ہے جس کا فائدہ خدا کے شکر سے ہمیشہ ۹۰ اور ۱۰۰ فی صدی کے درمیان رہا ہو۔ جذام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہے کہ ہر شخص پہچان لیتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جسے ڈاکٹر ہی پہچانتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ دھوپ میں چلنے سے جھگڑیاں لگتی ہیں اکثر جلد پر چھٹے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سردی گرمی کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اگر ایک شیشی میں گرم پانی دوسری میں سرد پانی بھر کر دونوں شیشیاں چٹوں پر لگا لی جائیں تو دونوں میں کوئی فرق معلوم ہو گا۔ شربت جذام کے استعمال سے یہ مرض دفع ہو جاتا ہے۔ پانچ چھ ماہ دوا استعمال کرنا چاہیے۔ مقدار خوراک ۳-۴ چمچے کے گچھے کے برابر صبح اور شام ایک بوتل کی قیمت پانچ روپے صر

حسنی فارمیسی، گوئن روڈ، لکھنؤ

تعارف و تبصرہ

۱۔ لغات القرآن جلد ششم	از مولانا عبداللہ رحمہ اللہ بحالی	صفحات ۲۲۴
۲۔ تاریخ گجرات	از مولانا پیر وغیر سید ابوالنظر ندوی مرحوم	صفحات ۴۳۸
قیمت جلد ۸/-	ناشر :- ندوۃ المصنفین، دہلی۔	جلد قیمت ۵/۸

۱۔ ندوۃ المصنفین ہمارے ملک کا مشہور علمی و دینی ادارہ ہے جو بڑی وسعت و وسعت کے ساتھ اپنے دینی معیاری علمی اور دینی کتابیں سامنے لارہا ہے۔ لغات قرآن کے موضوع پر جس شاندار کتاب کی تکمیل کا بیڑا اس ادارہ نے اٹھایا تھا، ذریعہ تبصرہ جلد اس کی آخری جلد جو جس میں حرفت سے حرفت یا ملک کے لغات آگئے ہیں۔

جیسا کہ پہلی بعض جلدوں پر تبصرہ سے ظاہر ہو چکا ہو، اس کتاب میں قرآنی الفاظ کے اردو معنی بتائے گئے ہیں۔ الفاظ کا صرف ترجمہ نہیں، بلکہ ان سے متعلق ضروری تشریحات و مباحث کا بھی اہتمام ہے۔ غرض شرح لغات کے ذریعہ قرآن فہمی جس حد تک ممکن ہو وہ اس کتاب سے پوری طرح حاصل ہو سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کتاب کے مرتبین اور ناشر کو جزائے خیر دے کہ انھوں نے قرآن سے متعلق ایک بڑی خدمت اس کتاب کے ذریعہ اردو زبان میں انجام دی ہو۔ کتابت و طباعت بھی ہر لحاظ سے بہتر ہے، کاغذ سفید اور دبیر ہے۔ قطع متوسط (الفرقان سائز) ہے۔

دو ایک تصامحات کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے سامنے آئے، کچھ اندیشہ میں تصحیح کے لیے ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

”یُوْذِی - واحد مذکر غائب مضارع مجہول منفی..... ایذا دیتا ہو۔“

یہاں مجہول منفی کے بجائے معرفت مثبت ہونا چاہیے۔

صفحہ ۳۱۶ پر

”یُوْضِیْضُوْنَ..... (خاصۃً مصدر افعال) وہ دوڑتے ہیں۔“

گئے۔ ۲۹ دیکھو اَفَاضَ۔

یُوْضِیْضُوْنَ کا مصدر اَفَاضَ نہیں اِیْفَاضَ ہو۔ اس بنا پر اَفَاضَ کا حوالہ بھی شاید بے محل ہوگا۔

۲۔ (تاریخ گجرات)۔ پروفیسر مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی مرحوم تاریخ کا بڑا گہرا ذوق اور وسیع مطالعہ رکھنے والے بزرگوں میں تھے، اللہ عزوجل بہ رحمت کرے۔ (ابھی سالی گزشتہ ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک مدت سے گجرات (راجم آباد) میں قیام تھا۔ تاریخ گجرات اب ان کے اسی قیام گجرات کی یادگار بن گئی ہو۔) دیباچہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرحوم کا ارادہ اس کتاب کو تین جلدوں میں مکمل کرنے کا تھا۔ پہلی جلد سری کرشن ہماراج کے عہد سے محمود غلق شاہ (۱۲۱۲ھ) کے عہد کے سیاسی حالات تک، دوسری شاہان گجرات کے عہد میں اور تیسری منلوں مرہٹوں اور ان کے بعد برطانوی دور حکومت کے حالات میں۔ یہ پہلی جلد ہو جو اس وقت ہمارے سامنے ہو۔ دوسری بھی وہ تیار کر چکے تھے۔ تیسری کے متعلق پتہ نہیں کہ کس مرحلہ میں رہی۔ یہ سب مصنف کے دیباچہ سے معلوم ہوتا ہو۔ ناشر نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کے پاس آگے کی کوئی جلد ہو یا نہیں۔ غالباً نہیں ہو۔ وہ وہ اسے جلد اول ہی کی حیثیت سے شائع کرتے اور بقیہ جلدوں کے بارے میں کچھ ذکر کرتے۔ انیسویں صدی پہلی جلد بھی جس کی اشاعت دیباچہ کی تحریر کے مطابق ۱۹۳۱ء میں ہو چاہتی تھی اور یہ تصدیر مصنف کو سرور کر رہا تھا۔ ۱۹۵۵ء میں اس وقت شائع ہوئی جبکہ مصنف اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ خدا معلوم اس طویل مدت کی داستان کیا ہے؟

بہر حال یہ کتاب جو اس وقت سامنے ہو۔ سری کرشن ہماراج کے خاندان (جادوئی) کے عہد سے شروع ہو کر محمود غلق شاہ اور ظفر خاں (آخری ناظم گجرات) کے دور تک کے سیاسی حالات کی تفصیل اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ شروع میں ایک ۵، صفحے کا مقدمہ جس میں

گجرات کے جغرافیہ حالات، وہاں کی آبادی اور مختلف اقوام کی تفصیلات درج ہیں، نیز گجراتی زبان کے ارتقاء اور اس کے ادبی سرمایہ پر روشنی ڈالی گئی ہے، مقدمہ کے بعد کتاب چار ابواب میں منقسم ہے۔

باب اول۔ ہندوؤں کا راج۔ باب دوم۔ عرب و ہند کا قدیم تعلق اور ہندو

مسلمانوں کی آمد۔ باب سوم۔ اسلامی حملے۔ باب چہارم۔ گجرات دہلی کے ماتحت۔

ہندو اقتدار پر مصنف کا بیان مختصر ہے تاہم یہ صفات پر مشتمل ہے۔ اسلامی حملوں میں سلطان محمود غزنوی کی لشکر کشی، اس کے محرکات، ہر گز کی تفصیلات اور سمرات کے واقعہ کو بہت تفصیل سے قلمبند کیا گیا ہے، باب چہارم میں گجرات کے ان دنوں کی سیاسی سرگزشت ہے، جن میں وہ دہلی کے ظہری اور غلق بادشاہوں کے زیر نگین رہا (۱۲۹۷ء تا ۱۳۱۲ء)۔

کتاب تاریخ کا ذوق رکھنے والوں کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے جو پروفیسر سید ابوظہر صاحب ندوی مرحوم نے اردو میں گجرات کی مکمل تاریخ کا خلاصہ کرنے کے لیے لکھی ہے۔ کم از کم دوسری جلد بھی اگر شائع ہو جاتی تو یہ خلا ایک حد تک ضرور پُر ہو جاتا۔ کتابت طباعت متوسط درجہ کی ہے۔ کاغذ عمدہ

جدید بین الاقوامی
سیاسی معلومات
ادباجاب اسرار احمد آزاد، صفحات ۷۷، کتابت، طباعت اور کاغذ
عمدہ، مجلد قیمت ۵/۸
ناشر مکتبہ برہان، اردو بازار، جامع مسجد دہلی۔

موضوع کے اعتبار سے اردو زبان میں اسرار احمد صاحب آزاد کی اچھوتی کتاب کی دوسری جلد کا یہ دوسرا حصہ ہے جس پر کتاب تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔

بین الاقوامی سطح پر تجاویز اور منصوبوں، تحریکات اور نظریوں، مسائل و تنازعات، معاہدات و ادارات، اجتماعات و محاربات اور دیگر نوع کے واقعات کی عرصہ سے جو ریل پل ہے، وہ اس دنیا میں رہنے والے ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے باقاعدہ ایک ایسی ڈکشنری کی متقاضی ہو گئی ہے جو ان سب امور کی جامع اور ان کی شارح ہو، اردو خوانوں کی یہی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آزاد صاحب نے یہ ضخیم کتاب مرتب کی ہے جو بین الاقوامی مسائل و حالات

سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے بین الاقوامی امور میں خاصی بصیرت حاصل کیجاتی ہے۔ جو بشرطیکہ قاری اس بات کو بھی پیش نظر رکھے کہ مصنف بہت گہرے دوس دوست ہیں۔ کتابت طباعت بہتر اور کاغذ عمدہ ہے۔

از حکیم احمد آبادی صفحات ۱۷۹ جلد قیمت ۴۰/-
مناعِ کلیم ناشر: کلیم بکڈپو، خاص بازار، احمد آباد، (گجرات)

یہ گجرات کے اسی سالہ بزرگ شاعر جناب کلیم احمد آبادی کے آخری دور کا مجموعہ کلام ہے جو خوش قسمتی سے ان کی زندگی ہی میں شائع ہوا جو شروع میں جناب حبیب الرحمن غزنوی، پروفیسر جناب نجیب اشرف صاحب ندوی اور شاعر "بہمنی" کے ایڈیٹر جناب اعجاز صدیقی کا پیش لفظ، تقریب اور دیباچہ جو جس سے کلیم صاحب کی زندگی اور ان کی شاعرانہ سرگزشت اور ان کے ادبی مقام پر روشنی پڑتی ہے، ان کی شاعری کے مرتبہ کے بارے میں تقریباً ان تینوں حضرات کی متفقہ رائے ہو کہ آج گجرات میں وہ اگر سب سے بڑے اور دشا نہیں تو کسی سے کم بھی نہیں ہیں۔

یہ مجموعہ تا ستر غزلیات پر مشتمل ہے جو کلام کا رنگ یہ ہے۔

گلوں کی شعلہ فانی کو اور کیا کہئے	جن میں آگ لگی ہو چمن دکھتا ہے
عجب منزل سوز و گداز ہے راہی	ذرا سکون ملا ہے تو دل دھڑکتا ہے
سکھا دیے ہیں کچھ آداب جذبہ الفت	میں درد ہا ہوں مگر کچھ تر نہیں رکھتا
وہ کہے ہیں عجم دل انھیں بھی جا دینا	نہ ہو کچھ درد تو فرشتہ نظمہ بچا دینا
ہمارا کلام یہی ہے کہ برق کی زویر	نہ ہو جہاں وہیں اک نشان بنا دینا
کھلا ہو بابِ حجابِ برہمی بوج کرم	ردا ہو ایسے میں دست دعا اٹھا دینا
لالہ گل تو حیں سے بھی حیرتیں مگر	دیکھنا یہ ہو کوئی خار حیں ہو کہ نہیں

تقدیر الہی ہے دراصل جنوں میل	گھٹ جلتے تو درہنشی بڑھ جاتے تو شاہی ہو
کہیں گری تو ہو بجلی ذرا نظر کچھئے	کسی غریب کی لٹی ہوئی دعا تو نہیں
آسمان و زمین کو دکھ لیا	ہم تو قال میں دل کی دست کے
گل کو بارش نہ آئی کبھی شکستیم	کھٹنا ہی تھا چن مینا کہ دست ہوسیلے

کتنی عیب ہیں یہ دل کی راہیں   آسانیاں کم مشکل زیادہ
 منزل سے اُگے ہے ذوق منزل   اُڑنے لگے ہیں اربابِ سجادہ
 شفق کی شونیاں ہوں یا گلوں کی شعلہ کاری ہو   تے دیوانے ان کو اپنے جہنم کی کاہلوں سے
 کچ کب کی طرف دُش ہو صنم تلنے کا   ہونہ ہوا ہے یہ نصرت ترس دیوانے کا
 ہو کہیں محبِ تبسم تو کہیں بوج بہار   ایک نظر سے چھلکے ہوئے پیرانے کا
 یہ رنگ تغزل اربابِ ذوق کو دعوتِ انکساف دینے کے لیے بجائے خود کافی ہو اور ضرورت نہیں
 و کلیم صاحب کسی لکھی نفاذ کے رہیں مست ہوں، گجرات کے اربابِ ذوق وادب نے کلیم صاحب کا
 جشن چوٹی مناکر اپنی اردو و فارسی کا ثبوت دیا ہو۔ اس مجموعہ کی اشاعت کے بعد امید ہے کہ
 کلیم صاحب بیرونِ گجرات سے بھی خراجِ تحسین پائیں گے۔
 کتاب گٹ آپ کے اعتبار سے بھی بہت خوب ہو۔ کتاب طباعت دیدہ زیب اور
 سائز نہایت ہر دونوں بس اگر کچھ ناموزونیت ہو تو شاعر کی تصویر کے ساتھ گرد و پیش کے ڈیزائن
 میں، یا یہ تصویر نہ ہوتی یا وہ ڈیزائن نہ ہوتا۔

نذر محبوبہ ہونا

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں

ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنی چاہیے

نوبہا۔ بچوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ہی بہت قیمتی شے ہے۔ اس لیے
 بچوں کی صحت اور ان کی پرورش "صحت طلب فرمائیں۔"

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) باہنچی۔ دھنکر تالاب (۲) مراد آباد۔ چوکھا پانی
 (۳) ناگپور۔ مومن پورہ پولیس لائن (۴) لکھنؤ۔ امین آباد

حضرت مولانا محمد عبد الرحیم شریف سالار چند نور و سید پتہ، لاٹون، لاہور۔ پاکستان۔

الفرقان کا حلقہ ناظرین جناب حکیم عبد الرحیم شریف صاحب سے نادافت نہیں ہے۔ النبر سے پہلے کئی سال تک وہ النبر نکالتے رہے۔ اور یہ ان کی خصوصیت ہے کہ وہ صحافت کے میدان میں یکا یک آئے۔ اور آتے ہی کچھ دیر نہ لگی کہ ایک مقام کے مالک ہو گئے۔ النبر، النبر کا نقش ثانی ہے۔ غالباً سات آٹھ مہینے کا عرصہ اس کو نکھلتے ہوئے ہو گیا ہے۔ اس عرصے میں جتنے نمبر بھی اس کے آئے سب قابل مطالعہ اور لائق استفادہ نظر آئے۔ بین الاقوامی اتحاد اس کا خاص اہلکار ہے۔ جس کا راستہ مدیر النبر کے نزدیک یہ ہے کہ عالم اسلامی میں پھیلے ہوئے احیاء اسلام کی جڑ بٹھکانے والے کا کمن ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے کاموں سے تعارف حاصل کریں اور ممکن حد تک اپنے مشترک مقصد میں تعاون کی راہیں نکالیں۔ النبر کے بیشتر شمارے اس راہ کو ہموار کرنے کی کوشش لیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ذیل میں ایک مستقل چیز مولانا عبد الرحیم شریف صاحب کے وہ اثر و بڑ ہیں جو انھوں نے سال گزشتہ اپنے سفر حج زمیں عالم اسلامی کی پچاسوں شخصیات سے لیے۔ یہ اثر و بڑ النبر میں برابر شائع ہو رہے ہیں۔ عربی سے با مقصد اور مفید مضامین کے تراجم کا بھی النبر نے التزام سا کر رکھا ہے۔ مولانا امین جن صاحب صلاحی کا سفر نامہ حج بھی اب تک النبر کا ایک مستقل عنوان سا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حالات حاضرہ پر دینی نقطہ نظر سے تبصرے اور دوسرے مفید علمی و دینی مضامین۔

اس وقت ہمارے سامنے النبر کا خصوصی شمارہ ”عید الاضحیٰ النبر“ ہے۔ جو حج اور قربانی پر بڑے بیش بہا اور متنوع مضامین اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ترتیب مضامین کی سینگٹا گھٹ آپ کے اعتبار سے بھی اس کا درجہ معیاری ہے۔ اور اس خصوصیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ پورا النبر اپنے تمام تنوعات کے ساتھ حج اور قربانی کی حقیقی روح میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اس نمبر پر ادارہ النبر کو مبارکباد پیش کرتے ہیں بسجود نبوی اور خانہ کعبہ کے مختلف فرخندوں سے اس نمبر کی تزیین کا اہتمام کر کے ادارہ النبر نے بڑا جرات مندانہ اقدام کیا ہے۔ خدا کرے با مقصد دینی جرائد کی کساد بازاری کے اس دور میں النبر ترقی کی اس روش پر گامزن رہ سکے۔

ماہنامہ راہنمائے صحت | زیر ادارت حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب ڈاکٹر عبدالحمید خان صاحب
 صفحات ۴۸۔ سائز ۲۰×۲۰۔ سالانہ چندہ ۲/۱۲۔ پتہ: ۱۷۴ جناح کالونی، لاہلیور
 خدا معلوم کہ اُس نے حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کو کتنی مختلف صلاحیتیں اور کتنی قوت
 عمل دے رکھی ہے۔ ایک طرف طب بھی کرتے ہیں، نہایت اعلیٰ پیمانے پر ایک درخانہ بھی چلانے
 ہیں جو (یونانی، ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک) تین تین شعبوں پر مشتمل ہے۔ پھر المنبر جیسا معیار
 ہفت روزہ بھی نکالتے ہیں اور اس ماہنامہ کی ادارت اُس پر سزاوار ہے۔ یہ ماہنامہ بھی ہماری
 نظریں طبی اہناموں میں ایک منفرد اور معیاری حیثیت رکھتا ہے اور یہ سب نتیجہ ہے حکیم صاحب
 اور ان کے رفقاء کے اہتمام اور سلیقہ مندی کا۔

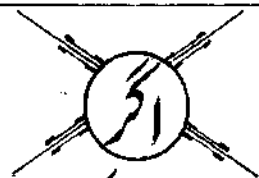
راہنمائے صحت کی تیسری جلد کا دوسرا شمارہ ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے نہایت
 مفید مضامین پر مشتمل ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اطباء اور غیر اطباء سب ہی ان مضامین کو دلچسپی کے
 ساتھ پڑھیں گے، اور اپنے اپنے مذاق اور ضرورت کے مطابق فائدہ اٹھا سکیں گے۔ طبیات سے
 نکل کر عام سامانی معلومات کے دائرے کی بھی بعض چیزیں اس شمارہ میں ملتی ہیں۔
 ہرچہ کی ضخامت اور افادیت کو دیکھتے ہوئے قیمت بہت کم ہے اور یہ چیز اس کی مقبولیت
 کی ضامن ہے۔

مولانا نعمانی کی ایک نئی اہم کتب قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

یہ وہی کتاب ہے جس کی قسطیں ”قرآنی دعوت“ کے زیر عنوان پچھلے چند برسوں میں ”انفسترن“ میں شائع ہوتی
 رہی ہیں۔ الحمد للہ یہ مکمل ہو کر اب کتابی شکل میں تیار ہو گئی ہے، اس وقت پڑیں میں طباعت کی آخری
 منزل میں جو، انشاء اللہ آخر جولائی تک بالکل تیار ہو جائے گی۔

کاغذ، کتابت، طباعت بہترین بلکہ مثالی۔ چار سو سے زیادہ صفحات۔ مجلد قیمت: چار روپیہ

ملنے کا پتہ: کتب خانہ انفسترن۔ لاہور

آپ کو

لفسان
الہنامہ

پسند ہے

اور اسکی اشاعت کو آپ ایک دینی ضرورت سمجھتے ہیں؟

اسکی اشاعت بڑھانے کی جدوجہد آپ کا فرض ہے

ہم آپ سے

اس فرض کی ادائیگی کی توقع رکھتے ہیں!

الہنامہ لفسان لکھنؤ

دُنْیَائِیْن

سب بڑا دُعاوی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے یہ انقلاب پکایا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی ریسرلنٹ لکھنؤ کی تالیف

معارف المحدث

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو در حاضر کے مسلمانوں کی ذہنی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھا مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت قارئین کو یہ کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحاح کرام کے قلوب پر پڑے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول۔ جس میں ایمان و آخرت سے متعلق ۱۳۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد اول ۳/۱۲ غیر جلد ۳/۱۲ ہے

جلد دوم۔ جس میں تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق سے متعلق ۱۰۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے جو بکلی متعلق دُعاوی سے کہا جاسکتا
کہ قرآن مجید کے بعد ہر کونسا اصلاح قلب و تربیت اخلاق کا کوئی مؤثر دوا یا نسخہ نہیں دیکھ کر دنیا کے اصلاحی ادب میں خود میری قیمت جلد دوم ۵/۱۲

مصلحہ کاہنہ سبب از افستارن پکری روڈ

اسلام کا نظام عقائد عمال؟

اسلام ہی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان محل سوالات کا مفصل جواب

اپ کو

مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی کی تالیف

دین شریعت

میں ملے گا

جس میں نہ صرف تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہنسی و معاملات، دین کی خدمت و اہدیت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و تصوف کے عقائد پر روشنی ڈالی گئی ہے و نہ کہ شوکت و شہادت کی ساری باتیں نقل جاتی ہیں۔ غلط فہمیوں کا پردہ چاک ہو کر ہمیں حقیقت سامنے آجاتی ہے اور دل و دماغ عقل و وجدان و طینان و سکون سے معمور ہوتا ہے۔
جن عقائد میں غور و غوض بہت سوں کے لئے الحاد و ظلم کا موجب ہوا ہے، ان کو ایسے سادہ و انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ متوسط درجہ کے ذہن کا آدمی بھی پڑھ کروری طرح مطمئن ہوتا ہے۔
یہ کتاب ان مسائل میں ملت حدیث کے سنگ پرور اطمینان بخشی ہے، بشرطیکہ سادہ فکریاں کھلی نصرت نہ ہوگی ہو۔
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہنی اطمینان اور قلبی انشراح کے علاوہ یہ تلاوت ایمان احمد و قن میں پیدا کرتی ہے جس کے بغیر ذہنی مباحث اور دین کی باتیں محض فلسفہ اور ادبی تفسیر میں جس کی اشد کدبان کوئی قیمت نہیں۔
اپنے جو خوبصورت نمونہ انکسار دین کے لئے ہیں، انکے علاوہ ذہنی نمونہ انکسار کی آواز دہستہ کے قریب ہے۔
دوسرے کے قریب محض — ہرگز نہ سلفہ کا نام — عمدہ جلد اور خوش نگاہی و خوش ترتیب — دیکھتے ہیں۔

تسلیانہ افکار پکھری و دکھن

